

# تفسیر مطہری

جلد ہفتم

سورۃ اسرائیل سے سورۃ انبیاء تک  
پارہ ۱۵ تا پارہ ۷۱ کا نصف رکوع ۷ تک

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شکار اللہ عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبد الدائم الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

مکاشر

دارالانشاعت

اردو بازار کراچی ۷۱ — فون ۷۱۳۷۹۸

کاپی رائٹ در نظر نہیں ہے  
اس ترجمہ کی پوزنگ کے حقوق نگہبانتان میں ہیں، اراکات شامت کراچی محفوظ ہیں۔

پہلی شرف مثنوی و اراکات شامت کراچی :  
۱۹۹۹ء تکمیل پر لیس کراچی۔  
مطبوعات :  
مطبوعات در ۶ جلد

﴿.....نے کے پتے﴾

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی  
نور پناہ سہ ماہی ۱۹۸۰ء اور ۱۹۸۱ء  
کتبہ ہدایہ شیعہ گروہ قادیان اور  
کتبہ اہل حق و سچ و راستی  
کتبہ و حوائجہ ۱۹۸۰ء اور ۱۹۸۱ء

مکتبہ دارالعلوم کراچی  
مکتبہ دارالعلوم کراچی  
مکتبہ دارالعلوم کراچی  
مکتبہ دارالعلوم کراچی  
مکتبہ دارالعلوم کراچی



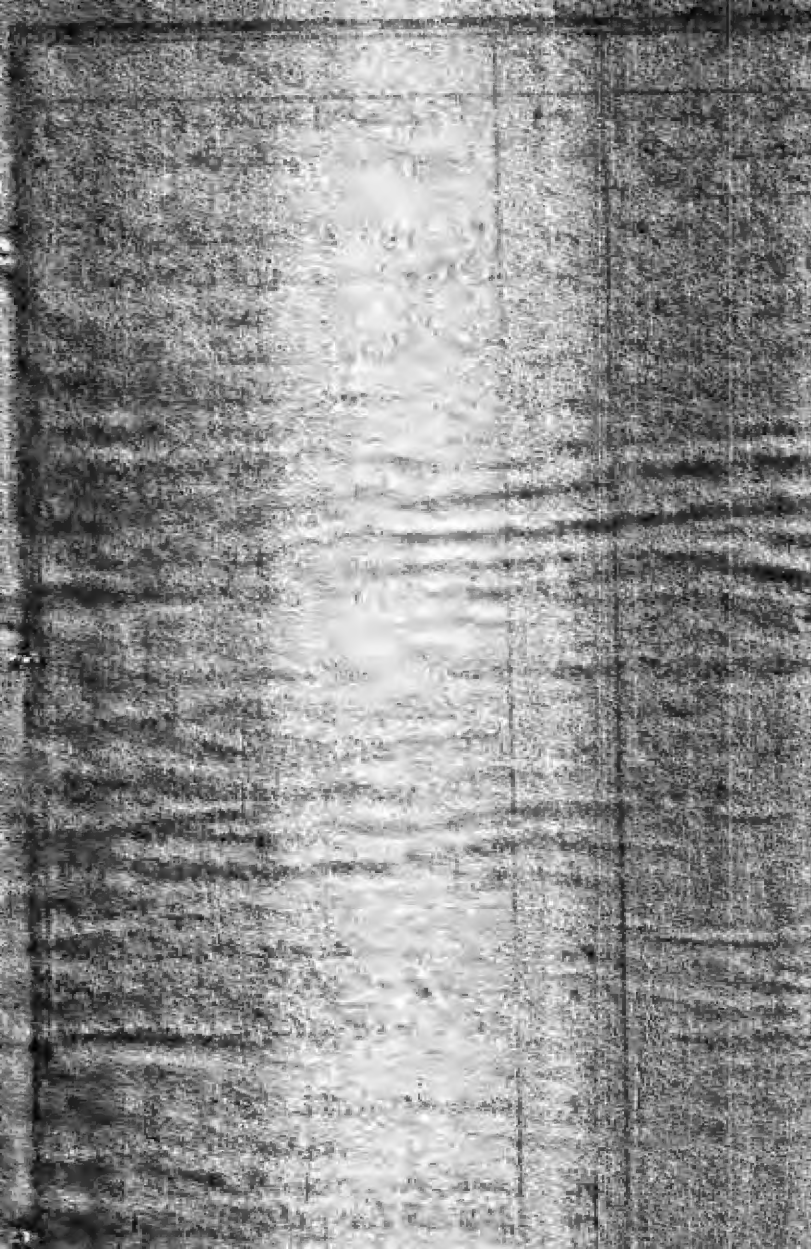
صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۹۶	میں ان کو حیران کیا۔ کفار قبروں سے اٹھتے، ہرے، کھجور، اٹھائے جا رکھے گئے جس کے خلاف دو کھاروںوں جسم کی احادیث نورانی میں طبعیت۔	۷۱	مردمان و خیرہ میں سونے سے پہلے ذرا اٹھ پڑنے کی احادیث
۹۷	حضرت سوئی کے تو مہجرات میں کو کیت نجات کہا تینے ہے	۷۲	آخری رات میں حیدر کا خواب شہر امارت میں پڑنے سے زیادہ ہے
۱۰۲	مسئلہ: اللہ کے خوف سے روزانہ اللہ کی دلدن بیدار رہے ولایہ اللہ کے خوف سے رہنے والی آفت کا بیان۔ احادیث	۷۳	مسئلہ: حیدر سنت مودہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مقام مودہ کو سامعہ ہے کہ یہ کہ مقام شفاعت کا مقام محمود ہے۔
۱۰۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا کہ کر زمین قرمانی کو لے کر دو اونگہ کر کھا کر دو حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ رات کی نماز میں اپنی آواز ذرا پست نہ کھا کر۔	۷۴	شفاعت کبریٰ کا بیان، شفقت کی شداد دور کرنے کے لئے شفاعت۔ احادیث
۶	نہل: رات کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی کیفیت	۷۵	فائدہ
۱۰۴	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اَنْ يَكُنْ عِزَّتْ	۷۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین شفاعتوں کا حق دیکھا مسئلہ: معتزہ اور خولع کہتے ہیں کہ مگر کبرہ کے سرکب بیٹہ اور ان میں ان کے جہنم الی کبرہ کے لئے شدت ہونے کی احادیث آتی ہیں جو حدیث کو بیچتی ہیں مگر یہ شدت و شفاعت سے ہے ہرہ اہلہ کے۔
۶	حدیث: حلی، تسبیح اور تحمیر، حنا۔ احادیث	۸۲	فصل: دوسرے انبیاء بھی شفاعت کریں گے
۶	علاء بن عبدالمطلب میں جب کوئی بچہ پڑھنے کے قابل ہوتا تو آپ اس کو سب سے پہلے آیت اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا پڑھنا سکھاتے تھے۔	۸۳	ایک شہر اور اس کا حال
۱۰۵	سورہ کف	۸۴	حضرت محمد رافع ثانیؒ نے فرمایا مقام شفاعت میں حیدر کی نماز کو بدو اعلیٰ ہے۔
۶	حدیث: رسول اللہ سے علماء یسوع کے تین سوالات	۸۵	اوستہ و فطری کی کہ ہے؟
۱۰۷	سورہ کف کا نزول	۸۶	آیت: اَلَمْ يَكُنْ لَكَ عِيسَى الْمَرْجُوعُ اَلَيْسَ بِمَوْءَدٍ لِّلْعَالَمِ
۱۰۷	خطاب احمد دہلی کے سلسلہ میں ایک شہر	۸۷	اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب
۶	آیت: اَلَمْ يَكُنْ لَكَ اَلْاَرْضُ اَلَيْسَ بِمَوْءَدٍ لِّلْعَالَمِ	۸۸	آیت: اَلَمْ يَكُنْ لَكَ اَلْاَرْضُ اَلَيْسَ بِمَوْءَدٍ لِّلْعَالَمِ
۱۰۸	حدیث: تفسیر اصحاب الرقیم	۸۹	شہر کا حال، فائدہ
۱۰۹	تفسیر اصحاب کف	۹۰	قیامت سے پہلے قرآن کا نازل ہونے سے لور دلوں سے اٹھایا جائے گا۔ احادیث
۱۱۰	حضرت معاویہؓ کا اصحاب کف کے عار پر بدنامی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے صحیح کرنے کے باوجود انھیں مال کرنا	۹۱	علم کے اللہ جاننے کے معنی ہیں علماء کا اٹھ جانا با علم کے موافق علم کرنے کی توفیق ملنا
۱۱۳	مسئلہ: سوئی باہر ہے ہر ہوتا ہے۔	۹۵	قیامت کے روز کفاروں کے دل، چلیں گے یا نہ گے



صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ بحرہی اللہ کے کامل ہونے میں شک نہیں کرنا چاہئے۔ لہذا اس پر جو خود قرآن کی جائے کہ شاید اس میں کوئی تشریح مصلحت ہو اور دہریہ نظر کو وہاں تک نہ پہنچا دے۔	۱۲۳	مسئلہ: بولیہ اللہ کے مقبرہ کے نزدیک مسجد بنانا جائز ہے۔
۱۵۱	ایک شہر اور اس کا جہز	۱۲۴	حدیث: قبروں کے پائے کی ممانعت اور قبروں پر چھینے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت
۱۵۲	جہاں تک ممکن ہو بولیہ اللہ کے غیر شرعی اوقاف کی کوئی شرعی جہز کی جائے اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو ان کی مراد کیجئے یا مصلحت کیا جائے۔	۱۲۵	خاتمہ اللہ کے غیروں نہ کرنا چاہئے کہ گلاب کام کروانا اگر شرعاً میں اللہ اللہ کہتا ہوں وہی توہمت کئے کے بعد اللہ اللہ کہہ لیا جائے
۱۵۴	ایک شہر اور اس کا جہز	۱۲۶	دورے کے پر والی کلا کر
۱۵۵	ایک جہز اور اس کا جہز	۱۲۷	مناجی کا اٹھنا کلا کر
۱۵۶	مسئلہ: قلم بنیاد کن کے وجود حقائق کے بارے میں ہیں جن کو ایمان ثابت کرتے ہیں اور جو مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۲۸	حدیث: اہل جنت کے نزدیک لیاں کے بارے میں
۱۶۲	ایک حضرت خضر رحمہ علیہ آپادفات دیکھے ہیں۔ نتیجہ جو کہ اللہ کو ان میں ان کی کئی قسمیں ہوں گی۔	۱۲۹	حدیث: نبی کریم کو ہر روز ایک دست ہی ہند تھا۔
۱۶۶	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۰	مسمری نقیب اہل جنت کا لباس
۱۶۷	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۱	اگر کوئی چیز دیکھنے سے ابھی معلوم ہو اور اللہ اللہ
۱۶۸	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۲	اگر تو اللہ اللہ کہے تو نظر میں لگے گی۔ حدیث
۱۶۹	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۳	باقیات صالحات کیا ہیں۔ حدیث
۱۷۰	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۴	حجیر گناہوں کو بھی حیرت نہ سمجھو حدیث
۱۷۱	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۵	قیامت کے دن لوگوں کی تصویریں ہوں گی
۱۷۲	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۶	تیسری پیشی میں احوال دے کر ہاتھوں میں لٹک جائیں گے۔
۱۷۳	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۷	تمام اعمال سے فریاد عرش ہوں گے۔ حدیث
۱۷۴	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۸	انکس کی طوار
۱۷۵	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۳۹	وضو اور نہ میں رکھنے والے شیطانوں کے نام
۱۷۶	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۰	رسول اللہ ﷺ نے حضرت طاہر اور حضرت علیؓ سے فرمایا کہ تم جہز کی نماز نہیں پڑھتے۔ اس حدیث
۱۷۷	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۱	حضرت موسیٰؑ کی پختہ کی تلاش میں جانا۔ آیت وحدیث
۱۷۸	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۲	مذہبوں کو بھی نا اہل پر جہز کی نصیحت ہوتی ہے فاضل
۱۷۹	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۳	لو چاہئے کہ وہ مذہبوں سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور کسی قسم کی میں مدد نہیں کرے۔
۱۸۰	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۴	تکلیف و دانش کی بات سوسن کی گشت وہی جہاں ملے حاصل کرے۔ حدیث
۱۸۱	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۵	مسئلہ: مسلک کا تعلق۔ اصلاح کاٹھ اور مرشد پر
۱۸۲	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۶	مترجمین نہ کرنا اختلاف کی بنیاد کی شرط ہے۔
۱۸۳	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۷	مسئلہ: اگر کسی اہل اللہ سے غیر شرعی فعل سرزد ہو تو
۱۸۴	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۸	
۱۸۵	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۴۹	
۱۸۶	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۵۰	
۱۸۷	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۵۱	
۱۸۸	حدیث: بنیاد بنیاد جو کہ مروجہ علم اعلیٰ میں ہیں یا مگر ان کا تصور نہیں ہوا	۱۵۲	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۶۳	اصالہ جنت (مرثی) اور نعمات گہری کا ذکر حضرت عیسیٰ نے کیا کیا۔	۱۹۵	سورۃ کامرہ
۳۶۹	ایک شب ملازم شہ	۳۰۱	حضرت اور میں کے جنت میں داخل ہونے کا بیان۔
۳۷۰	جنت میں لوہے اور جہانوں کے متعلق احادیث	۳۰۲	حضرت اور میں کے آسمان پر اٹھائے جانے کا قصہ۔
۳۷۲	ایک شب جواب شہ	۳۰۳	حدیث: قرآن کی حیرت کر داری کہ وہ آسمان سے توڑے ہیں چاند
۳۷۳	یہ نہیں کہ نبوت سے ولایت افضل ہے، صحیح نہیں	۳۰۴	حق جہنم کے کہ وہ بیلواری کا نام ہے۔
۳۷۴	خروج نزول کن تحقیق	۳۰۵	مسئلہ: داغ پھر دھری کے پھر تو ذرا دل کو دیکھ کر دیکھو۔
۳۷۵	قیامت میں کافر کا برا عمل اس پر سوا ہو جائے گی۔	۳۰۸	ایک شب اور اس کا حال، ایک سوال اور اس کا جواب۔
۳۷۸	جو شخص ناجائز طور پر دنیا کی کوئی چیز لے گا قیامت کے دن اس کا بار اپنے گناہ سے پر اٹھائے گا۔	۳۰۹	احادیث: روز قیامت میں دوزخ ہونے کی خبر نہ۔
۳۷۹	حدیث: قدر ضرورت سے زائد جو شخص عمارت بنائے گا قیامت کے دن اس کا بار اپنے زوار اٹھائے گا۔	۳۱۰	احادیث: مسک کی تحریک اور میرے کے شہادت کا ذکر۔
۳۸۰	ایک شب: آمین لکھو، یقیناً، اور یقیناً لکھو، یقیناً	۳۱۱	ایک شب نور زلال شہ
۳۸۱	کے عین میں صبر کا بیان۔	۳۱۲	احادیث: حق قیامت کے دن ساریوں پر ہونے والے
۳۸۲	حضرت آدم کا قصہ	۳۱۳	کافروں کے بل میں دیکھیں گے۔
۳۸۳	حدیث: جب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ پشت پائیم تم میری	۳۱۴	حدیث: جس کا شہر گول دوسرا بھی اس کا سوا نہیں۔
۳۸۴	آدم و نسیان ہو گیا ایسے لئے اس کی اولاد بھی بھائی ہے، آدم سے خدا ہو گئی میں نے اس کی نسل بھی خطا نہیں کرتی ہے۔	۳۱۵	حدیث: جب اللہ تعالیٰ کی جنت سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل سے فرماتا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر۔
۳۸۵	حدیث: حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا مبارک۔	۳۱۶	سورۃ طہ
۳۸۶	ایک شب جواب شہ	۳۱۷	تو زمین بھٹی کی پشت پر ہے "کی پوری تفصیل ایک حدیث
۳۸۷	سیدہ زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے	۳۱۸	لقد ستر کور اعلیٰ کی تحقیق
۳۸۸	کافر کی شک و شک کی کا بیان	۳۱۹	حدیث: اللہ کا جواب دے اگر وہ جواب کھول دے تو اس کی تجلیات سب کو جلا جائیں۔
۳۸۹	حدیث: سب سے زیادہ چاہی گئی ہے نبوت ہے	۳۲۰	موسیٰ نے اللہ کا حکام پر طرف سے اور اپنے ہر قسم سے ناخلاق
۳۹۰	مسئلہ: نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات	۳۲۱	نماز کی فضیلت اور اہمیت
۳۹۱	حدیث: سورۃ فاتحہ کے چارے بغیر نماز نہیں۔	۳۲۲	اللہ کے فرمان "انما عند ظن عبادی" کی تشریح، حدیث
۳۹۲	حدیث: تمنا ہے کہ کوئی گناہ نہ کرے، کچھ چاہو، کچھ نہ کرو۔	۳۲۳	حدیث: جو نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔
۳۹۳	مسئلہ: اللہ کو نماز اور واجب جاننا ہر عمل والے پر واجب ہے اور انکار حق تعالیٰ عذاب ملتا ہے۔	۳۲۴	مسئلہ: اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی عبادت کرنا چاہئے خواہ
۳۹۴	سورۃ الانبیاء	۳۲۵	اصلی مقصد ہے اگر جنت کی نعمت اور دوزخ کا عذاب بھی ہو
۳۹۵	ذکر الہی کے استغفار میں دے گا فضل اللہ کا حاصل ہو گا۔	۳۲۶	جب بھی پڑھو عبادت کو اصل مقصد قرار دیا جاسکتا ہے۔
۳۹۶	ایک شب جواب شہ	۳۲۷	ایک شب جواب شہ
۳۹۷	آیت: وَتَعْلَمُونَ الْعَادِلَ كُلَّ شَيْءٍ حَقِّ ایک شب	۳۲۸	کیا حضرت موسیٰ کی زبان کی گروہاں کھل گئی تھی۔
۳۹۸	جواب شہ	۳۲۹	قاعدہ: وہی حدیث تو میری انعام کیلئے تھی ہے وہ اس حدیث کا فائدہ
		۳۳۰	نہیں سمجھتے ہو گناہ کا شہادت سے دل کا کچھ حاصل ہو سکتے ہیں۔
		۳۳۱	علیم اللہ، عظیم اللہ اور حبیب اللہ کی تعریف کے مبدی
		۳۳۲	کون سے توصف چرہ۔

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۱۹	یوسفؑ نے بے مبری کا اہل فریب، الز شیعہ (احادیث)	۳۱۹	نیک شیعہ: کہ حیات پسندی اللہ کی صفت ہے تو انہی کو بھی انہیں اہمیت دینی ہے کہ یہ صفت خدا صوم ہے۔
۳۲۰	کیا ہے: دوسرے بچے زکوہ کے بارہ سری دار علیؑ کی		۱
۳۲۱	زوا کی مکمل پیچیدگی تھی نہیں علماء کا اختلاف ہے		
۳۲۳	حضرت یحییٰؑ کا ذکر	۳۹۲	وَقَسَمُ الْكُوفِيُّونَ أَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمُنَّ فِي بَيْتِ كَلْبِ بْنِ كَلْبٍ
۳۲۵	آیت: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ	۳۹۸	حضرت ابو انعم نے تین بار کے علاوہ (صورۃ) بھی
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		بحوث میں بارہ احادیث
۳۲۵	حضرت یحییٰؑ کو کتب فقیر بنایا گیا۔	۳۹۱	حضرت ابو انعم کے ایک بیٹے کے ساتھ
۳۲۶	یوحنا، یحییٰ کا ذکر	۳۰۰	کرم کا کوہ والے کے بارے میں احادیث۔
	تخلیق انسانی کی بحث	۳۰۱	حضرت ابو انعم کی حجت شام کی طرف۔
۳۳۲	ایک سوال: کیا مسیحؑ کا مذہب حضرت عیسیٰؑ کا نہیں	۳۰۲	شام کی تعلیمات و برکات کا بیان
	ہو گا۔	۳۰۲	ارمن شام کے مذہب پرانہ کا فرقہ ہے۔
۴	جواب:	۳۰۳	سردین شام میں رہنے کی ہدایت (احادیث)
۳۳۳	حدیث: دوسرے زمین پر کوئی گھر یا جھونپڑا نہیں	۳۰۴	حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کا ایک حکمت کے
	ہو گا جس میں اسلام نہ پہنچا گیا ہو۔		بارے میں فیصلہ
۵	میں آدمی اور حمت بنا کر بھیجا گیا ہوں خلاف مذکر نہیں	۳۰۵	مسئلہ: فیصلہ کرنے کے بعد عالم کی رائے حکم ملنے
	(حدیث)		سے عمل بدل جائے تو فیصلہ منسوخ کرنا جائز ہے۔
۳۳۴	ایک شیعہ اور اہل کاذالہ، فرقہ باطنیہ اور شیعہ کے قول	۳۰۶	مسئلہ: غور سے دانا سولہ دوا کا کچھ پڑے چاہا دوا کی
	تفسیر کا ترمیم		صورت میں گھوڑا زادات مار دوسے تو کیا زارات پر دوا کا۔
			اس میں علماء کا اختلاف ہے۔
		۴	ان کا مذہب: سلیمانؑ کا فیصلہ طلب اور داؤد کا فیصلہ حکم عند صلح
			حکم سے ملتا ہے۔
		۳۸	محمدؐ کے لئے دوبرا ہے (حدیث)
		۱	حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کا حکم دو مردوں کے
			بارے میں جن میں سے ایک کا بچہ بھڑک اٹھے گیا تھا۔
			حدیث
		۵	حضرت داؤدؑ کے تصحیح کرنے میں پہلوں اور پردوں
			کو بھی جن کے تابع کر دینے کا پہلا۔
		۳۶	حضرت سلیمانؑ کا قصہ (احادیث) حضرت سلیمانؑ کا قصہ
		۳۱۱	حضرت سلیمانؑ کے لئے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اللَّهُمَّ
		۳۱۵	موسیٰؑ کی کہہ کر کیا حالت میں دیا گیا۔
		۳۱۶	حضرت سلیمانؑ کی موت دکھ میں رہے کب دعا کی اور
			کیوں کی
		۳۱۹	ایک شیعہ: اللہ نے حضرت سلیمانؑ کو صاب کا کلمہ حضرت



## پندرہواں پارہ شروع

## ﴿..... سورہ بنی اسرائیل.....﴾

اس سورہ میں ایک سو گیارہ آیات ہیں۔ آیت وَلَئِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوْكَ سے آٹھ آیات تک مدنی ہیں، باقی پوری سورہ مکہ ہے۔

## ﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

**سُبْحٰنَہٗ** پاک ہے یا اللہ کی پاکی کا اقرار کرتا ہوں یا اللہ کے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔  
**مُشْرِیْنَ اَمَلٍ** میں اس مصدر ہے، یعنی تسبیح کے، تسبیح کا معنی ہے پاک جاننے والی کی کافر یا کرنا۔ یہی اللہ کے نام کے طور پر بھی مستعمل ہو رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ (پاک) ہے۔ **سُبْحٰنَہٗ** اگرچہ اس مصدر ہے۔ لیکن بجائے فعل کے استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کا فعل ہو کر ہی نہیں کیا جاتا۔ کلام کے آغاز میں لانے سے اس بات پر بھیہ گئی ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر اللہ کے سوا کسی کو قدرت نہیں۔ یہی سبحان کو بطور تعجب کے بھی بولا جاتا ہے (جیسے بتے ہیں سبحان اللہ)  
**اَلَّذِیْ یَحْیِیْ اَمْوَاتٍ یُّحْیِیْہِمُ** اور جو مرے کو لے گیا ہے (یعنی زندہ کر دے) (یعنی محمد ﷺ) کو۔  
**رَآءِیَ** رات کو اس نام کا معنی عبادت کو لے جاتا ہے اس کے بعد **یُحْیِیْہِمُ** کو بصورت نگاہ ذکر کرنے سے وقت کی کمی کی طرف اشارہ ہے (یعنی رات کے قبضہ دین وقت میں)۔

**یَوْمَ الْمُنَادٰی** حرم و ملا مسجد (یعنی کعبہ) ہے۔ صحیحین میں حضرت انسؓ کی اساعت سے حضرت مالکؓ بن حصص کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں مسجد حرام کے اندر عید اور عید کی کسی اور میانی حالت میں تھا نہ سورہ نمانہ جاگ رہا تھا کہ جبرئیل میرے پاس برقی لے کر آئے۔ دوسری روایت میں سے میں عظیم میں لیٹا ہوا تھا (یعنی عید کی حالت میں تھا) کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا سورہ النجم کی تفسیر میں ہم نے اس کی تفصیل کر دی ہے۔  
 بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور ﷺ حضرت امیہؓ کے مکان میں تھے وہیں سے معراج ہوئی تھی اس روایت پر مسجد حرام سے مراد کعبہ یا عظیم نہ ہو گا بلکہ حرام ہو گا۔ حرم کو مسجد حرام میں لئے فرمایا کہ سارا حرم مسجد ہے یہ وجہ ہے کہ مسجد حرام حرام میں داخل ہے حرم مسجد حرام کو محیط ہے۔ معراج کو جانے کے وقت رسول اللہ ﷺ نے کعبہ میں ہوئے حضرت انسؓ کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے جو صحیحین میں نہ گورے اور حضرت انسؓ نے حضرت ابوذرؓ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں کہ میں خاک (کعبہ کی چھت میں) میرے لئے خاکاف کر دیا گیا یہ حدیث بھی ہم نے سورہ النجم کی تفسیر میں ذکر کر دی ہے

ابوعلیٰ نے مسند اور طبرانی نے الکبیر میں بیان کیا ہے کہ جب حضور ﷺ کو معرین ہوئی اس رات کو آپ حضرت ام ہانی کے مکان میں تھے اور اسی رات میں فوراً آپ دیکھیں گے تھے اور دم باقی سے حضور ﷺ کی کیفیت بیان فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ پیغمبروں کو  
 ہجر حج کو حضور ﷺ مسجد میں آئے اور قریش کو اطلاع دی۔ لوگوں نے نہ ممکن سمجھ کر تعجب کیا اور بعض مسلمان بھی سرتہ ہو گئے۔ کچھ لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو حج فرمایا۔ جب لوگوں نے کہہ کیا کہ ان کی ایسی باتوں کو بھی آپ سچ جانتے ہیں۔ فرمایا: میں تو اس سے بھی زیادہ دور کی باتوں کی تم کے متعلق تصدیق کرتا ہوں (جبریل کا آنا اور اللہ کی طرف سے قرآن لانا اور قافہ کتابزل ہو کر وحی لانا تو اس سے بھی زیادہ دور کی باتیں ہیں اور میں ان تمام باتوں میں امن کو سچا جانتا ہوں اور ایمان لایا ہوں) حضرت ابو بکرؓ کو اسی تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب مل گیا، کچھ لوگ بیت المقدس جا چکے تھے اور وہاں کے حالات سے واقف تھے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیت المقدس کے متعلق دریافت کیا، فوراً حضور ﷺ کے سامنے سے روئے ہٹا دیئے گئے اور آپ بیت المقدس کو سامنے دیکھ کر حالات بیان کرنے لگے، لوگوں نے کہا: کیفیت تو آپ نے ٹھیک بیان کی اب آپ ہمارے قافلہ کے متعلق بتائیے (کہ وہ کہاں ہے) آپ ﷺ نے ان کو باتوں کی تعداد اور لوگوں پر جو مل تھا اس کی کیفیت بتادی اور فرمایا: فلاں دن طلوع آفتاب کے وقت قافلہ آپہنچے گا اور آگے آگے خاکسری رنگ کا لونٹ ہوگا، لوگ دوڑتے ہوئے ہٹا دیئے گئے اور آپہنچے قافلہ آتا ہوا مل گیا اور دیا علی ملا جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا پھر بھی ایمان نہ لائے اور بولے یہ تو محض ٹکڑا ہوا ہمارا ہے۔

میں کہتا ہوں معرین کا واقعہ دوسرا ہوا ایک بار عظیم سے اور دوسری بار حضرت ام ہانی کے مکان سے۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ سچ ہیں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔

بہوی نے لکھا ہے کہ معرین نے کاشب معرین ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں ایک بار جب کے

میں نے معرین میں معرین ہوئی اور دوسری بار ہمدان میں۔

زال المسجون الاقصا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک۔ اقصیٰ (انجائی) آخری درجہ کے کدے کی، کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس سے پرے بھی کوئی مسجد نہ تھی۔ رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچنے پر قریش کو تعجب ہوا، مسجد اقصیٰ سے دور بھی ان کی نظر میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے رات ہی میں وہیں آ جانا ممکن تھا۔

یہودی نے لکھا ہے بیت المقدس تک کننا کی کن میں رسول اللہ ﷺ کا چلنا جانا ممکن تھا۔ آفتاب کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت زین کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت سے کچھ کم پر ایک سو ستھ گزہ اندہ ہے اور ایک سینہ میں آفتاب کا قفل کنارہ و بان کنارہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور ہر ارض کلام میں طاعت کر دیا گیا ہے کہ تمام اجسام میں اعراض کو قبول کرنے کی صلاحیت ایک شخص ہے پھر کہ یہ جملہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کے بدن پر اپنی قوتوں میں آفتاب جیسی باتوں سے بھی زیادہ چیز حرکت پیدا کر دی اور جب سرعت حرکت ممکن بلکہ بعض اجسام میں واقع ہے تو اندہ کے لئے نہ ممکن نہیں کہ جو کچھ اور جیسے اندہ چاہے پیدا کر دے۔ رہا تعجب تو وہ معجزات پر ہوئی کرتا ہے وہ معجزات کیا نہیں پر تعجب نہ ہو۔

اللہ ہی یزید ہولہ دو جس کے، حوال کو ہم نے حرکت و اندہ ہوا ہے، یعنی بکثرت اور دوسری درشت اور جس پیدا کر دیئے ہیں۔ مجاہد نے بیان کیا مبد کہ جو نے کابہ سنی ہے کہ اس سر زمین کو اللہ نے انبیاء کی قلم گاہ اور منزل وحی بنایا تھا اور قیامت کے دن لوگوں کا حشر وہیں سے ہوگا۔

یہودیہ میں ایبت تاکہ ہم اس بند کو اپنی قدرت کی کچھ عجیب نشانیاں دکھادیں۔ چالیس دن کی مسافت کو رات کے ٹھیک ترین وقت میں طے کرنا پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک نے جانا انبیاء کو جسم نہ کر دکھانا پھر ان کی امامت کرنا ان کے علاوہ دوسرے نبیوں کی قدرت کی سر کرنا یہ سب کچھ اللہ کی وہ آیات ہیں جن کا مشاہدہ کرنا مقصود تھا۔

إِنَّهَا كَوْنُ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ

کو خوب سمجھنے والا ہے۔ اور ہر کی شب میں آپ کی حفاظت کر لے والا ہے۔

یعنی سنے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ شب معراج میں کہ رسول اللہ ﷺ کا جسم مبارک غائب نہیں ہوا بلکہ روح مبارک کو لے جایا گیا تھا، یعنی معراج خواب میں ہوئی اس کی تائید حضرت انس بن مالک کے اس بیان سے ہوتی ہے جو بخاری نے نقل کیا ہے جس رات کہ رسول اللہ ﷺ (کچھ کچھ) معراج کے لئے لے جایا گیا (اس کی صورت یہ ہوئی کہ) حضور ﷺ مسجد حرام میں سو رہے تھے اور یہ واقعہ وحی آنے سے پہلے کا ہے کہ تین شخص آئے لوہل شخص نے کہہ دیا کہ کوئی ہے۔ درمیان ہوا ہوا وہ سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا تو جو سب سے افضل ہے اسی کو لے۔ یہ رات پونجی گزر گئی اور واقعہ نہیں ہوا کہ دوسری رات ہوئی تو آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں دل نہیں سو رہا تھا دنیاوی حالت میں یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار ہو رہا ہے وہی بخیر ہے۔ شخص آئے ہاتھ بکھڑکھڑائیں کہ میں نے کہا یہ نیکو فرات و دروں کا سرچشمہ یہاں ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو آسمان میں لے چلے وہاں ایک اور دریا دکھا جس پر سوئی نور زہرہ کا گلہا ہوا تھا دریا میں ہاتھ دیا تو وہ بکرم خالص صفا بن گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا جبریل علیہ السلام کیا ہے۔ جبریل نے کہا یہ کوثر ہے، جو اللہ نے آپ کے لئے رکھا۔ چھوڑا ہے۔ حضرت انس نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا پھر آپ ﷺ کو ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ موسیٰ نے کہا ہے رب میرا توکلان بھی نہ تھا کہ کسی کو مجھ پر بلندی حاصل ہوگی۔ پھر آپ کو اور فورے لے جایا گیا، جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے اور اللہ جبار رب العزت کا قرب حاصل ہو گیا۔ رب العزت کچھ چھے تو، یہاں تک کہ دو کائنات کے خالصہ کے بقدر یہاں سے بھی زیادہ قریب ہو گیا اور ہر رات دن میں بیجاں نمازیں فرض کئے جانے کی کیفیت بتائی اور موسیٰ نے کہا آپ کی امت سے اس کی لوا لینی نہ ہو سکے گی فرض موسیٰ بدباد لونا کہ آپ کو رب العزت کے پاس بھیجے رہے یہاں تک کہ پہنچ نمازیں وہ گنیں لیکن موسیٰ نے پھر بھی کہ کہہ لیا تھا ﷺ انہی نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس سے کم کا امت پر تجھ پر کیا ہے لیکن وہ اس سے بھی عاجز رہے اور لوا لینی کو چھوڑ بیٹھے اور آپ کی امت تو بنی اسرائیل کے مقابلے میں جمہور دل اور گوشہ دل قوم کے اعتبار سے بہت کمزور ہے آپ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائے (اور تحقیق کی درخواست کیجئے) تاکہ وہ تحقیق کر دے۔ حضرت موسیٰ نے جتنی مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو درخواست تحقیق کی تلقین کی جبریل آپ جبریل کی طرف مشورہ طلب نظر سے دیکھتے تھے کہ جبریل ان کو مناسب نہیں خیال کرتے تھے آخر پنجویں مرتبہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے دعا تحقیق کی کہ عرض کیا ہے رب میری امت کے بدن بھی کمزور ہیں اور دوس بھی اور گوشہ دل نظر بھی تو ہر سے لئے اپنے حکم میں تحقیق فرما دے تو اللہ نے فرمایا میرے ہاں حکم نہیں بدلنا چاہیے میں نے کون مخلوق میں فرض کر دیا ہے وہی قائم رہے گا ہر نیکی کا ثواب اس کو نہ مقرر رہے پس کون مخلوق میں یہ بیجاں نمازیں بیجاں مقرر رہے لئے بیجاں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر دوسرا اللہ ﷺ سے کہا آپ پھر اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں اور تحقیق کی درخواست کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے بار بار اپنی مرتبہ کہہ دفت کی کہ آپ مجھے اپنے رب سے تحقیق کا سوال کرتے شرع آتی ہے۔ ہونی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ جب یہ لوہرے تو مسجد حرام میں ہی تھے۔

مسلم کی روایت میں ہے فَانْشَيْفَتْ وَهَوَّ فِي النَّسْجِ جَدِّ الْأَحْرَامِ کے الفاظ آئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا معراجی واقعہ خواب کا تھا۔ لیکن صحیح متواتر روایت سے ثابت ہے اور یہی براہِ راست بھی ہے کہ آیت سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِرَبِّهِ كَيْدًا میں شب معراج مراد ہے خود معراج بیداری کی حالت میں ہوئی تھی اور جسمانی ہوئی تھی یعنی مع جسم کے رسول اللہ ﷺ کو لے جایا گیا تھا کہ خواب میں ہوئی تو قریش کو تعجب اور انہری کیوں ہو تو خواب میں میرا آسمانی ہو دیا سمجھا اقل تک جانا

قاعلیٰ عجب چیز نہیں۔

اہل سے شیخ امام نے بیان کیا کہ بعض علماء حدیث کا قول ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سوائے حدیث مذکور کے اور کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے صالحی معراج کا ثبوت ملتا ہو صرف یہی ایک حدیث ہے جس سے خوب کے اندر معراج ہونے کا ثبوت ملتا ہے لیکن اس روایت کا رد شریک بن عبد اللہ ہے اور شریک حنکر اللہ یث ہے ہاں کے علاوہ یہ بات بھی قاضی غور ہے کہ جس معراج کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ تو وہی آئے ہے پہلے واقع ہوئی تھی اور جس معراج کا آیت میں ذکر ہے (اور جو جسمانی طور پر یہودی میں ہوئی تھی) کوہ اعتدالی سے بدھ سال کے بعد یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی تھی، حقیقت میں اعتدالی سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے خوب میں معراج کا واقعہ دیکھا تھا پھر اس کو حقیقی کرنے کے لئے ہجرت سے ایک سال پہلے اللہ نے یہودی کی حالت میں آپ کو معراج کروایا جس طرح حدیبیہ کے سال یعنی ۶ سے آپ کو حج مکہ دکھائی گئی تھی پھر ۷ھ میں عالم ظاہر میں مکہ کی رخ عیادت کردی تھی۔

یہودی نے لکھا ہے جب معراج سے واپسی میں رسول اللہ ﷺ مقام ذی طوی میں پہنچے تو فرمایا جبرئیل! امیری قوم ہمارے اس کی تصدیق نہیں کریں گے حضرت جبرئیل نے فرمایا ابو بکرؓ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ چلے گئے۔

یہودی نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس رات کو مجھے (معراج میں) لے جایا گیا اس کی صبح کو میں بھیٹا اپنے متعلق سوچ رہا تھا اور سمجھا ہوا تھا کہ میری قوم والے مجھے جھوٹا قرار دیں گے، ایک گوشہ میں ٹھک ٹھک مٹھکا ہوا تھا اس لئے میں اس طرف سے ابو جہل کا گذر ہو کر وہ دن کے لمحے میں اس نے کہا (کیسے پیسے ہو) کیا کوئی نئی چیز حاصل کی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں مجھے آج رات لے جایا گیا تھا ابو جہل نے کہا کہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بیت المقدس کو ابو جہل بولا پھر صحیح ہوئی تو ہم ہمارے سامنے موجود ہو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں ابو جہل! انکار نہ کر مگر اس کو اندر نہ پڑا کہ تمہارے وہاں اسی پرندہ پڑے کہنے لگا تم نے جو بات میرے سامنے بیان کی ہے کیا اپنی قوم والوں کے سامنے بھی بیان کر دو گے، حضور نے فرمایا ہاں ابو جہل نے بظاہر کہنا کہ وہ کعب بن لوی یہودی آؤ، آؤ اور لوگ فوٹ پڑے اور رسول اللہ ﷺ اور ابو جہل کے پاس پہنچے ابو جہل بولا اب تم نے جو کچھ مجھ سے بیان کیا تھا اپنی قوم سے بھی بیان کر دو، حضور ﷺ نے فرمایا ہاں مجھے آج رات لے جایا گیا وہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بیت المقدس کو لوگوں نے کہا پھر صحیح تو تم ہمارے سامنے بھی دو۔ فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی کہ لوگ مذاق سے قائل بنانے لگے اور کچھ لوگوں نے توبہ سے اپنا سر ہٹا لیا اور کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے اور حضور ﷺ کی نبوت کی تصدیق کر چکے تھے واصلہ سے پھر گئے اور ایک مشرک دوزادہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اب آپ کا بے سامنے کے متعلق کیا خیال ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ رات مجھے بیت المقدس کو لے جایا گیا تھا، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو کچھ کہا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ رات میں بیت المقدس کو پہلے بھی گئے اور صبح پہلے آج بھی گئے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، میں تو ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس کو پہلے جو صحیح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں میں تو ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکرؓ کو صدیق اسی لئے کہا جانے لگا کہ آپ نے بے تاملی معراج کی تصدیق کر دی اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو بھی آپ نے بے تاملی مان لیا تھا کہ نبی کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں بعض لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے سامنے بیت المقدس کا بیان کر سکتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ حضور ﷺ نے رشتہ داروں میں سے بیت المقدس کی کیفیت بیان کرنی شروع کی اور برابر بیان کرتا رہا یہاں تک کہ بعض حالت کا بھی پریشاں ہو گیا تو فوراً انظرول کے سامنے تہ پڑے بتادے گئے اور بیت المقدس میری نظر دل کے سامنے آگئی اور عقل کے کھرت بھی دور سے لاکر اس کو رک دیا گیا اور میں مسجد کو پہنچ کر تھک سے کچھ دیکھ کر بیان کرنے کا ارادہ لوگ کہنے لگے بے شک بیت المقدس کی جو حالت تم نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ پھر یوں کہ عر حلیفہ اہلہ سے قاضی



کی کچھ خبر بھی بیان کرو۔ ہمارے لئے دوست بن جائیں، تم نے اس کو کہیں دیکھا تھا، فرمایا فلاں قافلے کی صورت مقام روماء میں میری نظر کے سامنے آئی تھی۔ اس کا ایک لوت تم ہو گیا تھا لوگ اس کی تلاش میں تھے، ان کے بڑا (خود گاہ) پر ایک پیالہ میں پانی رکھا تھا۔ مجھے پس گئی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا اور پیالہ کو اس کی سابق جگہ پر رکھ دیا، تم اس قافلے والوں سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنے پڑاؤ پر واپس آئے تھے تو ان کو پیالہ میں پانی ملا تھا وہ لوگوں نے کہا یہ ایک نشان ہے جو فیصلہ کن ہے۔ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا فلاں قبیلہ دانوں کے قافلے کی طرف سے گزرا تھا، فلاں فلاں رو آؤی ایک لوت پر سوار تھے۔ یہ واقعہ مقام فزی مر کا ہے، مجھے دیکھ کر لوت لے کر دونوں سولہوں سمیت یہ قافلہ ان دونوں شخصوں سے دریافت کر لیا تو لوگوں نے کہا یہ بھی صداقت کو جانچ کر ایک نشان ہے۔ لوگوں نے وہ جگہ اچھا کر کے اونٹوں کی تفصیل اور ان کی حالت کے متعلق کچھ جان لیا۔ مقام ختم میں میں اونٹوں کی طرف سے گزرا تھا لوگوں نے کہا ان کی منتی کیا تھی، یہاں جو میں پر لہا، وہاں تھا وہ کیا تھا ان کی بیت کیا تھی۔ فرمایا اس وقت تو مجھے ان بٹوں کی طرف توجہ نہ تھی بلکہ مقام حرور میں وہ مکمل شکل کے ساتھ اپنے سالن اور بیت اور سولہوں کے ساتھ میرے سامنے آگئے۔ وہ بٹوں کی بیت ایسی تھی اور فلاں فلاں لوگ ان کے ساتھ تھے اور ایک خاستری رنگ کا لوت ان کے آگے آگے تھا جس پر وہ پہن سلی ہوئی لدی ہوئی تھیں۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ قافلہ آمد سے سامنے آجائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ بھی بتانی چاہئے کی ایک نشان ہے اس گفتگو کے بعد وہ نوگ فوراً دڑتے ہوئے کھانی پر پہنچے اور کہتے تھے خدا کی قسم عمر ﷺ نے واقعہ تو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اس کے بعد کہنا کہ باہر ایک پتھر کی زمین پر اپلائی تھی، پر پہنچے اور وہیں کچھ کے طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے تاکہ آفتاب نہ پہنچے تو رسول اللہ ﷺ کو جھوٹا قرار دے سکیں۔ انتظار میں تھے کہ کسی نے ان کو کہا کہ آفتاب نکل آیا اور فوراً دوسرا آدمی بولا، اور یہ لوت بھی سامنے آگئے جن کے آگے آگے خاستری رنگ کا لوت ہے اور فلاں فلاں لوگ قافلے میں موجود ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ نوگ ایسا نہیں لائے اور کہتے تھے بلاشبہ یہ کھانا جادو ہے۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مظهر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں حجر امود کے پاس موجود تھا اور قریش میرے رات کے جانے کے متعلق دریافت کر رہے تھے، انہوں نے بیت المقدس کے متعلق بھی کچھ سے پوچھا تھا جو مجھے نہ تھا اور اس کی وجہ سے مجھے انکی بے چینی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آؤں۔ لیکن اس وقت اللہ بیت المقدس کو انھما کر میرے سامنے لے آیا (یعنی درمیانی پر وے ہٹ گئے اور بیت المقدس مجھے سامنے نظر آنے لگا) بلکہ جو سناں بھی مجھ سے کرتے تھے، میں دیکھ کر اس کو بڑا بتا تھا میں نے انبیاء کی جماعت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو دیکھا تھا میں خود کھاکا سوئی کھڑے تھا بڑھ رہے ہیں۔ وہ پتھر میرے بدن کے گھو گھریا لے بالوں والے شخص تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شہود کا کوئی آدمی جو ان کی مشابہت عروہ بن مسعود ثقیفی میں سب سے زیادہ ہے، میں نے ابراہیم کو بھی کھڑے نماز پڑھتے دیکھا ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا تمہارا بھی ہے (یعنی میں...) پھر نماز کا وقت آگیا تو میں نے انبیاء کی امامت کی نماز سے غور غوا ہو کر اس کی گنتی کرنے لگا، اچھا جیسے اید الہک دودھ دودھ دودھ ہیں ان کو سلام کرو۔ میں نے مالک کی طرف منہ موڑ کر دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے پہلے سلام کیا۔

بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس رات کو مجھے سورج میں لے جایا گیا، میری ملاقات موسیٰ سے ہوئی وہ پتھر میرے بدن کے گھو گھریا لے بالوں والے آدمی تھے معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شہود کے کوئی آدمی ہیں۔ یعنی اسے بھی میری ملاقات ہوئی اور وہ درمیانی قدم کے کھنے بدن کے سرخ رنگ والے آدمی تھے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نکل کر آئے ہیں۔ میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا اور ابھری کی شکل میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا تھا ہوں۔ میرے سامنے دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب۔ بلکہ مجھ سے کہا گیا ان دونوں میں جو نسا جا ہو۔ نوے میں نے دودھ لے کر پیا، ایسا اس شخص نے (یعنی جس شخص نے انتخاب کا اختیار دیا تھا) کام کو فطرت کی راہ پر ڈال دیا کیلئے کہ کاکہ تم نے فطرت کو



ہے بغوی نے لکھا ہے کہی قول غیور و عاقل ہے۔  
 جاسنوا یعنی تم کو جو عہد و عہد کر کے کرتے کے لئے وہ تہدے کروں میں تمہیں پڑے جانے کے کیا جویش کا سنی  
 ہے کہ کسی چیز کی باتوں کو عقل کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ قرآن نے کیا جاسنوا لکھی تھی ہے کہ انہوں نے گمروں کے اندر تم کو گمراہ کیا۔  
 اور (تہدیٰ سزا) دہرہ پورا ہوا یعنی سزا الاءالہ دی چلی گئی سو  
 دیکھنا و دیکھنا ۵

دے دی گئی۔

لَقَدْ رَدُّوْا كَالْمِرْيَاقِ عَلٰی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَاَمَّا الْوَالِدَانِ فَكَانَا لَدَيْهِ قٰتِلٰیۤنَ ۝۱۰ وَ جَعَلْنَا لَكُمُ الْكَرْبَ لَعْنًا ۝۱۱  
 پھر ہم نے پھیر دی گئی پھر تہدیٰ پدی اور تم کو طغات عطا کر دی تھیں بل اور جیے

دے کر اور تہدیٰ جماعت سے بڑی کر دی۔  
 الحکر یعنی سلاطین اور طغات۔ عَلٰی سَاحِلِ الْبَحْرِ یعنی ان لوگوں پر جن کو تم پر مسلط کیا تھا۔ یہ تہدیٰ نے اس کی تحصیل اس طرح  
 لکھی ہے کہ جس بن اسعد بن حبیب اپنے دو اکتسب بن ابی اسعد کی جگہ شاد بن ابی اسعد نے اس کے دل میں غی اسرا اکل کے  
 لئے پھر دھم دیا کہ میں نے تمام اسرا اکیلیں کو قید سے رہا کر کے ملک شام کو بھیج دیا اور حضرت دانیل کو سب کا سردار بنادیا  
 لوگ شام کو چلے گئے اور بنت نصر کی فوج پر انہوں نے تسلط پایا، حضرت داؤد نے جاہوت کو قتل کر دیا۔  
 جب شام پر ان کا تسلط ہو گیا تو انہوں نے ملک کو پہلے سے قیدہ قرون دیا ان کی تہد تو بھی خوب بڑھ گئی اور دولت بھی  
 بڑھ گئی۔

تفسیر میں لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے کسی کوئی کے ساتھ دشمن کی طرف مدح کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ تفسیر  
 نصر کی حق ہے جیسے عید عہدی۔ قرآن جماعت کو کہتے ہیں جو دشمن سے مقابلہ کے لئے نکلتی ہے۔

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا تُغْنِيْكُمْ عَنْ اَسَاسِنَا شَيْئًا  
 نے کہ دیا کہ اگر تمہاری کر کے تو اپنے لئے بھلائی کر کے (یعنی اگر اللہ کے احکام پر چلو گے تو خود تہدے کے لئے سود مند ہوگا  
 جواب دے کہ اللہ کو تہدیٰ جماعت سے کوئی فائدہ نہیں اور اگر اپنی کر کے جب بھی اپنی باتوں کے لئے بول کر گئے خود ہی  
 سزا دے گا۔ اپنا تہدہ کر کے اللہ کا جو ضرر ہوگا۔

فَاَذْكُرْ لِّیْہِمْ وَاَعْلٰی الْاُخْرٰی لَیْسَ لَہُمْ اَرْجُوْا ہٰکُنْہُمْ لَیْسَ لَہُمْ اَرْجُوْا ہٰکُنْہُمْ اَلْمَسْجِدَ کَمَا وَاَعْلٰی الْاُخْرٰی لَیْسَ لَہُمْ اَرْجُوْا ہٰکُنْہُمْ  
 پھر جب جہیل مرتبہ (کی سزا) کا دہرہ  
 مَا عٰلَمُوْا اَنْتَ بَدِیْ ۵

(مقرر دولت) آپ (پیغمبر) نے پچھ لوگوں کو مسلط کر دیا کہ وہ تہدے چروں کو لوں کر دیں اور مسجد (بیت المقدس) اور اس  
 کے اطراف) میں اسی طرح تمہیں جاؤں جس طرح پہلی مرتبہ تھے اور جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو کامل طور پر جلا کر دیں۔  
 لَیْسَ لَہُمْ اَرْجُوْا ہٰکُنْہُمْ سے یہ مراد ہے کہ تہدے چروں کی اس حالت کر دیں جس سے اپنی اور خرابی کے آثار و اسباب

طور پر نمایاں ہوں۔

بغوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپراہیم اور دو میوں کو اور خردوش و عیش کو اپنی اسرا اکل پر مسلط کر دیا۔ حملہ کرنے والوں  
 نے اپنی اسرا اکل کو قتل کیا قید کیا اور جلا وطن کیا اس طرح دوبارہ اپنی اسرا اکل تباہ ہو گئے۔

مَا عٰلَمُوْا اَنْتَ بَدِیْ جگہ پر غلبہ پائیں یا جتنی حالت غالب رہیں۔

بغوی نے عمر بن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے کہ بنی اسرا اکل برابر فرما پائیں اور مگر نہ کرتے تھے اور اللہ ان سے درگزر  
 فرمایا تھا اور اپنے احسانات سے نوازتا رہتا تھا۔ انہوں نے اپنا دشمنی میں سب سے پہلے جو عیبت ان پر آئی وہ تھی جس کا اللہ اللہ نے  
 اپنے پیغمبر موسیٰ کی زبان سے کر دیا تھا کہ بنی اسرا اکل میں ایک بادشاہ ہو جس کا نام صدقہ تھا اس زمانہ میں اللہ کی طرف سے یہ  
 مخاطب جاری تھا کہ بادشاہ کو بدعت نہ کرنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لئے اس کے ساتھ اللہ ایک پیغمبر کو بھی مبعوث فرما دیں

کہ تھان میں طبروں پر کوئی چھپے کتاب جزل نہیں ہوئی تھی، بلکہ قرینت کے احکام پر چلنے کی ہدایت ہر تفسیر پر تھا۔ حدیث بدشاہد ہوا تو اس کی راہنمائی کے لئے اللہ نے شعیان میں بھی ایسا کوئی تفسیر جاکر بھیج دیا، شعیان کی بیعت حضرت ذکر کردہ وحی سے پہلے ہی شعیان نے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت محمد ﷺ کی بیعت دہی کی اور کہا تھا، اے یوحنا علم تجھے بشارت ہو اب تیرے پاس ایک گدھے پر سوار ہوئے دانا اور دوسرا شتر ہو کر آئے گا۔

غرض مدت تک حدیث بیت المقدس اور بنی اسرائیل کا بدشاہد رہا جب اس کا دور حکومت ختم ہونے کا وقت آگیا تو اللہ نے صلابہ شاہ باہل کو (عراق سے) بھیج دیا صلابہ کے ساتھ چھ لاکھ بھڑے تھے، صلابہ چلا چلا بیت المقدس کے اطراف تک پہنچ گیا۔ اس زمانہ میں حدیث کی پڑائی میں پھر وہاں تھا، شعیان نے حدیث سے کہا، اے شاہد اسرائیل صلابہ شاہ باہل چھ لاکھ بھڑے لڑاتا آپنا لوگ ہار کے دے بھاگ گئے تو ہو شاید ہو جا، حدیث کو یہ بات سن کر بڑی فکر ہوئی، کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیا تب کے پاس اللہ کی طرف سے اس وقت کے حقائق کوئی وحی آئی ہے کہ ہزاروں صلابہ کا فیصلہ کیا ہو گا، حضرت شعیان نے فرمایا ہوئی تو کوئی نہیں آئی یہ کہ یہ ہے تھے کہ شعیان کے پاس وحی آگئی اور حکم ملا کہ شاہ اسرائیل کے پاس جا کر اس کو حکم دے دو کہ تیرا وقت آگیا ہے اب تو اپنے گمراہوں میں سے جس کو چاہے وصیت کر دے اور اپنا جائز شیعین بنا دے، حضرت شعیان نے حدیث سے جا کر کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آئی ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھ سے کہہ دوں کہ تیرے مرنے کا وقت آگیا ہے اب تو جو کچھ وصیت کرنا ہو کر دے اور اپنے گمراہوں میں سے جس کو چاہے اپنی جگہ بدشاہد بنا دے۔ حدیث یہ پیام سن کر قبلہ رہو کر غزا کو کھڑا ہو گیا دعا کی اور اللہ کے سامنے دیا اور زوری کی اور خلوص قلب کے ساتھ گواہی دے کر عرض کیا۔

اے اللہ! برب اللہ باب اے تمام جمہوروں کے معبود اے دولت جو تمام صلابہ سے جا کر اور تمام تھانوں سے بڑا ہے، اے رحمت اے مہربانی کرنے والے جس کو کوئی لوگہ آتی ہے نہ فیض اے اللہ میں نے جو کام کئے جو عمل کئے جو کچھ سے ہوئے اور بنی اسرائیل پر انصاف کے ساتھ میں نے جو حکومت کی وہ سب کچھ تیری نعمت سے ہوا تو مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہے میرا ظاہر و باطن تیرے سامنے ہے مجھ پر رحم فرما، حدیث اللہ کا ایک بندہ تھا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور شعیان کے پاس وحی بھیجی کہ جا کر حدیث سے کہہ دو اللہ نے تیری دعا قبول کر لی تجھ پر رحم فرما، تجھے حیرت و حزن صلابہ سے تجات دے دی اور تیری میحاز زندگی چند روز سال بڑھا دی، شعیان نے اگر حدیث کو یہ پیام پہنچا دیا یہ سننے ہی صلابہ کے دل سے دشمن کا خوف جاتا رہا اور وہ فکر دور ہو گیا اور سجدے میں گر کر اس نے دعا کی، اے میرے نور میرے باپ، دلو! کہ معبود میں تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں، تیری پائی کا اثر کو کرتا ہوں، تجھے بڑا جانتا ہوں تیری تنظیم کو کرتا ہوں تو ہی جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے نکال دیتا ہے تو ظاہر و باطن کو چاہتا ہے تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر اور تو ہی پوشیدہ ہے تو ہی حکم کرتا ہے تو دے کر دلوں کی دعا قبول کرتا ہے تو سننے ہی میری دعا قبول فرمائی اور میری زوری پر رحم کیا جب سر افعیلا تو اللہ نے شعیان کے پاس وحی بھیجی بدشاہد حدیث سے کہہ دو کہ اپنے غلاموں میں کسی کو حکم دے کہ انجیر کا پتی منگوا کر اپنے بھروسے پر لگائے، اللہ جاک تک شیعہ سے دے گا۔ حدیث نے شعیان کی فہم کی اور اللہ نے اس کو تدرست کر دیا۔

بادشاہ نے حضرت شعیان سے عرض کیا ہے رب سے یہ وہ ان کو بھیجے کہ اللہ ہم کو تھامے اور اسے اس دشمن کا کیا ہو گا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔

اللہ نے شعیان سے فرمایا بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے دشمن کو تم سے روک دیا اور تم کو اس سے بچا دیا، صلابہ تک سب مر جائیں گے صرف صلابہ اور اس کے پانچ اہل بھر بچیں گے تم ان کو بیکار بھیج دوئی تو کسی بیکار نے ویلے نے ہی ان کو شہر کے دروازے پر کھڑے بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ سے تیرا کام پورا کر دیا تیرے دشمن کو تھام کر دیا، پھر شعیان کو کہہ دے، صلابہ اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا، بادشاہ باہر نکلا، مردوں میں صلابہ کو تلاش کر لیا مگر اس کی لاش نہیں ملی، بادشاہ نے اس کی

طلب میں آئی اور اسے آخر دوش نے آئید مار میں صلاب کو اس کے پہلے بکھڑا کر دیا اور اس کو جاکر اس میں بخت ضرر بھی محاسب کو  
ذخیروں میں باندھ کر صوبہ کے پاس نے اسے فوراً بادشاہ عہد میں کر دیا اور عہد آفتاب کے بعد سے عصر تک مسجد میں پڑھو  
بحر صلاب سے کیا تم نے دیکھا اور اب وہ نے صلاب کے ساتھ کیا کیا ہے فرماتے ہو اس نے اپنی طاقت سے تم کو اس کو رہا  
وہ صلاب سے کیا تم نے دیکھا اور اب وہ نے صلاب کے ساتھ کیا کیا ہے فرماتے ہو اس نے اپنی طاقت سے تم کو اس کو رہا  
اسے پہلے ہی مجھے اس کی اطلاع مل چکی تھی مگر میں نے سچا ہونا کائنات میں اپنا سر ہی تم سے متعلق ہے مجھے اسے جتنی میں چلا کر رہا  
میں وہ اس کی بات سن لیتا تھا کہ وہ کام سے لیتا تو تم سے جنگ ہی نہیں کرتا۔ (تم پر حال نہ کرنا) صلاب نے کہا اللہ رب  
العرش کا شکر ہے کہ اس نے جس سے پیام کو جا کر اباباب نے تم کو صلاب سے بچا رکھا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے  
لہذا ایک صلاب کوئی عزت ہے کہ اس نے تم کو اپنی رکھا ہے اس نے مجھے اور تم سے ساقیوں کو صرف اس لئے بلی و کما ہے کہ وہ دنیا  
میں صلاب پر بھی اور آخرت میں صلاب پر بڑھ جائے اور اللہ اب وہ نے جو کچھ صلاب کے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع اس  
لوگوں کو بھی جا کر اسے اور جو صلاب کے ساتھ پہل نہیں آئے اور اپنے پیچھے والوں کو بھی اس سے وہ صلاب کے غضب سے ڈر رہے اور  
یہ بہت نہ ہوئی قومی۔ تم کو قتل کر دیتا تھا اور تم سے ساقیوں کا خون اللہ کے نزدیک چھری کے خون سے بھی خیر ہے  
اگر میں قتل کر دیتا تو میرے اب کو یہ نہ بھی نہ ہوتی مگر کو قاتل نے شامہ انکل کے علم سے وہ لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں  
ڈال کر اسے سرد و زنگ بیت اللہ میں اور ایلیا کے گرد اور پھر لیا۔ وہ میں سے ہر شخص کو زندہ جو کی دریاں کھانے کو دی جاتی  
تھیں۔ صلاب نے شامہ انکل سے کہا تم جو سلوک صلاب کے ساتھ کر رہے ہو اس سے تو قتل ہو جانا ہے پھر یہ شامہ انکل نے  
ان کو قتل نہ کر دیا اور اس نے اللہ سے نصرت طلب کی کہ وہ اس کے ساتھ کرے اور اس کے ساتھ کرے اور اس کے  
ساقیوں کو رہا کرے تاکہ وہ لوگوں کو جان سے رہے ہیں جا کر لوگوں میں بادشاہ کو چاہئے کہ صلاب اور اس کے ساقیوں کی  
عزت کرے اور عزت کے ساتھ سلوک کرے کہ ان کے ملک کو بھیج دے۔ شعبان نے بادشاہ کو اللہ کا یہ قسم پڑھا اور بادشاہ نے قسم  
کی قبول کر کے صلاب ساقیوں سمیت پہل پہل کیا اور لوگوں کو حق کر کے اپنے لشکر کی حالت عالی کا ہوا اور غویں نے کہا  
بادشاہ سلامت ہم تو تم کو پہلے شامہ انکل کے خدا کی خبر اور اس کے نبی کی کیفیت اور نبی کے پاس جان کے خدا کی طرف سے  
وہی آئے وہی تھا اس کی اطلاع اسے چلے تھے مگر اب نے بادشاہ کو اللہ کی امر انکل اس سے کہ ان صلاب اس کے ساتھ  
ہے اور ان کے رب کی موجودگی میں کوئی حق سے ان میں سلوک صلاب کو اللہ کی قوم کو مارنے کے لئے ہوا اللہ نے اس  
واقعہ سے ان کو کافی نصیحت کر دی اس کے بعد صلاب سات برس زندہ رہا پھر مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنا جائیداد  
اپنے پوتے بخت ضرر کو دیا بخت ضرر اپنے والد کے راستے پر چلا اور وہی کام کرنے لگا اس کے بعد اس کے خیمہ اور ستر وہاں حکومت  
کی۔ صلاب کے مرنے کے بعد شامہ انکل کی حکومت چلی تو میں گزیرا بھی باجم حکومت کے لئے اور شروع ہوئی اور  
آئیں میں خوب کشت و خون ہوا خدا سچو رہے مگر اس کی نصیحت کوئی نہیں مانا صلاب قوم کی بکری میں تک پہنچی تو اللہ نے  
خوبیا کے پاس دینی بھیجی کہ تم اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دو میں صلابی زبان پر اپنی وادی چا کر دوں گا پھر تم میں  
سلطان چاہوں گا کہ صلابی زبان پر آجائے گا خدا قوم کو خطاب کرنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کی زبان پر اللہ اللہ اللہ اللہ  
کر دئے۔ یہ ہیں سن لے اور اسے زمین تو بھی کان و حشر اللہ کی امر انکل کی حالت بیان کرنا چاہتا ہے کہ کو اللہ نے اپنی  
نصیحت سے کر رہی رہا ہے لیکن کو منتخب کر لیا یہ طرف سے خصوصی عزت عطا کی اور لوگوں پر ان کو برتری نصرت  
فرمائی یہ لوگ بھیجی ہوئی بکریوں کی طرح تھے جن کا کوئی گوشہ نہ تھا اللہ نے ان حشر بکریوں کو یکجا کیا۔ بھیجی ہوئی  
بکریوں کو جمع کر دیا اور غلو کو فری عطا کی اور فری کی فری کی حاجت کی اللہ نے جب ان کے  
ساتھ یہ سلوک کیا تو یہ مفرور ہو گئے اور آپس میں گھرانے اور ایک دوسرے کے سبک دیتے۔ گے ایک نے دوسرے کو قتل کر  
دیا یہاں تک کہ ان میں کوئی بھیجا اللہ کے حکم نہ رہا کہ کوئی کشت و خون والاس کی پتا میں کچھ طاقت کو اس خدا کا امت

کے لئے جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ فن کی موت کہاں سے آ رہی ہے مقدّر کر دیا (جتنی یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ فن کی قوی موت کے اسباب کیا ہیں) کوٹ کوٹاؤ وطن یاد آتا ہے تو وہ وطن کو کوٹ شہر گھر کو کٹی خود یاد آتی ہے جس سے وہ پیٹ بھرا کر تاقا تو وہ خود ہی طرف موت آتا ہے۔ نکل کو جب سبز دلا رہا آتا ہے جس کو کھارو دھوٹا ہوا تھا تو ہنر دلا رہی طرف آجاتا ہے لیکن یہ تو بہتو عقل و دانش والے ہیں، نہیں نہیں ہیں گھر سے نہیں ہیں اس کے بل بوتہ پر کہ معلوم نہیں کہ فن کی موت کہاں سے آ رہی ہے۔ میں ان کی ایک مثال بیان کرتا ہوں تم میں سے کہہ دو کہ ایک ایران زمین تھی جو مدت تک ویران پڑی رہی ہے اب وہیں بھی اس میں کوئی عمارت نہ تھی لیکن اس کا مالک ایک صاحب قدرت اور حکمت والا شخص تھا، مالک نے اس زمین کو تیار کرنے کی طرف توجہ کی اس نے چند نہیں کیا کہ نوگ کہیں کہ میں زمین کا مالک قوت رکھتا ہے پھر بھی اس نے زمین کو ویران رکھا پھر وہاں ایک عمارت دو اشیاں رکھتا ہے جس کے بل بوتہ پر زمین کو اس نے تیار کر دیا ہے یہ خیال کر کے اس نے زمین کی چند اشیاں رکھ کر ایک مضبوط محل تیار کیا پھر پوری چادری لٹکی، زین، بالوں، سمجھو اور رنگ رنگ کے پھولوں کے درخت بنے اور ایک تختہ بامست، حقور، لوت، دار، محافظ کی ٹکرائی میں، اس زمین کو اسے دیاجب درختوں میں شکوفے نکلے تو باکبار و شکوفے نکلے لوگ کہنے لگے یہ زمین خراب ہے مناسب یہ ہے کہ اس کی دیوار میں گر لوی جائے محل کو ایسا بنا جائے، پھر یہ بات دی جائے، پھر اس کے دہانے بند کر دیئے جائیں اور خنوں کو چلا دیا جائے اور جیسے پہلے زمین بھرد ویران تھی اب اس کی عمارت بن جائے۔ تم میں سے کہہ دو کہ (ہر چند موت کی کوئی دیر میرا دین ہے، لیکن میری شریعت ہے، پھر میری کتاب ہے، مگر ان زمین میرا میرا ہے اور درخت تم لوگ ہو اور ہمارا، شکوفے جو درختوں سے برآمد ہو رہے ہیں اور محمد سے ہنپا کہ مثال میں جو فیصلہ تم نے اپنے لئے کیا ہے وہی فیصلہ میں نے تمہارے لئے جاری کر دیا ہے یہ ایک مثال ہے جو میں نے تم کے حالات کو سمجھنے کے لئے بیان کیا ہے یہ گائے بکریاں و خراج کر کے میری شریعت چاہتے ہیں حالانکہ یہ گوشت نہ مجھے پہنچتا ہے نہ میں اسے کھاتا ہوں۔ ان کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تقویٰ اختیار کریں اور جس کو قتل کرنا میں نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل کرنے سے باز رہیں اور میں طرح میرا تقرب حاصل کریں مگر ان کے ہاتھ خون ناحق سے رنگین ہیں اور کپڑے تاجہ زخموں و زلی سے آلودہ ہیں۔ یہ لوگ میرے لئے مکان یعنی مسجدیں بنھتے ہیں ان کے اندر اپنی حصوں کو پاک بھی رکھتے ہیں مگر اپنے دلوں کو چپک لاد جسموں کو گندہ اور میلارہکتے ہیں مسجدوں میں پروے لگاتے اور ان کو آراستہ کرتے ہیں مگر اپنی عقلوں کو ویران اور اعلاؤں کو چھوڑتے ہیں مجھے ان مسجدوں کے پختہ کرنے کی کیا حاجت ہے میں تو ان میں رہتا نہیں اور ان میں پروے لگانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ان کے اندر آتا نہیں، مگر انے مسجدیں بلند کرنے کا حکم اس لئے دیا ہے کہ وہاں میری یاد کی جائے اور میری یاد کی بیان کی جائے۔

یہ لوگ کہتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے کوچر نہیں اٹھائے جاتے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہماری نمازیں نور نہیں پیدا کرتیں، ہم خیرات کرتے ہیں مگر ہمارے صدقات ہم کو پاک نہیں کرتے، ہم گدھوں کی آؤقوں کی طرح چیخ کر دعا کرتے ہیں اور بھیڑیوں کی آؤقوں کی طرح جھڑبھڑا کر روتے ہیں مگر ہماری کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی۔

تم ان سے درپاخت کرو دعا قبول کرنے سے مجھے کوئی کمی چیز روکتی ہے کیا میں سب سے زیادہ مستغنی والا سب سے بڑھ کر دیکھنے والا اور خیر ترین جو لقب دینے والا اور لوح الراقعین میں ہوں، میں فنا کے روزوں کو کسی طرح اور اضافی جب کہ روزوں میں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور نقد حرام کھاتے ہیں۔ میں فنا کی غلغلہ میں نور کیسے پیدا کروں جب کہ فنا کے دل میرے دشمنوں اور میرے مخالفوں اور میری قائم کی ہوئی حدود کو توڑنے والوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ فنا کے صدقات میرے ہاں کیسے بادر آ رہے ہیں اور تو قریب الہی حدود میں دیکھتے ہیں، میں تو خیرات کا بیڑا لوگوں کو پھیلانے جو معصوم بھائی خیر ہوں۔ میں فنا کی غافلئیں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ فنا کی دعا تو صرف قبول بے عمل ہوتی ہے (دیکھتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے) ان کا عمل قبول سے مست دور ہوتا ہے میں تو دعا اس کی قبول کرتا ہوں جو صاحب الطہیبتان اور تمام دل پرورد میں اس کی بات سنتا ہوں جو سوال سے

بچنے والا مسکین ہو، میری رخصت مندی کی تکلیف مسکینوں کی رخصت مندی ہے۔

جب یہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور میرا نام تم کو پہنچاتے ہو تو کہتے ہیں یہ باطنی ہوئی باتیں اور وہی پارہ تفسیر میں جو باب دواست ہم سنتے چلے آئے ہیں اور یاد کرو گا کہ ان جیسے الفاظ کا کچھ ٹکڑا لگاتے ہیں اور یہاں یہ بھی جزو ابواب کلام ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ شیطان ہمارے پاس بھی جی لاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو شیطانوں کی جی کی اونچ سے ہم بھی غیب سے واقف ہو جاویں۔ سنو۔

میرے جس روز آسمان دھن کو پیدا کیا تھا اسی روز ایک فیصلہ قیامت ہوئے گا کہ کیا خدا اور اپنے لوہے اس فیصلہ کو لازمی طور پر قطعی کر لیا تھا اور اس سے پہلے انہی بندگان کی ایک مقررہ رویت بھاری تھی اور فیصلہ ضرور واقع ہو گا اگر یہ لوگ غیب دہی کے دعویٰ میں سچے ہیں تو تم کو بتاؤں کہ اس فیصلہ کو میں کب جاری کروں گا یا وہ کسی زمانہ میں ظاہر ہو گا۔ اور مگر ان میں اس امر کی قدرت ہے کہ جو کچھ چاہیں پیش کر سکتے ہیں تو انہی قدرت کا مظاہرہ کریں، جس سے میں اس فیصلے (قیامت) کو نافذ کروں گا۔ میں ہر حال اس فیصلہ کو تمام مذہب پر غالب کروں گا خواہ شرک کرنے والوں کو پسند نہ ہو اور اگر وہ جیسا چاہیں جوڑ سکتے ہیں تو انہی حکمت کے ساتھ تالیف کریں جس حکمت سے میں امر قضاہ (کو نافذ کرنے کی) تدبیر کرتا ہوں۔ اور میں نے آسمان دھن کو پیدا کرنے کے دن ہی یہ طے کر دیا تھا کہ نبوت جاری کروں گا اور حکومت نیچے طبقہ کے عوام کو دوں گا اور بے عزتوں کو عزت، کمزوروں کو قوت، غلاموں کو دولت، جاہلوں کو علم اور بے پڑے ٹکھوں کو حکمت عطا کروں گا۔ تم ان سے دریافت کرو کہ اگر وہ جانتے ہوں۔ تو بتائیں ایسا کب ہو گا اور کون یہ کام کرے گا اور کون لوگ ان چیزوں کے کار گزار اور مددگار ہوں گے۔ یہ سب کچھ امر ہے کہ میں ان کا سوال کے لئے ایک جی کی کو بھیجوں گا جو اکثریت ہو گا اور شدت عزت نہ ہو گا مہازروں میں چلتا پھرے گا، نقش بات و زبان مرثیہ لائے گا اور یہ حیاتی کی باتیں نہ کرے گا۔ میں اس کو سیدھا چلاؤں گا تمام عمر وہ عقیدے عطا کروں گا جو کہ اس کا لباس بنائوں گا۔ جس اور بھائی کو اس کا شہد، اندرونی لباس تقویٰ کو اس کا ضمیر، حکمت کو اس کا علم، سچائی اور دھماکہ حد کو اس کا ضمیر، حدود خیر کو اس کی معصیت، انصاف کو اس کی سیرت، حق کو اس کی شریعت، ہدایت کو اس کا کلام اور اسلام کو اس کا مذہب یہاں اس کا نام احمد ہو گا میں اس کے ذریعہ سے گمراہوں کو ہدایت، جاہلوں کو علم، گمناموں کو بلندی و ترقی اور غیر معروف لوگوں کو شہرت عطا کروں گا۔ میں اس کے ذریعہ سے عقلمندوں کو کثرت، ناداروں کو زور و مہول کا پرانہ ہوتوں کو جمعیت، مشفقوں میں ملاب، مشرق خواہشات دیکھنے والوں میں باہم الفت اور مشرق جماعتوں میں اتحاد حمایت کروں گا۔ میں اس کی ہمت کو خیر نام بنائوں گا جو لوگوں کی ہدایت کیلئے پیدا کی جائے گی، بھائی کا علم دے گی، برائی سے روکے گی اور نیچے دھماکے کی جگہ پر ایمان لائے گی اور میرے لئے اپنے لفظ اور اعمال کو خالص کرے گی، غمناک کا غم دے گی، غمناک میں قیام کرے گی خود کو کس اور خود کرے گی، وہ میری رمل میں صفت در صفت (یعنی صفت بہت ہو کر) لائے گی اور دشمنوں پر عزم کرے گی وہ اپنے گمراہوں کو بھولوں کو چھوڑ کر میری رضا مندی کی طلب میں نکلے گی۔ میں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، تکبیر، تواضع، سخی، خسیہ، مدح، تجلیل (یعنی اپنی بزرگی، بیگانگی، پناہ، حمد و ثناء اور بزرگی) کا اعتراض و اقرار اور اٹھارہ سفر میں بھی دھن کی مجلسوں میں بھی، خواب گاہوں میں بھی، آمد و رفت کے راستوں میں بھی خود قیام گاہوں میں بھی وہ تکبیریں کہیں گے، خواہ میری غیبت کا اٹھارہ کریں گے اور میری ناکامی میں ان کریں گے لیوں کی بلندیوں پر پڑھ کر چروں اور ہاتھوں پاؤں کو میرے لئے پاک کریں گے اور کمر پر کمرے باندھیں گے ان کے خون دہن کی قربانیاں ہوں گے ان کے سینے کی انہیں (یعنی وہ قرآنی آیات کے خزان) ہوں گے اور اقل میں مراہب اللہ سے ڈرنے والے شب زعمہ و دھماکہ دن میں (دشمنوں کے مقابلے میں) شہر ہوں گے اور یہ میرا نقش ہے میں جس کو چاہتا ہوں دے ہوں۔ اور میں ہونے فضل والا ہوں۔ جب حضرت عیساٰ اپنے خلیفے سے عذر گئے تو آپ کو قتل کرنے کے لئے نئی اسرار اٹل نے آپ کے نوہرہ حلقہ کر دیا آپ بھاگ پڑے راستہ میں ایک درخت ملا درخت سے تھوڑا آگے ان اللہ کے نبی میرے اندر آجائے اور وہ درخت بچھ گیا، حضرت عیساٰ اس کی اندر داخل ہو گئے مگر شیطان نے پیچھے سے آپ کے پڑے کا کونہ پکڑ لیا

آپ کے اندر داخل ہو جانے کے بعد رخت جزر کہ ہونہ ہو یا خمر کپڑے کا کونہ باہر دیکھا شطان نے لوگوں کو وہ کونہ دکھا دیا اور کہا شعیان کے اندر میں ثبوت یہ ہے کہ ان کے لباس کا یہ کونہ باہر دیکھا ہے لوگوں نے اسے سے رخت کے دو ٹکڑے کر کے اور حضرت شعیہ کو بھی چڑھا دیا۔

اس کے بعد اللہ نے ایک شخص کو جس کا نام ہاشم بن آموص تھا اپنی امرائیں کا بادشاہ بنیاد اس کی رفاقت و عبادت کے لئے حضرت ہارون بن عمر کی اولاد میں سے میان خلق کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اس شخص نے بیان کیا کہ یہ لی حضرت تھے جن کا نام تھا حضرت لقب کے تھے آپ ایک بار جنگ گھاس پر بیٹھے تھے اور اچھے توہر سبزہ کر لھانے لگی تھی، اللہ نے حضرت اور یہ کوہ: شادی کی عبادت اور سب سے واسطے پر چلانے کے لئے امور فرمایا۔

جنگ دت کے بعد بنی اسرائیل میں بڑی بڑی بدعتیں پیدا ہوئیں معاصی کی کثرت ہوئی اور ممنوعات کو انہوں نے حلال کر دیا۔ بعد اللہ نے حضرت ارمیا کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤ میں تم کو جو حکم دے وہاں وہاں سے بیان کرو میرے انسانیت یاد دلانے اور جو بدعتیں میں نے اللہ پیدا ہو گئی ہیں اور بنائے اور میں نے عرض کیا ہے میرے رب اگر تم میری طرف سے مجھے قدرت عطا نہ دو تو میں بجا نہ ہو سکتا ہوں اگر تو مجھے مقصد تک پہنچانے تو میں عاجز ہوں اور اگر تو میری مدد کرے تو میری مدد کہیں سے نہ ہو گی میں سب بارود دیکھوں اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تمام امور میری مشیت سے ہوتے ہیں تمام دل اور زبان میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں ان کو موزوں دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور میری موجودگی میں کوئی دھکم کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ارمیا نے اس امر اعلیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے علم کیا تھا کہ کیا تمہارے رب اور کیا میں اور اللہ نے ان کے دل میں ایک شیخ خطبہ اللہ کر دیا آپ نے لوگوں کو طاعت کا ثواب اور نافرمانی کا عذاب سکھایا کہ تیرے لئے تیرے (استغراق حالت میں) اللہ کی زبان سے کہا میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں بنی اسرائیل پر ایک بڑا عذاب مسلط کروں گا جس کے اندر ان میں سے بھی حیران ہو جائے گا کوئی اللہ کی کرامت سمجھ نہیں سکتا آئے گا اور ایک ظالم سب دل کو ان پر غالب کر دوں گا جس کو میں جیت کا لباس پہنا دوں گا (یعنی بڑا بڑا ظالم ہو گا) ان کے سینے سے رحم کو نکال لوں گا اس کے ساتھ ایک لشکر ہو گا، ہر ایک دلت کی سیاحی کی طرح ہر طرف ہر چیز پر چما جائے والا اس کے بعد اللہ نے ارمیا کو نبی بھیجا کہ میں بخت سے بنی اسرائیل کو تیرے اڑاں گا بخت باشندگان بابل تھے (شاید اہل بابل بخت ہی فوج کی نسل میں سے ہوں) چنانچہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بخت نصیب ہائی کہ کھنڈ کر دیا، بخت صحرے لاکھ فوج لے کر نکلا، مع لشکر بیت المقدس میں داخل ہو گیا شام کو وند ڈالا بنی اسرائیل کو اناقل کیا کہ خاک کر دیا، بیت المقدس کو چھ کر دیا، ہر فوجی کو حکم دیا کہ اپنی بھالی بھر کر ملی بیت المقدس پر قتل دے، اس طرح بیت المقدس کو سیاہیوں نے خاک سے بکھیر دیا، بخت نصبر نے حکم دیا کہ ملا بیت المقدس کے تمام باشندوں کو کھینچ کر لیا جائے چنانچہ سب لوگوں کو فوج لے کر نکلا بنی اسرائیل کے سب بچے بڑے بخت نصبر کے سامنے کھینچ کر دے گئے بخت نصبر نے ان میں سے ستر ہزار بچے بھرت لئے (یعنی اہل غلامی اور خدمت گہری کے لئے منتخب کر لئے) اور بابل غنیمت فوج کو تقسیم کر دیے گا حکم دے دیا اور ان کے کھال غنیمت فوج تک آپ شای خزانہ میں داخل کر دیتے بنی اسرائیل کے بچے جو آپ کے منتخب کئے ہیں یہ فوج کو تقسیم کر دیجئے، بخت نصبر نے یہ بات سنائی بلور بچوں کو بلور غلام سر دیا ان فوج کو تقسیم کر دیا ہر شخص کے حصے میں چار غلام آئے پھر بانی لوگوں کی تین عاصیوں کر دی بنی اسرائیل کی ایک تہائی جماعت کو تو عام عاصی قائم کر دیا ایک تہائی کو قیدی بنایا گیا اور تہائی کو قتل کر دیا گیا، ہاشم کو اور ستر ہزار بچوں کو بخت نصبر بابل لے گیا بنی اسرائیل کی یہ پہلی جاتی تھی جو خود ان کی بد اعمالی کی وجہ سے ان پر آئی تھی کہ انہوں نے کہا: وَعَدُ الْوَكَاةِ هُنَا بَقِيَّتُهُمْ عِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا يَتَكَبَّرُونَ۔ میں یہ ہی جاتی مر رہے اور عہد سے بخت نصبر اور اس کے ساتھی ہیں۔

ایک دت کے بعد بخت نصبر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کوئی چیز خواب میں دیکھی تھی لیکن اس کو یاد نہیں رہا کہ کیا



دیکھا قلند وانیل، حنا، عزرا یاور ویشاکل تیدیوں میں موجود بنی تھے، یہ سب انبیاء کی صل سے تھے، بخت نصر نے ان لوگوں کو بلوایا اور خواب دریافت کیا۔ ان بزرگوں نے کہا آپ خواب بیان کیجئے تو ہم اس کی تعبیر دیں۔ بخت نصر نے کہا مجھے تو خواب یاور نہیں رہا، تم ہی میرا خواب بتاؤ اور تم ہی اس کی تعبیر بیان کرو اگر عیساٰ کر دے تو میں مٹاؤں۔ تمہارے ہاتھ اکھڑ والوں گا۔ یہ بے چارے یہی ظالمند عجم کی کورہار سے باہر آئے اور اللہ کے سامنے بہت گریہ و زاری کی، اللہ نے ان کو بادشاہ کے سوان کا جواب قادیان پر کابل کا علم ہوئے کے بعد یہ حضرات بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا آپ نے ایک صورت دیکھی تھی جس کے دونوں بازو اور پنڈلیاں پچھتے مٹی کی تھیں اور زانو اور رانیں تانبے کی تھیں پتہ چاندی کا اور سینہ سونے کا اور سر و گردن لوبہ کے۔ بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا، حضرات نے کہا آپ یہ دیکھ رہے تھے اور آپ کو تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ نے آسمان سے ایک پتھر ابراہیم پتھر نے صورتی کو زبردہ کر دیا یہ عہدہ چڑ ہے جو آپ بھول گئے تھے۔ بخت نصر نے کامیاب نے سچ کہا اس کی تعبیر دو انہوں نے جو لب و لہجہ آپ کو چند بادشاہوں کی حکومت دکھائی تھی ہے کسی کی حکومت تو کم کم زور ہے اور کسی کی اس سے سخت اور کسی حکومت ہی صحیح اور کسی کی سب سمجھ زیادہ سخت پتھر مٹی کا ٹھیکرے سب سے کم زور حکومت ہے پتھر اس کے لوہے تانبا مٹی حکومت سے زیادہ سخت حکومت ہے پتھر تانبے سے خوبصورت اور اعلیٰ چاندی ہے اور سونا چاندی سے زیادہ حسین اور درتے سب کے لوہے لوبہ آپ کی حکومت ہے جو مٹی کی حکومتوں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے اور وہ پتھر جو آسمان سے اترتا ہو آپ نے دیکھا واللہ کا نبی عجم ہے جو اللہ کی طرف سے اگر اس ساری صورتی کو پختہ کر دے گا اور حکومت صرف اللہ کی رہ جائے گی۔

بنی اسرائیل کو اہل باعلیٰ کی خدمت میں راجے رہتے جب مدت ہو گئی تو ایک روز باطل واپس لوٹے بخت نصر سے کہا یہ غلام چرم تھری در خواست پر آپ نے ہم کو عتات کئے تھے جب سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم اپنی عورتوں کو کچھ بدلا ہوا پاتے ہیں، عورتوں کے رخ و ہنری طرف سے پھر کرن کی طرف ہو گئے ہیں، آپ ان کو سیل سے نکال دیجئے یا قتل کر دیجئے۔ بخت نصر نے کہا، تم کو اختیار ہے، چاہو ان کو قتل کر دو، چاہو نکال دو۔ جب لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اللہ سے گریہ و زاری کی اور عرض کیا یا رب اللہ ہم یہ مصیبت دوسروں کے گناہوں کی بدولت میں پڑی ہے (تو ہم پر رحم فرما) اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تم کو زخموں کوں گا۔ آخر کچھ لوگ قتل ہوئے اور بخت نصر نے جن کو بیٹا چھوڑ دیا وہ گئے انہی میں سے وانیل، حنا، یاور عزرا یاور ویشاکل بھی تھے۔

پکا خرچ جب اللہ نے بخت نصر کو ہلاک اور غارت کر دئے گا اور وہ کیا تو وہ خود ہی اپنی جہاں کا سب بن گیا۔ جو بنی اسرائیل اس کے قتلے میں تھے ان سے ایک روز کہنے لگا۔ ہاؤ جو مکان میں نے تیار کر دیا وہ مکان کیا تھا۔ اور جن لوگوں کو میں نے وہاں رکھ دیا وہ کون تھے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا وہ اللہ کا کھر تو وہ دروہ متوئی اس گھر کو آؤ کرنے والے تھے یہ لوگ نسل انبیاء سے تھے لیکن جب انہوں نے مقام اور زیادہ تپیں تھیں تو اللہ نے ان کی خطا کاروں کی سزا میں آپ کو ان پر مسلط کر دیا، ان کے رب نے جو مارے جہاں کا رب ہے ان کو عزت عطا فرمائی تھی اور معزز بنایا تھا لیکن جب انہوں نے وہ کام کئے جو نہایت برا ہے تھے (یعنی مقام اور فرمان میں) تو اللہ نے ان کو غارت کر دیا اور دوسروں کو ان پر مسلط کر دیا، لیکن غالب آئے والا مغرور ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنے اہل بو سے برکھ بخت نصر نے کہا اچھا تو تم لوگ مجھے ایسی تدبیر بتاؤ کہ میں اپنے آسمان پر نہ جاؤں خود جو بھی وہاں لوگوں کو قتل کر کے اپنی حکومت دلاؤ تو تم کو ملو زمین کی حکومت سے تو میں اب اندر بخ ہو گیا ہوں، بنی اسرائیل نے کہا کوئی حقوی بھی لیا نہیں کر سکتی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہنے کا تم کو ایسا کرنا تو ہو گا آج پر چڑھتے اور اس کو نہ کر۔ نے کی تدبیر چلی ہوئی اور نہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا یہ بات سن کر سب لوگ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور عاجزی کے ساتھ دعا کی، اللہ نے ان کی مدد کی اور اپنی قدرت سے ایک پتھر بھیج دیا جو بخت نصر کی ناک کے سوراخ میں ٹکس کر دماغ تک پہنچ گیا اور دماغ کی جھلی پر اس نے ڈھک مارا۔ بخت نصر بیتاب ہو گیا اس کو فرعون ہی نہیں آتا تھا، جب تک سر پر نہیں نہ لگتی تھیں، آخر اسی حالت میں مر گیا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے سر چر کر دیکھا تو ایک پتھر دماغ کی

جملی پر ایک بار تا نظر کیا جو بنی اسرائیل اس کے قبضہ میں پائی تھے اللہ نے ان کو نجات دی اور وہ شام کو چلے گئے وہیں پہنچ کر انہوں نے عداوتیں بنائیں ان کی قسود بھی بہت ہو گئی اور جو حالت ان کی پہلے تھی اس سے بھی ستر حالت ہو گئی لوگ کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قتل کر دئے گئے تھے اللہ نے ان کو بھی زندہ کر دیا اور وہ بھی ان میں آکر شامل ہو گئے۔

جب بنی اسرائیل ملک شام میں آئے تو ان کے پاس اللہ کی کتاب باقی نہیں تھی، تو ریت جلاوی مٹی تھی، حضرت عزیرؑ بھی باطل کے قیدیوں میں تھے اور چھوٹ کر شام کو آئے تھے آپ تمام لوگوں سے الگ کبھی جنگل میں جا کر دن رات (توریت کے تم میں کہتے رہتے تھے۔ ایک روز کسی شخص نے ان سے پوچھا آپ انہوں نے کیوں ہیں لڑا یا اللہ کی کتاب کو روٹا ہوں یا اللہ کا وہ احکام نامہ جو وہاں سے پاس تھا (جلاد یا کیا) کہہ رہا اس کے بغیر نہ جلاوی دن رات ہو سکتی ہے نہ آخرت۔ اس شخص نے کہا ہاں آپ چاہتے ہیں کہ توریت آپ کو دہرایا جائے تو روزے رکھیے لیس کو پاک کیجئے اور کپڑے بھی پاک رکھیے اور کل کو اسی جگہ میں آپ سے ملوں گا۔ حضرت عزیرؑ نے روزہ بھی رکھا، جم اور کپڑوں کو بھی پاک کیا اور اسی معرودہ مقام پر اس شخص کا انتظار کرنے لگے، حسب وعدہ وہ شخص پانی سے بھر اور ایک برتن لے کر آیا۔ شخص فرشتہ تھا، اللہ نے اس کو بھیجا تھا۔ حضرت عزیرؑ کو اس نے کچھ پانی پلایا، پانی پیتے ہی توریت آپ کے سینے میں محسوس ہو گئی۔ جب بنی اسرائیل کے پاس لوٹ کر آئے اور توریت پیش کی تو بنی اسرائیل کو آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ کسی چیز سے انکی محبت نہیں ہوتی تھی آپ محبوب قوم بن گئے پھر کچھ مدت کے بعد اللہ نے آپ کو بلایا اور بنی اسرائیل طرح طرح کی بدحوالیوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ بھی ان کو سزا دینا چاہا اور قہقریوں کو ان کی ہدایت کے لئے بھیجا کہ بنی اسرائیل کسی دشمن کی تو صرف تکذیب کرتے تھے اور کسی کو قتل کر دیتے تھے لہذا بنی اسرائیل کو آپ نے سب کے آخر میں اللہ نے حضرت ذکریاؑ حضرت یحییٰؑ اور حضرت یسعیؑ کو بھیجا یہ تینوں حضرات دلوں کی نسل سے تھے۔ حضرت ذکریاؑ کی موت سے مر گئے۔ بعض نے کہا آپ کو شہید کر دیا گیا۔

جب بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰؑ کو شہید کر دیا اور حضرت یسعیؑ کو اغوا کر لیا تو باطل کے ایک پادشاہ کو جس کو خردوش کہا جاتا تھا بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا خردوش نے باطل کا لشکر لے کر شام پر چڑھائی کی ملک میں داخل ہو کر تمام بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ جب کامل تسلط پایا تو اپنے ایک فریبی سردار سے جس کا نام بیروز زنون تھا کہ میں نے اپنے مہر کی قسم کھائی تھی کہ بیت المقدس والوں پر جب مجھے فتح حاصل ہوگی تو ان کو کھانا قتل کروں گا کہ ان کا خون یہ بہ کر میرے لشکر کے وسطی حصہ تک آجائے مہل اگر قتل کرنے کے لئے کوئی شخص ہائی تو میرے تو مجھ ہی ہے۔۔۔ تم میری ہی قسم کو پورا کرو۔ بیروز زنون اس قسم کی تعمیل کے لئے کمر اٹھایا اور بیت المقدس میں داخل ہو کر قربان گاہ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھ خزانہ زمین سے ابل رہا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ خون کیوں باطل رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا اس جگہ ہم نے ایک قربانی دینا کی تھی، قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس وقت سے ہمارے یہ خزانہ رہا ہے۔ ویسے آٹھ سو برس سے ہم قربانیاں کرتے چلے آئے ہیں۔ سب کی سب قربانیاں ہوتی رہیں ہیں صرف یہی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ بیروز زنون نے کہا تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہنے لگے اگر پہلے جیسا وقت ہوتا تو ضرور یہ قربانی بھی قبول ہو جاتی مگر اب تو یہ ہندوی حکومت رقی نہ مسلط و قد نبوت۔ اسی لئے یہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسی مقام پر بیروز زنون نے بنی اسرائیل کے سرداروں کے ساتھ سو ستر جوڑے ذبح کر ڈالے مگر خود جب بھی نہیں تھا۔ بیروز زنون نے بنی اسرائیل کے ساتھ سولہ لاکھ اور قتل کر دیئے پھر بھی خون نشہ نہ ہوا اور بیروز زنون نے جب دیکھا کہ خزانہ تھمتا نہیں ہے تو بنی اسرائیل سے کہا کہ تم بخنوں مجھے کچھ بتا دو اور اپنے رب کے ظلم پر مبرا کرو، ایک خونی مدت تک اس زمین پر تسمانی حکومت رہی ہے، تم جو چاہتے تھے کرنے تھے، میں تم میں سے کسی آگ پر پھونکنے والے مرد کو پھونکا دیا گا۔ عورت کو، بھیجی کو قتل کر دوں گا۔ یہ وقت آنے سے پہلے مجھے کچھ بتا دو۔ جب بنی اسرائیل نے قتل کیا یہ شدت اور ناقابل برداشت حد تک پہنچی تو قربانیات کر دی، کہنے لگے حقیقت میں یہ ایک ظفر کا خون ہے۔ وہ ہم کو موت ہی پاؤں سے صبح کرتے تھے اور اللہ کے غضب سے ڈراتے تھے، اگر ہم ان کا کھانا لیتے تو یہ خود ہمارے ہمارے لئے بہت سید عداوت تھا۔ انہوں

نے ہم کو تہذیب سے متعلق بھی اطلاع دی تھی مگر ہم نے فن کو سچا جہان اور بجائے تہذیب کے ان کو قتل کر دیا۔ جو زمانے کے کہا  
اب تم نے کئی بات بتلائی تم سے تہذیب اور اس کی کاغذ پر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو زمانے تہذیب میں گزر چکا اور جو لوگ اس کی  
گروہ اندر دیکھ ان کو غم دیا کہ خردوش کے لشکر کے جو آدمی یہاں ہیں ان کو باہر مرو اور شیر کے دروازے بند کر دو۔ جب نئی  
سرانسل کے ساتھ جہازہ گیا تو کہا اسے اسی میں ذکر کیا آپ کے قتل کی وجہ سے جس صحبت میں آپ کی نوم ترغدا ہوئی اور بچنے  
پر سے گئے اس کو میرا اور آپ کا رہ جانا ہے۔ اب آپ اپنے خوب کے علم سے خبر جانیں قتل اس کے کہ آپ کی قوم کے کئی  
شخص کو میں نے ہلاک چھوڑا اور انہ کی قسم سے خون غم کیا اور جو زمانے میں اسے قتل کرنے کا حکم منسوب کر دیا اور  
بولائی اسے اسل جس پر ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا اب نہیں بچ رہی  
اسے اسل سے کہا خردوش نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تم کو اسل قتل کروں کہ تمہارا خون یہ بہ کر اس کے لشکر کے وسط تک پہنچ  
جائے اور میں اس کے حکم عدولی کی حالت میں دیکھتا ہوں اسل نے کہا خردوش نے جو حکم و حکم دیا ہے اس کی تعمیل کر دو۔ جو  
زمانے نے ایک خدق کھودنے کا حکم دیا خدق تیار ہو گئی تو حکم دیا کہ بنی اسر اسل کے پیچھے کھڑے آگدھے، بجر، لوندے، آگاہیں،  
بجینیں اور خبریں بھیجیں ہیں سب کو ذبح کر کے خدق میں ڈال دیا جائے اس کی تعمیل بھی کر دی گئی، یہاں تک کہ ان  
جہانوروں کا خون لشکر گاہ کے وسط تک پہنچ گیا اور ان جہانوروں کے اوپر ان ستونوں کی دالوں کو ڈالوا گیا جن کو پسے قتل کر چکا  
تھا۔ خردوش سمجھا کہ خدق کے اندر صرف لاشیں لٹا بھری پڑی ہیں خون تو لشکر گاہ تک پہنچ گیا چکا تھا اس لئے خردوش نے جو  
ازمان کو قتل بند کرنے کا حکم دیا، پھر بدل کو داس چلا گیا۔ اس حادثہ میں سارے بنی اسر اسل لٹا دیے گئے یا انہ کے قریب  
پہنچ گئے۔ یہی وہ دوسرا واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ اَلْفَتْحَةُ لَیْزُی الْاَوَّلُ مَوْتُکُمْ۔ پھر واقعہ تو بہت خبر اور  
اس کے لشکر گاہ اور دوسرا واقعہ خردوش اور اس کی فوج کا دوسرا واقعہ پہلے واقعہ سے زیادہ عجیب تھا اس کے بعد بنی اسر اسل کو  
استقلال نصیب نہیں ہوا شام اور علاقہ شام کی حکومت درمیان اور یونانیوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ بنی جو بنی اسر اسل پہنچ گئے تھے  
ان کی تسلی کثرت ہو گئی اور بیت المقدس اور اس کے علاقہ میں ان کی ریاست قائم ہو گئی۔ مستقل حکومت نہ بن سکی۔ پھر بھی  
اللہ کی بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہوئیں اور آسمان و ترام سے برسر کرنے لگے، لیکن پھر انہوں نے طرح طرح کے جرائم کئے اور  
بافریا بنائیں کہ تو اللہ نے ان پر نہیں بن اسلش بروی کو مسلط کر دیا ہمیش نے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا اور بیت المقدس سے ان کو  
نکال باہر کر دیا۔ ریاست بنی اسرائیل اور اس کی دولت کی بددی کو آسمان و ترام میں رہے دولت کے ساتھ ہر چیز واکر کے  
سارے بیت المقدس کو راجہ انداز میں لٹا کر صلیب کے صحرے میں چھوڑ دیا۔ خلافت آگیا تو آپ کے حکم سے مسلمانوں نے ان کو تباہ کر دیا۔

قادر نے کہا پہلے سر میر اللہ نے چاہت کو مسدود کیا جاوے گا تو ان کو قید کیا اور آپا یوں کو چار روپہ نقد روزانہ ملا۔  
 ان کے بعد یعنی پھر حضرت دلاؤ کے زمانہ میں اللہ نے ان کی بڑی بچھری دی۔ کون کا کیا؟ وَعَدُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ یعنی جب دوسری جانی کلافت  
 آیا تو بخت نصر کو اللہ نے ان پر مسدود کیا بخت نصر نے ان کو قیدی بنایا اور بیسیوں کو اجازت عسیٰ رَحْمَةً أَنْ يَرُوحَ كُفْرَكُمْ یعنی امید  
 رکھو کہ آئندہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا، چنانچہ اللہ نے ان پر دوبارہ رحم فرمایا لیکن نئی سر اٹھل نے پھر غصہ زانوں میں شرارتیں  
 کیں اور اللہ نے بھی سزا اور محبتیں ان کو دی، آخر کار عرب کو ان پر مسدود فرمایا، اللہ نے فرمایا: وَذَرْنَاهُ فِي رَحْمَةِ رَبِّكَ لَبِئْسَ  
 عَذَابٌ لِّكَ إِنَّكَ تَرْجُو أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ مُوْتِكَ الْأَوَّلِ اور جب آپ کے رب نے آگاہی دے دی تھی کہ قیامت کے  
 دن آپ (میں) (میتوں) پر ایسے لوگوں کو مسدود کر دے گا جن کو برا عذاب دیتے ہیں گے۔ لہذا یہودی ہمیشہ عربوں کے  
 ماتحتوں سے عذاب میں رہیں گے۔

سعدی نے ذکر کیا ہے کہ غنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی ایرانی ایک عظیم لڑکے کے تھموس سے دوستی جو بلی کی ایک بڑھ کر لڑکا ہو گا اور اس کا نام بخت نصر ہو گا (اس زمانہ میں) غنی اسرائیل چونکہ بلیوں سے اس لئے ان کا خواب بھی جو وہ تھا یہ شخص خواب دیکھنے کے بعد بخت نصر کی بیٹی میں نکاح میں نکاح کر اس کی ماں کے پاس پہنچا۔

کیا بخت لھر لکڑ ہارا تھا اس شخص نے دیکھا کہ وہ سر پر لکڑیوں کا گھما اٹھا ہے تباہی کے کوہ سے ڈالنے کے بعد بیٹہ گیا اس کوئی نے بخت لھر سے کچھ باتیں کیں پھر اس کو تین درہم دیے اور کہا جا کر اس کی کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ بخت لھر نے جا کر ایک درہم کا گوشت ایک درہم کی روٹی اور ایک درہم کی شراب خریدا اور لے آیا سب نے کھا کر کھایا اور شراب پی اس کوئی نے دوسرے اور تیسرے روز بھی ایسا ہی کیا اور تین درہم کی کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں اور سب نے کھلیا یا پھر بخت لھر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی دان خیم بہ شاہ ہو جہاں تو میرے لئے پروانہ لانا ابھی سے لکھ دو تاکہ تمہاری حکومت کے وقت میرے کام آئے بخت لھر نے کہا کیا تو مجھ سے ملحق کر رہا ہے اس شخص نے کہا میں ملحق نہیں کر جا، تمہارا کیا حرج ہے کہ پروانہ لانا لکھ کر مجھے منت کش بنادے بخت لھر نے پروانہ اس لکھ دیا اس شخص نے کہا جب تمہارے گرد و گرد لوگ جمع ہوں اور میں اس وقت چند بچوں کو تمہارے پاس تک میری درسا بی کہے ہوگی۔ بخت لھر نے کہا کسی باتیں میں اس تحریر کو باندھ کر بند کرنا میں اس وقت چند بچوں کو لوں گا۔ غرض بخت لھر نے تحریر لکھ کر اس شخص کو دے دی۔

[illegible]

ساتھ میں پروردگار اس کو دلا اور نہ لانا لے کر آگیا، بخت نصر نے اس کو اور اس کے گھروالوں کو لانا دے دی اور بیت المقدس کھنڈر کر دیا اور اس میں مردہ جانور ڈال دیئے..... بیت المقدس کی بربادی میں اردیوں نے بھی بخت نصر کی مدد کی کیونکہ بنی اسرائیل نے سچی کو قتل کیا تھا اور سچی نے حضرت یحییٰ کی بھرتہ دی تھی بخت نصر اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کو لے گیا، جن میں حضرت دانیال اور دوسرے انبیاء زادے تھے اور حالات کے سر کو بھی ساتھ لے گیا۔

بابل میں پہنچا تو چونکہ صحابین سر کا تھا، لوگوں نے صحابین کی جگہ اسی کو بادشاہ بنا دیا بخت نصر حضرت دانیال اور آپ کے ساتھیوں کی بڑی عزت کرنا تھا، جو سیوں کو اس بات سے جلعن ہوئی اور انہوں نے بخت نصر سے دانیال کی چٹیاں کھا لیں اور کھا دانیال اور ان کے ساتھی آپ کے معبود کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ انھوں نے آپ کا عقیدہ رکھنے والے مشرکوں کا ذبیحہ بھی نہیں کھائے، بخت نصر نے دانیال اور ان کے ساتھیوں سے یہ بات دریافت کی، انہوں نے جواب دیا ہاں ہر ایک مذہب ہے اور ہم آپ کو لوگوں کا پیچیدہ نہیں کھاتے، بخت نصر نے ایک خدق کھدوائی اور ان سب کو جن کی تعداد چھ تھی اس میں ڈال دیا، اور ایک شکری شیر کو بھی خدق میں پھونڈ دیا تاکہ شیر ان لوگوں کو چھا کر کھائے، لیکن دن گزرنے کے بعد شام کو جا کر دیکھا تو سب کو (صحیح سالم) بیٹھا ہوا پایا، شیر بھی پاؤں پھیلانے ان کے پاس ہی پڑا ہوا تھا اور اس نے کسی کے خروش بھی نہیں لگائی تھی، اس کے علاوہ ایک ساتواں آدمی اور بھی ان کے ساتھ موجود تھا، حقیقت میں وہ ایک بادشاہ تھا جس کی سات سال تک اللہ برابر ہر سال صورت مسخ کر دیا ہوا وہ آپ کے اس کی پوں تعلیم کی ہے کہ بخت نصر کو اللہ نے ایک سال شکل مگر دے رکھا، پھر ایک برس تک شکل کی شکل پر کر دیا، پھر شیر کی صورت پر کر دیا۔ اسی طرح سات سال تک صورت بگڑتی اور بدلتی رہی لیکن دل ہر صورت میں انسان ہی رہا، آخر میں پھر اس کی حکومت اس کو عطا فرمادی اور وہ مومن ہو گیا۔ وہ آپ سے دریافت کیا گیا، کیا بخت نصر مومن تھا، وہ آپ نے جواب دیا ہاں کے بارے میں میں نے لیل کتاب کے اقوال مختلف چائے، کوئی تو کامل ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوئی اور کوئی کہتا ہے اس نے بیت المقدس کو جلیا جو خانہ خدا تھا، لٹے کی کتابوں کو سوختے کہا اور انبیاء کو قتل کیا اس پر اللہ کا غضب پڑا اور توبہ قبول نہیں ہوئی۔

سودی کا بیان ہے کہ مسخ شکل کے بعد اللہ نے جب بخت نصر کو اس کی اصلی شکل پر کر دیا اور حکومت بھی اس کو دوبارہ عطا فرمادی تو دانیال اور آپ کے ساتھیوں کی اس نے بڑی عزت و تعظیم کی۔ پھر سیوں کو اس بات پر حسد ہوا انہوں نے بخت نصر سے کہو دانیال شراب پی لیتا ہے تو پیہ شاپ ضرور کرتا ہے، یہ بات سن لوگوں کی سوسائٹی میں بہت بری بانی جاتی تھی۔ اس پر بخت نصر نے حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو کھانا اور شراب بھیجی اور دربانوں سے کہہ دی کہ جو کچھ جو شخص پیہ شاپ کے لئے سب سے پہلے نکل کر جائے اس کو تھر سے مارا خواہ وہ بھی کہے کہ میں بخت نصر ہوں تب بھی تم یقین نہ کرنا اور ضرور مارنا کہہ دینا کہ تو بخت نصر نہیں بھوہا ہے بخت نصر نے تو تم کو حکم دے رکھا ہے کہ جو شخص باہر نکلے اس کو مارنا اتفاق کی بات کہ سب سے پہلے پیہ شاپ کے لئے بخت نصر ہی گئے اور دربان نے اس پر حملہ کر دیا بخت نصر نے ہر چند کما میں بخت نصر ہوں مگر دربان نے اس کو بھونا کر فرمادیا اور رستہ سے ہٹا دیے اور قتل ڈالا۔

بخاری نے لکھا ہے کہ ابابہ بن ریح کے نزدیک حضرت یحییٰ کے قتل کے بعد بخت نصر کا بنی اسرائیل پر چڑھائی کرنا ثابت نہیں بلکہ اہل تاریخ اس امر پر متفق ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا تو اس کے بعد بخت نصر نے حضرت ارمیا کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو قتل و مارت کیا حضرت ارمیا اور ولادت حبی بن دکر کے درمیان چار سو اکتھ برس کا فاصلہ ہے۔ یحیٰ بن اسفندیار (شاہ زمان) کی طرف سے کیرش بن اشورش بن اہنبہ بائیں کا نواب تھا، اس کے زمانے میں بنی اسرائیل بیت المقدس کی تعمیر ہوئی یہ وہ وقت تھا جب بخت نصر کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو برباد ہوئے ستر سال گزر چکے تھے۔ پھر تعمیر بیت المقدس سے اٹھائی سال بعد سکند نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور عہد سکندر سے تین سو تیرہ سال بعد حضرت سچی کی پیدائش ہوئی اس حساب سے تو بخت نصر کے ہاتھوں سے جو تخریب ہوئی اس سے ۵۲۱ برس بعد حضرت سچی کی ولادت

ہوئی ۶۱۱ء کی میزان مذکور تفصیل کے لحاظ سے غلط ہے۔ مقرر (م) بقول نے لکھا ہے: محمدی سے جو ابن اسماعیل نے بیان کیا ہے۔  
 عسکری دیکھو کہ اُن کی جملہ کتب  
 تم محمدی کے برائے ان کے اور قرآن کا باوجود کرتے ہوئے اپنے اعمال درست کر لو گے تو امید ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔  
 وَأَنَّ عِدَّتُكُمْ عَدَّتُكُمْ  
 اور اگر تم (اللہ کی) فرمائی اور رسول کی مخالفت کی طرف لڑے تو ہم بھی (مقرر اور)  
 انتقام کی طرف لڑیں گے۔

پس عبد اللہ بن سلامؓ مشہور تھے، کتب دیگر اور ان جیسے دوسرے اہل کتاب جب رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئے تو  
 اللہ نے ان پر رحمت نازل فرمادی، ان کی مثال اور فرمایا: اَعْلَى الْكُتُبِ اِنَّهُ لَا يُنْفَكُ عَنْهُ لِقَاءُ الْاَلْبَانِ وَهُمْ  
 يَسْعَوْنَ الْبَحْرَ وَدُرِّي يَكْدُرُ شَدِيدًا، وَكَأَنَّهُمْ يَمُوتُونَ اَمَّا الْاَنْزِلُ اِلَيْهِ الْوَسْطُونَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ فَتَنْصُرُ سِرَّ الدُّنْيَا وَالْبَحْرِ  
 اور بنی قریظہ یعنی تفسیر اور ان کی طرح دوسرے یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی اور آپ کو شہید کر دیا، آپ ﷺ  
 پر جادو کیا، آپ ﷺ کے کھانے میں زہر ملا، اور آپ ﷺ سے جنگ کی تو اللہ بھی ان کو سزا دینے کی طرف لوٹا، اس سے انتقام  
 لیا، بنی قریظہ کو کھل کر اپنی تفسیر و جلاطین کر لیا، ان پر جریہ مقرر کیا اور ان کو ذلیل کیا۔  
 وَجَعَلَتْ جَهَنَّمَ لِلْفِرِّيقَيْنِ حَصِيرًا ۝

اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا دیا ہے  
 جس سے وہ کبھی نکل نہ سکیں گے، بعض علماء کے نزدیک حصار کا ترجمہ بساط (فرش چٹائی وغیرہ) ہے۔ یعنی کافروں کے لئے ہم  
 جہنم کا چھوڑ کر دیں گے۔

إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ يَتَّبِعُونَ يَتَّبِعُونَ  
 یا تو ان اور تمام یہودیوں سے زیادہ درست اور سیدھی ہے، مگر بتاتا ہے جو تمام کلمات سے زیادہ صحیح ہے، اس وقت مکر سے مراد  
 ہوگی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت۔

وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَوَلِّينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الظَّالِمِينَ اِنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۝  
 اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بدلتا رہتا ہے کہ ان کے لئے یہ اجر یعنی بہت ہے۔ اگر کبیر سے مراد جنت ہے۔  
 قَاتِلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۝  
 اور مومنوں کو بدلتا اس بات کی بھی دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہم نے ان کے لئے: اَلَا عَذَابٌ عَظِيمٌ کر رکھا  
 ہے۔ حاصل کام یہ کہ قرآن مومنوں اور بری بدلتا رہتا ہے، جنت ان کے لئے ہوگی اور ان کے دشمنوں کے لئے سخت عذاب  
 ہو جائے گا۔ عَذَابٌ عَظِيمٌ

وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَوَلِّينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الظَّالِمِينَ اِنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۝  
 اور بعض آدمی برائی (یعنی عذاب) کی لکھی  
 دو خواہش کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست۔ شرکی، عمار نے سے مراد یہ ہے کہ غصہ میں پئے لئے اپنے مل، خیال اور  
 مال کے لئے جو کہتا ہے یا یہ مراد ہے کہ بعض چیزوں کو پسے ہے، چہنچھتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کی نہ سے دعا کر رہا  
 ہے، حالانکہ وہ چیزیں اس کے لئے بری ہوتی ہیں۔

تفسیر کی دعا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا اور دین کی بھلائی کے لئے اور عذاب آخرت سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کرتا  
 ہے۔ پس اسی طرح دشمن کا بھی طلب کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ اس کی بددعا قبول فرمائے تو یہ بددعا بجا ہو جائے، شرارت اپنی سرکاری سے  
 اس کی یہ بددعا قبول نہیں فرماتا اور اس کے سونے کے مطابق تیار نہیں کرتا۔

وَكَايَ الْاِنْسَانِ عَصِيًّا ۝  
 اور انسان (عصیان) ہے۔ یعنی جو خیال دل میں آتا ہے چاہتا ہے  
 کہ فوراً پورا ہو جائے، عجب پر غور نہیں کرتا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اگر اس کا خیال پورا کر دیا جائے تو کیا نتیجہ مانے آجائے گا جو اس  
 کو پسند نہ ہو گا، نہ وہاں ہو گا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میرے نہیں کہ جنت اس کو دکھ پر قرار دیتا ہے نہ مکہ پر ہر چیز سے آگیا جاتا ہے نہ عک و نہ گرد عاکر ہے۔

بعض علماء نے کہا انسان سے مراد حضرت آدمؑ ہیں جب روح آپ کے بدن میں ڈالی گئی تو ناف تک ہی پہنچی تھی کہ اٹھنے لگے، مگر گر پڑے اٹھ نہ سکے۔ اتنی جڑیں حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔

واقعی نے معاذی میں حضرت عائشہؓ کے کسی نوکر کو غلام کی ماسط سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک قیدی کو ساتھ لے کر حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اس کی بڑی کمرانی رکھنا (اسے بھاگ نہ جائے) حضرت عائشہؓ نے عورت سے باتیں کرنے میں قیدی کی طرف سے غافل ہو گئیں، قیدی بھاگ گیا، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور قیدی کے متعلق دریافت فرمایا، حضرت عائشہؓ نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں گیا میں ذرا اس کی طرف سے غافل ہوئی کہ وہ نکل گیا، حضور والا نے فراموش اور غضب ناک ہو کر فرمایا اللہ تیرا ہاتھ کاٹ دے، یہ فرما کر باہر تشریف لے گئے اور غم کے پیچھے آدمیوں کو دوڑایا لوگ اس کو پکڑ مائے پھر آپ اندر تشریف لائے حضرت عائشہؓ بستر پر (بیٹھی) اپنے ہاتھ کو الٹ کر دی تھیں، فرمایا کیوں کیا بات ہے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا میں آپ کی بددعا (کا اثر) ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ میں ایک انسان ہوں دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی رنج ہوتا ہے اور غصہ آگیا ہے، میں جس مومن مرد یا مومن عورت کے لئے کوئی بددعا کروں تو میری بددعا کو اس کے لئے گناہوں سے چاکی اور پلہارت کا سبب بنوے۔ واللہ اعلم۔

کلام کی رفتار بتا رہی ہے کہ انسان سے مراد کافر انسان ہے اور دعا شر سے مراد عذاب کے فوراً آجانے کی دعا ہے کافر بطور استہزاء جلد عذاب آنے کی درخواست کرتے تھے۔ نصر بن حذاف نے کہا کہ اے اللہ! دونوں گروہوں میں جو فرق بستر ہو اس کو گریب کر اے اللہ اگر تیری طرف سے یہ اسلام و قرآن علی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، چنانچہ پتھر کے دانے نصر بن حذاف کی گردن لادی۔

وَجَعَلْنَا آيَاتِنَا فِي سَمَوَاتٍ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ وَلَٰكِن مَّا أَكْثَرُ النَّاسِ كَافِرِينَ  
اور ہم نے رات اور دن دونوں دنشانیوں میں۔ شب و روز کا تعاقب اور توحید کے ساتھ ساتھ آجائے گا اور حکیم کی ذات پر ولالت کر رہا ہے۔ (یہ نشانیاں ہیں قادی کی قدرت اور حکیم کی حکمت کی)۔  
فَمَعْنَى آيَةِ الْاٰمِلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْاٰمِلِ مُبْصِرَةً  
و جعلا لاہذا ہے اور دشا کی نشانی کو روشن بنایا ہے۔

یعنی ہم نے رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا، بعض علماء کا قول ہے کہ دو نشانوں سے مراد ہیں نہ سورہ سورہ، یعنی رات و دن کو ہم نے دو نشانوں والا بنایا۔ رات اور دن کے درمیان دو نشانیاں ہیں جو ہیں پھر رات کی نشانی یعنی چاند کو ہم نے گھٹائے گھٹائے منہ پر اور دن کی نشانی یعنی سورج کو چکنا چکنا دکھایا کہ دنیا کی چیزیں اس کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔

کسانی نے کہ عرب انصار الشہد اس وقت بوسے ہیں جب دن کی روشنی میں چیزیں نظر آتے ہیں۔  
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے سورج کی چمک کے ستر حصے بنائے کہ وہ روشنی کے عملی آتے ہی اجاڑ تو نہ ہو سکے پھر چاند کی روشنی کے ۶۹ حصے سورج کی روشنی کے ساتھ شام کو دینے میں تک کہ جبرئیل نے مجھ خدا کا پیار چاند کے چہرہ پر لٹکیا پھر سورج و شام کی چمک جاتی رہی صرف روشنی رہ گئی۔ ابن القوائے حضرت علیؓ سے اس واقعہ کے متعلق دریافت کیا تو چاند کے اندر ہے، فرمایا یہ روشنی کو منہ کے نشانیاں ہیں۔

یعنی نے دشا میں سید مقرر کی یاد دیتے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اس سبب کے متعلق دریافت کیا جو چاند میں سورج ہے۔ فرمایا دونوں چاند تھے۔ پھر بقول باری تعالیٰ فَمَعْنَى آيَةِ الْاٰمِلِ (یہ) کی چمک ملاوی (گی) ہیں یہ سبب جو کہ نظر آتی ہے۔ جو کی نشانی ہے۔

لَتَبْتَخُوا أَفْضَلًا مِنْ ذَلِكَ

واعتد فرشتہ اور دن میں روزی کمانے کے اسباب

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْيَائِسِينَ ذَالِ حِسَابٍ

اور تہ سے ہراسوں کی نہ بنو اور (اپنے معاملات کا محاسب بنو)

وَكُلُّ شَيْءٍ وَفَضْلُهُ تَنْصِبُهُ

ہرمان کر دیا ہے۔ یعنی اس طرح ہر مان کر دیا ہے کہ کوئی غصیلہ پاتی نہ رہے اور شرک نہ کرے

وَكُلُّ رِشَابٍ أَلْزَمْتُهُ طَائِفَةً فِي عَمَلِهِ

لہر ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر کے رکھا ہے۔

یعنی انسان کا عمل اور مقدار انسان کے ساتھ رہتا ہے انسان جہاں کہیں ہو امر مقدوس سے جدا نہیں ہو سکتا (حضرت

ابن عباسؓ) بھی اور مخالف سے کمانگی ہو یا دی یا چھائی ہو یا برائی انسان کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ اس سے ہر خیر و شر کی

حساب نگاہی ہو گی۔ حسن کے کما کاڑ سے مراد ہے برکت و نعمت۔ بل حقیقت کہتے ہیں مائتہ و ہر تقدیری ہے جس کا فیصلہ کر

دیا گیا ہے کہ کوئی وہ ضرور کرے گا اور اس کا نتیجہ ضرور حاصل کرے گا، خواہ خوش نصیبی ہو یا بد نصیبی۔

جانور پر مردہ ہو یا زخمی عرب اس کے نچلے سے اچھا رہا ٹھکان لیتے تھے، مگر شکاری کے ہاتھ یا تھ کی طرف سے شکار

کر دیا نہیں ہاتھ کی طرف آئے تو اس کو اچھا سمجھتے تھے کیوں کہ بغیر مرنے اور گھومنے کے شکاری اس کو شکار کر سکتا تھا اور اگر دامن

ہاتھ کی طرف سے پاؤں ہاتھ کی جانب چکا آہائے تو اس کو برا سمجھتے کیونکہ اس صورت میں بغیر گھومے شکاری تیر نہیں کر سکتا

تھک لیا۔ (یہ اچھا برائی تو شکار اور شکاری سے قطعاً، مگر مٹی مٹی نہیں اس کے بعد عرب اس سے عام ٹھکان لیتے تھے یا نہیں

جانب سے جانور فکر کر جائے تو نیک فال سمجھتے تھے اور ایں جانب سے نکلے تو برا ٹھکان جانتے تھے۔ ترجمہ

ابو عبیدہؓ اور عیسیٰ نے کہا طار سے اس جگہ نصیب مر لے، اچھا ہو یا برا عرب برتے ہیں طَارَ سَبْتُهُمْ فَلَا يَكْذِبُ اِسِي

معلوم ہے لفظ طار بمعنی نصیب ہوتا ہے۔

قوم اعطاء میں لگا لیا غصہ ہے کہ اس میں بڑے ہوئے یا طوطی سے آدمی کی زینت یاہ فغانی کا خسرو منی قہقہ ہے

عرب ای وجہ سے جدا نہ ہونے والی چیزوں کے متعلق کہتے ہیں یہ چیز فلاں شخص کے گلے میں پڑ گئی۔ یعنی لازم ہو گئی اس سے جدا

نہیں ہوئی۔

گلابہ نے کہا جو پچھو یہ ابو تائبہ اس کے گلے میں ایک پرچہ پڑا ہوتا ہے جس میں سعید یا شقی لکھا ہوا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفِي

اور اس کے لئے ہم قیامت کے دن ایک حبیفہ نکالیں گے۔ کتاب سے

مراد ہے اعمال نامہ۔

يَنْقُصُهُ مَا شَاءَ

جس کو کھلا ہوا ملے گا۔ ہنوی نے لکھا ہے۔ (یعنی اقوال صحابہؓ میں کیا ہے کہ

جب آدمی کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ اس آدمی کا اعمال نامہ روز قیامت سے پہلے نہیں کھولا جائے گا۔

رَأَوْا كَيْفَ تَقِي

(اس سے کہا جائے گا) اپنے اعمال نامہ پر بعد یہ مطلب ہے کہ اس اعمال نامہ (کے شروع) میں لکھا

ہو گا اچھا یا بُرا۔

كُلُّ يَنْقُصُكَ الْيَوْمَ وَكَفَيْكَ حَبِيبًا

آج خیر انفس خودی تجھ سے حساب ہمیں کے لئے کافی

جب حبيب مراد کرنے والا۔ با صبیح کا معنی ہے کافی۔ یعنی تیر انفس ہی تیرے خلاف کو اسی دینے کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ

نے حضرت اسرار کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام اعمال نامے عرض کے لئے ہیں جب سوتفہ ہو گا (یعنی

قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک میدان میں حطب جمی کے لئے کھڑا کیا جائے گا) تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا اور ہر آدمی کو



اعمال ناموں کو دیکھیں اور بائیں ہاتھوں میں پھنچا دیے۔

حسین نے کہا جس نے تیری ذات کو خود ہی تجھ پر عذاب ہو گیا اس نے یقیناً تیرے لئے انصاف کیا۔ نبوی! میں جبریتے قہار کا قول نقل کیا ہے جو شخص دنیا میں بڑھا ہوا نہ ہو گا اس پر دوزخ بھی چڑھنے لگے گا۔

ابن مہارک نے حسن کا قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے گلے میں ایک قہار دکھایا گیا ہے جس کے اندر اس کے اعمال اکٹھے ہوئے جاتے ہیں پھر لپٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر (قیامت کے دن) جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس اعمال کا نامہ کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اِنْفِرْ اَنْفِرْ بِکَ کُلُّیْ وَتَنْفِیْکَ الْیَوْمَ تُجْزٰیکَ بِحَسْبِیْنَا۔ (صہبائی نے حضرت ابوالہارہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن، آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا لایا جائے گا تو وہ چاہے کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں میں میں دوزخ نہیں جوں لطفہ فرمائے گا چاہے کہ تو لوگوں کی نصیحت نہ کرتا تھا میں نے میں نے وہ تیری نیکیاں مٹا دیں۔

جو شخص دنیا میں سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے تَمِیْنِ مَقْصُودِیْ فَاَنْتَ مَقْصُودِیْ لِقَافِیْہِ

لے چلتا ہے۔  
یعنی جو کوئی بڑے نیچے ہو گا تو اس کا کاندہ خود اس کو لے گا کسی کا دھرمیت یافتہ ہو یا دوسرا وہاں کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔  
وَمَنْ حَبَّلَ فَاَنْتَ تَحِبُّهُ عَابِدًا

اور جو رستہ بھٹکتا ہے سو وہ اپنے نقصان کے لئے بے راہ ہوتا ہے۔ یعنی جو مگر اوہ گا ساری کو اپنی کاپی الی اللہ پڑے گا اور اس کی مگر اپنی دوسروں کی ہلاکت کا باعث نہ ہوگی۔ ابن عبد البر نے ایک کثرت مند کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت خدیجہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے من بچوں کا دور بطور غے پہلے مر گئے ہوں علم دریافت کیا، حضور نے فرمایا وہ اپنے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں لہذا انہی کے حکم میں داخل ہیں کچھ مدت کے بعد حضرت خدیجہؓ نے کیا سوال کیا تو فرمایا اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کب مرے ہو جائے تو کیا کرتے اس کے بعد جب اسلام منظم ہو گا اور حضرت خدیجہؓ نے یہی سوال کیا تو آیت ذیل منقول ہوئی۔

وَلَا تَوَسَّوْا اَرْوَاحَہُمْ فَاَنْتُمْ اَعْمٰی

بلکہ صرف اپنے منہ کا دہرائے اور انہماکے کاندہ سے مر لو۔ یہاں تک کہ

وَمَا لَکُمْ مَعَالِیْہِمْ حَتّٰی تَبْعُوْا رَسُوْلًا

نہیں۔ یعنی زندگی کے قوانین شرعیہ پیش کرنے اور آخری حجت غم کرنے والے پیغمبروں کو پیچھے بغیر ہم کسی کو عذاب دینے والے میں۔ امام شافعیؒ نے کہا۔ آیت جدیدی ہے کہ جس شخص کو دعوت پیغمبر کی اطلاع نہ پہنچی ہو فقط عقل دھوش ملے کی وجہ سے اس پر کوئی اعتقاد ہی ممکنی غم واجب نہیں ہو تا، پس پیغمبر کی دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی شرک یا مصلیٰ معصیت کا مرتکب ہو تو اس کو عذاب نہ ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا جاہل اللہ ہی ہے لیکن اقلانی عقل بجائے خود اللہ کو ایک سمجھنے اور تمام مہیوب و مغلصہ سے پاک جاننے اور سچواری کی روشنی میں نبوت کا اقرار کرنے کی تکلف ہے، اقرار توحید و رسالت کا دلو عقل پر ہے، غم نہ لوندی اور بجا تہد رسول پر نہیں جس کو بعثت نبی کی اطلاع نہ پہنچی ہو یا انبیاء کو اللہ مبعوث ہی نہ کرے تب بھی توحید و عزیز کا اعتراف عقل کا فریضہ ہے تمام شرک اور انوکھ کام کا دلو توحید و نبوت کے اقرار پر ہے، اگر توحید و نبوت کے اقرار کا دلو بھی غم شریعت پر ہو گا تو دور پیدا ہو جائے گا اور اس پکار کے نتیجے میں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یوں مجموعہ احکام شریعہ نبوت و توحید کے اقرار پر مبنی ہیں، اور نبوت و توحید کا اقرار تمام شرع پر مبنی ہے، تو احکام شریعہ خود ہی اپنی ذلت پر موقوف ہوں گے، پس انبیاء کے مبعوث نہ ہونے پر بعثت کی اطلاع نہ پانے کی وجہ سے اگر کوئی شخص شرک کرے گا تو مجرم اور مستحق عذاب ہوگا۔ اس قول کی تائید کھن کی اس حدیث سے ہوئی ہے جو حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ حضرت آدمؑ سے فرمائے

تک آدم بہ حضرت کو چہ اب دہی کے ایک۔ حاضر۔ تمام بھلائیوں سے ہاتھ میں چڑا۔ اللہ فرمائے گا اے نبی اللہ! میں سے دوزخ کا حصہ نکالو۔ آدم عرض کریں گے دوزخ کا حصہ کیا اللہ فرمائے گا، تو سوچو اسے فی ہر لمحہ یہ قربان ایسا ہو گا کہ (جس کی حیثیت سے) بے نیکی بھی بڑھے ہو جائی گے اور ہر جگہ کو استیلا ہو جائے گا اور لوگ نذر والوں کی طرح بے قابو اور بدوش نظر آئیں گے حالانکہ اللہ انہیں چاہتا ہے کہ چڑھتے ہوئے نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا خطاب سخت ہو گا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ ایک نیک شخص ہے (یعنی آدم) ہم میں سے کون ہو گا۔ فرمایا تم کو بدعت ہو کہ تم میں سے ایک جتنی ہو گا اور پانچویں ماہ میں سے ہر لمحہ ایسی آخرو الخلدیت۔ لام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عقل پانے کے بعد ہر شخص توحید کے اقرار کا مکلف ہے۔ یہ بھی پانچویں ماہ میں سے ہے کہ ہوں گی ان میں کوئی تخریر بیعت نہ ہو گا مگر بھی ان پر خطاب ہو گا۔

دو تخریروں کی دو میلانی مدت میں جب کہ سلسلہ رسالت عارضی طور پر منقطع ہو گیا ہو جو لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی جانچ کی جائے گی۔ ہرگز نہ حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ان اہل جاہلیت (دور اسلامی سے پہلے کے لوگ) جو حضرت عیسیٰ کے منکرین پر نہ تھے کچھ بدایا یا بائی پشت پر اٹھائے ہوئے آئیں گے اللہ ان سے باز پرس کرے گا اور عرض کریں گے اے اللہ! وہ اب تو نے اہل سے پاس لپٹا کوئی رسول نہیں بھیجا تھا نہ ہم کو تیرا حکم پہنچا کر تو کوئی رسول اہل سے پاس بھیجا تو ہم سب سے زیادہ تیرے فرماں بردار بنے ہوئے۔ اللہ فرمائے گا ایسا اگر میں تم کو اب کوئی حکم دوں تو انہوں نے اہل جاہلیت جو اب دہی گئے اے شک ہم انہیں گے اللہ ان سے پختہ وعدہ بیان لے کر حکم دے گا، ہر دور میں داخل ہو جاؤ، حسب حکم وہ لوگ دوزخ کی طرف چلیں گے۔ جب قریب پہنچ کر اس کی دیکھیں گے تو ڈر کر باہیں لوٹ پڑیں گے اور عرض کریں گے ہمارے اہل سے اب ہم کو تو دوزخ سے ڈر لگتا ہے ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ فرمائے گا تو اس میں داخل ہو (یعنی اس وقت تم نے باغیابی کی بدولت کے ساتھ تم کو دوزخ میں چلنا پڑے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر وہ باغی ہی مرتد دوزخ میں داخل ہو جائے تو آگ ان کے لئے ٹھنڈی پڑ جائی اور سلاحتی بن جائی۔

لام احمد اور ابن ابی اسود نے اپنی اپنی محدثوں میں اور بنی نے کتاب الامتداد میں حضرت ابوہریرہ سے روایت سے بیان کیا ہے کہ ان کو صحیح بھی کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن چار آدمی ایسے ہوں گے جو (اپنے) گمراہ ہونے کی محنت پیش کریں گے، بہر لیت، احمق، سچ فر تو ت جو سو اس کی حد تک پہنچ چکا ہو گا اور وہ شخص جو دور جاہلیت میں مرا ہو گا۔ ہر ایک کا میرے اب اسلام آیا تو میں نے دعوت اسلامی نہیں سنی تھے کچھ سال ہی نہیں دینا تھا۔ اہل کے گاہ جب اسلام آیا (تو میری یہ حالت تھی کہ) اپنے میرے بچپن میں دیتے تھے میں تو باہل قلب میر فر تو ت کے کا اسلام جس وقت آیا تو میں کچھ سے قاصر تھا کچھ سمجھتا ہی نہ تھا اور دور جاہلیت میں جو شخص مر گیا ہو گا وہ کے گاہ میرے اب میرے پاس تو میرا کوئی رسول ہی نہیں آیا اللہ فرمائے گا کیا اب اگر تم کو کوئی حکم دیا جائے تو کھیل کر دے وہ لوگ کھیل کا دھوکہ کریں گے اللہ ان سے کھیل حکم کا مضبوط وعدہ کرے کہ تم دے گا کہ دوزخ میں پلے جاؤ (یعنی انہوں نے دوزخ کے دھوکہ کو کھیل کر لے لیا ہے) تم ہے اس وقت کی جس کے قبضہ میں محمد کی بات ہے اگر وہ دوزخ میں حکم ملتے ہی داخل ہو جائے تو آگ ان کے لئے ٹھنڈی پڑ جائی اور سلاحتی بن جائی۔ شیروں نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بھی ایسا ہی حدیث نقل کیا ہے۔ اس کے آخر میں اتکا زادہ ہے کہ ان میں سے جو کوئی کھیل حکم میں دوزخ کے اندر کھس جائے گا آگ اس کے لئے کھلی پیش اور سلاحتی کا باعث ہو جائے گی اور جو اپنی خوشی سے داخل نہ ہو گا اس کو کھینچ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

ابن مبارک نے کہا مجھ سے مسلم بن عبد نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک اندھے پہرے کو نکلے پڑے گا اٹھنا جائے گا۔ جس نے نہ بھی کچھ شاہد کا نہ دیکھا ہو گا نہ کوئی ہمت کی ہو گی اللہ اس سے فرمائے گا جو حکم میں نے تجھے دیا تو وہ جو کچھ

عطا کیا تھا تو نے اس پر کیا عمل کیا وہ عرض کرے گا مائے میرے رب خدا کی قسم نہ تو نے مجھے آنکھیں دیں جن سے میں لوگوں کو دیکھتا نہ کان دیے کہ میرے ہاں وہ لوگوں کو سنتے مجھے زبان نہ دی کہ میں ابھی یہ بات کہتا ہوں تو اس ایک گزری کی طرح فنا ہو فرمائے گا اب اگر میں تجھے کچھ حکموں کو تعمیل کرے گا وہ شخص جو اس بدے گا ہی بنی اللہ فرمائے گا تو آگ میں گر پڑے علم سن کر وہ اٹھ کرے گا تو دیکھے دے کر اس کو درخت میں ڈال دیا جائے گا۔

میں حذیر کے قول کے موافق کہتا ہوں کہ شرک اگر باوجود حق ہے تو اس کو خواہ مخبر کی دعوت نہ پہنچی ہو پھر بھی شرک کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** یہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس حکم میں بطور عموم وہ لوگ بھی داخل ہیں جو دور اسلام سے پہلے اور جاہلیت میں شرک پر مگسے ہیں، ممکن ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی بدوافیت کا تذکرہ پیش کریں، اور اللہ قیامت کے دن ان کا احسان لے کر آخر جہنم میں بھیج دے۔ قیامت کے دن شرک اپنے شرک کا انکار کریں گے اور جہنم شہادت طلب کریں گے تو ان کے امین خود ان کے خلاف شہادت دیں گے اور اللہ کی طرف سے ثبوت مکمل ہو جائے گا اور شرک کا عذاب اللہ جس کو چاہے گا دے گا اور یہ نقصان عدل کے خلاف بھی نہ ہوگا (کیونکہ شرک سے روکنے والی اور توحید کی طرف رہنمائی کرنے والی عقل اللہ نے ان کو عطا کر دی تھی، اس کے لئے کسی مزید پیام بھیجے کی ضرورت نہ تھی) البتہ دوسرے صحیح قیوایہ زندگی بچنے کے لئے چونکہ عقل انسانی کافی نہیں ہے اس لئے بغیر رسالت و وحی کے کوئی شخص اس کا تکلف نہیں ہے اللہ نے فرمایا **تَا كُنْ اَللّٰهُ لِيُحْيِيَنَّ قَوْمًا وَكُنَّا رَاٰ هٰذَا هُمْ حَتّٰى يَتَّبِعُوْا لَهْم مَّا يَخْتَارُوْنَ** اللہ اپنی توفیق کے کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد گمراہ کر دے جو نیکہ ان باتوں کو قبول کر نہ بیان کر دے جن سے ان کو بچنا ضروری ہے۔

صاحب دلوک نے حذیر کے مسلک کی بناء پر آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ مخبر کو بھیجے بغیر ہادی طرف سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں کسی کو جہنم سے اکھاڑ پھینکنے کا عذاب دیں، گویا آیت میں **لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** سے منکر دلوک کے نزدیک ہندی عذاب اس طرح دیکھ رہا ہے کہ جہنم سے کسی قوم کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ تفسیر بہت ہی دور قوسم ہے کیونکہ **لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** کا لفظ عام ہے ہندی اور آخری ہر طرح کے عذاب کو شامل ہے مگر وحشی کی غلطی عام ہوتی ہے کوئی وجہ نہیں کہ اس لفظ سے صرف عذاب دنیا اور عذاب دینی میں سے بھی خاص طور پر عذاب استیصال مراد لیا جائے کیونکہ یہ امر ظاہر ہے کہ جب بغیر اتمام حجت کے عذاب دینا ممکن نہیں تو عذاب آخرت کیسے دینے کا (یعنی خود انہوں کو شامل ہے)۔

اس لئے قبل بہشت عذاب نہ دینے سے مراد ہے معاصی اور بد اعمالوں پر عذاب نہ دینا نہ عذاب شرک کی نفی مراد نہیں ہے (نہ عذاب استیصال کی نفی)۔

بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ رسول عقل کو بھی شامل ہے لفظ رسول کے اندر پیغمبر بھی داخل ہیں اور ہر انسان کی تندرست عقل بھی۔ عقل غلطی نہ کی طرف سے نیک رسول سے جو خیر و شر کا فرق پہنچاتی ہے اور اجماعی برائی کی اس کے ذریعہ سے تیز ہوتی ہے۔ پس عقل انسانی جن فرائض و حقوق کا لوہا لگ کر سکتی ہے ان کے ترک پر انسان کو عذاب دیا جائے گا (خواہ شرک ہو یا بدیہی واضح امور خیر و شر)۔

## فصل

آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ شرکوں کے بچوں اور بوائے انہوں کو عذاب نہ ہوگا۔ (نہ عذاب شرک نہ عذاب معاصی) کیونکہ ان کو نہ کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی نہ عقل کی (انسان باپ کا شرک ان پر اثر انداز نہ ہوگا) اور قدرت اسی مطلب پر روشنی افروز رہی ہے **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى** سے دیکھتا ہو رہا ہے بعض احادیث میں بھی اسی طرح کا مضمون آیا

ہے، امام احمد نے صراحت میں صلیب کے چٹائی روایت سے بیان کیا ہے۔ روایت کتاب میں ہے کہ در وقت کیا رسول اللہ جنت میں  
لوگ لوگ جاگن کے فریاد کیا جنتی ہیں، شدید جنتی ہیں، اور خود ایک ایسے جنتی ہیں اور خود گور کے: "وئے بچے جنتی ہیں (یعنی یہ  
لوگ یہ حساب جنت میں جا میں گئے) کہ جنت میں داخلہ بغیر عذاب کے (یعنی ہے)۔"

بخاری نے مسند میں حدیث کی روایت سے ایک طویل حدیث خواب بیان کی ہے جس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا  
ہے کہ ایک ہی مرد ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد اگر دیکھ بچے بھی تھے رسول اللہ ﷺ کا گور، و حیرت  
ہو اور کہتے: "بجز کل سے دریافت کیا جبرئیل نے بلایا ابراہیم میں وہ اپنے مسلمانوں کے گور مشرکوں کے ہیں، صحابہ نے یہ  
بات میں کر عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ مشرکوں کے بچے بھی۔ فرمایا میں مشرکوں کے بچے بھی۔ اسی وجہ سے بغض علماء کا قول ہے  
کہ مشرکوں کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے (یعنی جنت میں تو رہیں گے لیکن وہ رسول کے خدمت گار بن کر) کیونکہ یہ  
واحد طبع کسی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ  
نے فرمایا: "وہ ان کی برائیاں تھیں کہ وہ وہ فیصل میں سے ہو جائیں۔ ان کی بھرائیں تھیں کہ اہل جنت میں ان کا شجر ہو جائے اور  
ان کو فیکوں کا ٹاٹا بیدار جائے پس وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔"

ابن جریر نے حضرت عمر کا بیان نقل کیا ہے، ہم نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا  
فرمایا اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ یہی حدیث حضرت ابن مسعود سے موقوف بھی مروی ہے۔

### ﴿..... ایک شبہ .....﴾

مسند حدیث میں آیا ہے کہ مشرکوں کے بچوں کا کوئی قطعی فیصلہ رسول اللہ ﷺ سے مروی نہیں حضور ﷺ نے جنتی  
طور پر ہمیں فرمایا کہ مشرکوں کے بچے جنتی ہوں گے اور وہ جنتی۔ چنانچہ ہمیں میں بخاری و مسند نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت  
سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اللہ علیٰ خوب چاہتا  
ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے ایسی ہی ایک حدیث حضرت امیامہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بھی آئی ہے۔

### ﴿..... ازالہ .....﴾

مشرکوں کے بچوں کی غیر یقینی حالت، بالذکر وہ دونوں حدیثیں حضور میں آیت: "الطغیٰ کی بنا پر جہنم لوگ کسی کے  
جنتی ہونے کی شمولیت دیتے تھے رسول اللہ ﷺ ان کے قول کی تردید فرما رہے تھے، کہ کہ اللہ نے فرمایا: "وَمَا تَدْرِي مَا  
الْبَغْيُ؟" (مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے کا گور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا.....) اسی بناء پر  
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کے قول کی بھی آپ نے تردید فرمادی تھی، لیکن آیت: "وَمَا تَدْرِي مَا  
الْبَغْيُ؟" کوئی ذرا اس کے بعد ایک جماعت کے لئے مہتمم آپ نے جنتی اور نہ ہی اہل جنت دی۔

مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری کے بچے کے جنازہ میں شرکت کے لئے رسول  
اللہ ﷺ کو بلایا گیا، میں نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ اس کے لئے تو خوشی ہی خوشی ہے، وہ تو جنت کی چیز ہے، کسی کوئی کہہ نہیں  
کیا نہ گناہ کرنے کی عمر نہ لایا اس کے خلاف کچھ ہو، فرمایا (سنو) یا انکس اس نے جنت کو پید کیا تو اس کے لئے کچھ لوگ ان کے  
بچوں کی پشت میں عیسیٰ پید کر دیے، اور وہ بچہ کو پید کیا تو اس کے لئے کچھ لوگ ان کے اہل و عیال کی پشت میں اسی پید کر دیے۔ یہ  
حدیث جاری ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے معاملے میں کوئی جنتی غم نہیں ہے، تو توفیق عار کتنا چاہئے۔ بدحوشیہ کہ ان کے  
جنتی ہونے پر اجماع سلف ہے امام احمد اور ابن ابی ذریہ اور ابو یوسف وغیرہ کے حوالے سے استماع ہونا نقل کیا ہے اس

کے علاوہ قرآن و احادیث کی صریح عہد میں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کذا قال النبیؐ و السیوطی۔ (لیکن یہ سب لا علمی کا اکلید مسلمانوں کے بچوں کے سلسلہ میں بھی آیت فتح کے نزول سے پہلے تھا۔)

ابن حبان نے اپنی صحیح میں نور بدلتے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ امت جب تک تقدیر کی بابت کوئی جھگڑا اور بچوں کے جھگڑا و دوزخی ہونے کے سلسلہ میں کوئی معلقون کرے گی اس کا معاملہ ٹھیک رہے گا کوئی قتل نہ ہوگا ابن حبان کے نزدیک جن بچوں کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے وہاں سے مراد مشرکوں کے بچے ہیں یہ حدیث بھی آیت فتح سے منسوخ ہے اور یہ لڑشواں زمانہ کا ہے جب رسول اللہ ﷺ کو مشرکوں کے بچوں کے نتیجے کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کے بچے دوزخ میں جائیں گے۔

ابو یعلیٰ نے حضرت براء بن عازبؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے مسلمانوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہوں گے پھر مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا گیا تب بھی منسوخ ﷺ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہوں گے۔

ابوداؤد نے حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے، ام المومنین نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مومنوں کی اولاد کا کیا ہوگا، فرمایا وہ اپنے باپوں سے ہیں (یعنی انہیں کے ساتھ ہوں گے) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا بغیر عمل کے، فرمایا اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ زعفران جیسے اور جون ہو تو کیا کرتے، میں نے عرض کیا مشرکوں کی اولاد کا کیا حکم ہے فرمایا وہ اپنے باپوں سے ہیں (یعنی دوزخی ہوں گی) میں نے عرض کیا بغیر عمل کے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے۔

اس نے بہت زیادہ ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق ذکر کیا، فرمایا اگر تم جاہلوں دوزخ کے اند میں تم کو ان کی جگہ بنا دوں۔

عبد اللہ بن احمد نے زوائد لمسلمہ میں ایک بھول مطلق سند کے ساتھ اور ابن ابی حاتم نے مسند میں حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے ان دونوں بچوں کے متعلق دریافت کیا جو دور اسلامی سے پہلے مر چکے تھے فرمایا دونوں دوزخ میں ہیں، یہ بات سن کر حضرت خدیجہؓ کے چہرے پر کچھ افسردگی کے آثار پیدا ہو گئے حضور ﷺ نے حضرت خدیجہؓ کے چہرہ پر آثار گرفتار دیکھ کر فرمایا، اگر تم کو ان کا مقام نظر نہ آئے تو خود حق سے نفرت کرنے لگو گی، حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا اور جو تم سے میری اولاد ہو اس کا کیا حکم ہے فرمایا، مومن اور ان کے بچے جنت میں ہوں گے اور مشرک اور ان کے بچے دوزخ میں ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ صَوَابٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَآلَهُمْ شَرٌّ مِّمَّا كَسَبُوا (ابوداؤد نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اچھی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اُن کی کفرت نہ ہو گی کہ نے دالی اور زعفران دور دور کی ہوئی دونوں دوزخ میں ہوں گی۔

ابوداؤد نے ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت سلمہ بن قیسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلمہ نے فرمایا میں اور میرا بھائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا ہمارا جاہلیت کے زمانے میں مر گئی وہ ہمیں نواز دے اور کتبہ پروری کرتی تھی، مگر اس کی ایک پس تھی جو سن بلوغ کو نہیں پہنچ سکی، وہ دلی میں نے اپنی پس بہن کو زندہ زین میں دفن کر دیا، فرمایا زعفران دفن کرنے والی اور زعفران دور دور کی ہوئی (دونوں دوزخی ہوں گی) ہاں اگر زعفران دفن کرنے والی نے اسلام یا الیاد مسلمان ہو گئی تو جنتی ہو جائے گی۔

ابن تمام احادیث کا جواب یہ ہے کہ اگر انہوں سے (حدیث میں کوئی امر لوے اور سوؤ کو سے مراد ہے زعفران دور دور کی جانے

والی لڑکی کی ماں اپنی جس کی لڑکی زکوہ و زکوہ کی گئی ہو اور وہ اس پر راضی ہو۔ احادیث کا یہم خود مرضی و اور کرنے کے لئے ہے جو میں ضروری ہے۔ ہاں وہ احادیث جو شرکوں کے بچوں کے روزنی ہونے کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کوئی حدیث بھی واقعی قوی نہیں۔ یہ وہ احادیث قوی ہیں جن میں ولادہ شرکین کا جنت میں ہونا ظاہر کیا گیا ہے، مگر قرآن مجید کی تباہ سے بھی ان کا کراؤ ہو رہا ہے، اس لئے ذاتی قول ہیں۔ اور چونکہ یہ احادیث خبری شکل میں ہیں، یعنی ان میں ولادہ شرکین کے روزنی ہونے کی اطلاع دی گئی ہے اور نسخ احکام میں تو ہے خبروں میں جاری نہیں ہوا، اس لئے ہم ان کو منسوخ نہیں کہتے بلکہ احتمالی ضعیف کہتے ہیں۔ ہاں ان کو منسوخ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لئے عذاب و روزق تو مقرر کر دیا ہے لیکن رسول اللہ کی شفاعت سے ان کو دور کر دے گا، ابن ابی شیبہ کی حدیث اس معضون پر دلالت کر رہی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ولادہ انسانی میں سے جو لوگ لای حق کھینچنے والے یا ناقہ نقل کر گئے ہوں ان کے متعلق میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، اللہ نے میرا بل پورا کر دیا، ابن عبد طہر نے کہا کہ اس حدیث میں لای سے مراد بچے ہیں ان کے اعمال (قابل گرفت نہیں) محض لہو و لعب ہیں نہ عقل کے ساتھ ہوتے ہیں نہ عزم کے ساتھ۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ سلف سے اب تک شرکوں کے بچوں کے چھٹی روزنی ہونے کے سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف رہے ہیں۔

کچھ علماء احادیث مندرجہ بالا کی روشنی میں اطفال شرکین کے روزنی ہونے کے قائل ہیں، لیکن ہم لکھ چکے ہیں کہ احادیث مذکورہ ضعیف ہیں، استدلال میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ کچھ علماء ان کو چھٹی اور کچھ اہل جنت کے خادم قرار دیتے ہیں، میرے نزدیک ان دونوں قولوں میں تداخل نہیں ہے، کیونکہ اہل جنت کے خادم بھی جنت میں ہی ہوں گے۔

مقام ترین قول یہ ہے کہ اطفال شرکین کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، ان کے چھٹی ہونے کا قول قول فیصل ہے نہ روزنی ہونے کا۔ اس قول کی نسبت علامہ ابن مبارک ابن رابوہ اور شافعی کی طرف کی گئی ہے اور سیوطی نے امام ابو حنیفہ کا قول بھی لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن جس طرح رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے کے لوگوں کی جانگی جی جائے گی، اسی طرح اطفال شرکین کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ ابو یعلیٰ مور بڑا نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن چار قسم کے لوگوں کو جہنم میں لایا جائے گا۔ (۱) بچہ جو پیدا ہونے کے بعد جوان ہونے سے پہلے مر گیا (۲) برونہ (۳) زمانہ فترت الہی یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد جب صحیح عیسائیت ختم ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت آگئی تیس سالوں اس درمیانی مدت کے لوگ (۴) شیخ فانی یعنی بچہ فروتہ ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا عذر پیش کرتے گا، اللہ آگ کے پانی میں سے فرمائے گا، ہر نکل آئے پھر فرمائے گا میں دنیا میں اپنے بندوں کے پاس آئیں میں سے کچھ لوگوں کو خوشبر بنا کر بھیجا دیا ہوں اور آج میں خود اپنی طرف سے تم کو پیغام دے رہا ہوں اس شگ میں داخل ہو جاؤ اس کے جواب میں دو لوگ جن کے لئے اللہ کی طرف سے بد بخشی لکھی گئی ہو گی تمہیں تمہیں کے لئے رب کیا میں آگ میں تمہیں جائیں، اسی سے تو تم ہلاک رہے۔ میں اور جو میری خوش نصیب ہوں گے، وہ فوراً نہ آگ میں تمہیں چڑیں گے، اللہ منافقوں سے فرمائے گا جب تم نے توح میرا حکم نہیں دیا تو (دیکھیں) تم میرے پیغمبروں کی بہت زیادہ کٹھن بول رہا تھا، ان کی کڑے آخر آگ میں داخل ہونے والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور انکار کرنے والوں کو آگ میں بھیجا دیا جائے گا۔

باز مولانا محمد حسن عثمانی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہیں قسم کے لوگ اپنا عذر پیش کریں گے فترت کے زمانہ میں جو شخص کفر پر مراء ہو گا وہ عذر پیش کرے گا اور پھر جو بچہ جن میں مر گیا ہو گا وہ عذر پیش کرے گا یہ سب ہلاک ہونے والے اپنی اپنی معذرت میری گے۔ اہم فترت میں ہلاک ہونے والا کسے کہاتے میرے رب میرے پاس کوئی کتاب ہی نہیں چھپی، وہ نہ کہے گا تو نے مجھے سمجھ ہی نہیں دی کہ میں بھولی کبت، پھر کہے گا میں نے بعض کی







قوم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے سب مر جائیں گے۔

میں کہتا ہوں قرنِ صحابہ کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا محبت یافتہ کوئی شخص باقی ہو اگر کوئی صحابی باقی نہ رہے تو قرنِ صحابہ ختم ہو گیا۔ لیکن قرنِ تابعین کا یہ معنی ہے کہ صحابہ کی محبت میں رہنے والا کوئی آدمی باقی ہو اگر صحابہ کو تو نہیں والا اور صحابہ کا زمانہ بانیہ والا کوئی شخص باقی نہ رہے تو تابعین کا قرن ختم ہو گیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں قرآن زمانہ کی ایک محدود مدت کو کہتے ہیں۔ یہ مدت کتنی ہو اس میں اقوال مختلف ہیں دس سال کی مدت یا بیس سال کی یا تیس سال کی یا چالیس سال کی یا پچاس سال یا ساٹھ سال کی یا ستر سال یا اسی یا سو سال کی یا ایک سو بیس برس کی۔ یہ تمام اقوال صاحبِ ترجمہ نے ذکر کئے ہیں۔

یہ تمام لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ قرن ایک صدی کو کہتے ہیں محمد بن  
مغفرہ الخمر کے انشاء کی مدت خلیفہ کے نزدیک نوے سال ہے۔ مگر ایک صدی کے سوا  
تاسم نے عبد اللہ بن عمر مازنی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دست مہلک میرے سر پر رکھا کہ فرمایا یہ لڑکا  
ایک قرن تک گا۔ محمد بن قاسم کا بیان ہے ہم عبد اللہ کی عمر کا حساب برابر لگاتے رہے تھے، یہی تک کہ ان کی عمر کے سو سال  
نوبے ہو گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔

[illegible][illegible]

اس کا پورا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام سرکاری افسرانے کو جو اس کے پاس آئے ہوں ان کے پاس سے اس کے لئے ایک خاص کمرہ بنوایا جائے۔  
 لیکن اگر یہ جس کو چاہئے جس سے اس لئے فرمایا کہ ہر شخص کا سال اور قرعہ تو پوری عین کی جاتی۔  
 (آخرت میں) اعم نے اس کے  
 لے جہنم مقرر کرنا ہے جس کی آگ میں وہ داخل ہوگا ایسی حالت میں کہ اس کو برا کہا جائے گا اور جہنم کے کسی اور اللہ کی

وَمِنْ آيَاتِ الْآخِرَةِ أَنرْسِلُكَ فَقِيْرًا فِي الْأَرْضِ فَابْتَهِرْ لِحُكْمِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ایمان وافر ہونے کی حالت میں آخرت کے لئے اس کے مناسب کو جس سے جلد آخرت کے مناسب کو جس سے جلد

مرگوسے لاء اور دلوای کی یاد کی۔ صرف تمنا کرنا یا دعا دینے یا غیہ کے ترشید جذریع کو موجب قریب خیال کر کے حصول فقر ب

کی کوشش کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آخرت کے لئے ہمیشگی کوشش ہونی چاہئے دیکھا کہ شمش اگر کوئی مومن کرے گا وہ آخرت کا

مظہر ہوگا کہ اس سے مراد ہوگا فقیر ایمان سے جس میں نہ کسی قسم کی غفلت کی آغوش ہوتی ہو نہ شرک کا خاصہ

طلب چار ہو گا لایمان سے مراد یہی مخلص جان ہے۔ جس نے اللہ کی ساری عطا کردہ نعمتوں کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھی ان کو مقبول کر لیا۔  
فَاُولَٰئِكَ كَانَ مِنْهُمْ رَجَاءٌ ﴿۱۰﴾  
ہوئے سے مراد وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائاور ثواب پائے۔ اللہ کی طرف سے شکر کا معنی ہے، طاعت کا ثواب عطا کرنا۔  
آپ کے رب کی یقینی اجی عطا سے ہم پر

فریق کی آمد و گزرتے ہیں جن کی بھی طور کی کچھ۔ یعنی مذکورہ بالا دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کو اس فریق کو بھی اور اس فریق کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے شکریہ۔

دعا گان عطا ہو رہے ہیں محفوظ رہنا ﴿﴾ اور آپ کے رب نے اودھن کو دنیا میں ہی مومن بنا کر دیا ہے۔



وَأَشْفِضْ بَيْنَهُمَا جَنَاحَ الذِّكْرِ

اور دونوں کے لئے اپنی عاجزی کے بازو بٹھا دو۔ یعنی ان کے سامنے عاجزی اور تواضع کا اظہار کرو، حضرت عروہ بن زبیر نے یہ مطلب بیان کیا کہ ان سے فری کرو جس چیز کو وہ چاہتے ہوں اس سے مخالفت نہ کرو۔

مِنْ التَّوَحُّعِ  
انتہائی رحم و دود سے یعنی یہ ذلیل کرو کہ تم مکمل حق کے انتہائی مخالف تھے آج وہ تمہارے مخالف ہو گئے اس بات کا ذیل کرو اور ان پر ترس کی مانند۔

وَقُلْ لِّزَيْتِ اَوْحِدُكُمْ اَلْكِبْرَ وَبِئْسَ بَغِيْزًا  
میرے رب ان پر رحمت فرما جسے انہوں نے مجھ کو میرے بھین میں پالا پرورش کیا تھا، یعنی ان پر اپنی لازوال رحمت نازل فرما صرف اس دنیوی فانی نعمت پر ہی اکتفا نہ کرو۔

بنوی نے لکھا ہے واللہ ین کے لئے دعا رحمت کرنے کا یہ حکم اس وقت ہے جب وہ مسلمان ہوں۔ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک یہ آیت تَأْتَانِ لِلشَّعْبِ وَالْغَنِيِّ اَمْثَلُ اَنْ يَّسْتَفْقِرُوْا اَلْبَسْتُمْ كِبْرًا سے منسوب ہے۔ یہ لڑائی کے لئے دعا رحمت کرنے کا حکم عام ہے ہاں باپ کا فرہوں یا مسلمان سب کے لئے دعا کا حکم ہے کیونکہ کافر باپ کے لئے دعا رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے اسلام کی توفیق دینا بھی رحمت ہے۔

حضرت ابو الدرداءؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا باپ جنت (کے اندر داخل ہونے کا واسطہ) اور والد ہے اگر تم چاہو تو اس کی محمد بنت کرو یا (چاہو) نکھو دو، درود احمد و الشریہ و سنن ماجہ و التلمیذ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی بدامتنی باپ کی بدامتنی میں درود اتر غازی و التلمیذ صحیح۔ بزرگ نے حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک اس کے سامنے بوزے ہو گئے اور ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ دوسری روایت میں ہے بوزے ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے جائے۔ درود اتر غازی و التلمیذ صحیح۔ حضرت ابو امامہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان باپ کا دل بھر گیا حق ہے، فرمایا وہ دونوں تیری جنت درود زنج ہیں درود امانی ملاؤ۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے معاملہ میں صحیح کو اللہ کا فرہوں برادر نہ دے اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جائے لے گا اور جو شخص والدین میں سے کسی ایک کے معاملہ میں صحیح کو اللہ کا فرہوں برادر نہ دے تو اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ مفتوح ہو چاہے اور جو شام کو اپنے ماں باپ کے معاملہ میں اللہ کا فرہوں ہو جاتا ہے، اس کے لئے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک کے معاملہ میں بافرہوں ہو تا ہے تو دونوں کا ایک دروازہ ان کے لئے کھل جاتا ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ خلع باپ نے اس کی حق تلفی کی تو، فرمایا خواہ انہوں نے اس کی حق تلفی کی ہو خلوں پر ظلم کیا ہو، خرفان کا حق ملا ہو، یہ بھی حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ماں باپ کا فرہوں برادر نہ دے والدین کی طرف رجوع و شفقت کی نفرت دیکھتا ہے اللہ ہر بار نفرت کرنے کے عوض اس کے لئے ایک حج مقبول کا ثواب ضرور لکھ دیتا ہے، حنفیہ نے عرض کیا خواہ ہر روز سو بار دیکھے، فرمایا ہاں اللہ اس سے بھی بڑا دود پرک ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام جہنہوں میں سے اللہ جو گناہ چاہے گناہ فرمادے گا سوائے ماں باپ کی بافرہالی کے۔ کیونکہ زندگی میں مرنے سے پہلے عیال و ماں باپ کی عزت اللہ اعلیٰ دے دیتا ہے یہ بیٹوں و بیٹیوں کی سی ہے۔ شعب الثامین میں مصلیٰ کی ہیں اور اول اللہ کرمدیت ابن عباسؓ نے بھی ذکر کیا ہے۔ خبرانی نے ضعیف سند سے اور حاکم نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام جہنہوں میں سے کسی گناہ کو اللہ چاہتا ہے قیامت پر (اس کے مذابح مغفرت کو) نہ لے رہتا ہے سوائے ماں باپ کی بافرہالی کے ماں باپ کی بافرہالی کی سزا تو مرنے سے پہلے

اسی زندگی میں فوراً فوت ہو جائے۔

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے، تمہارا رب اس کو خوب جانتا ہے۔  
 ہے یعنی ماں باپ کی فرماں برداری کی نیت اور تقسیم کے اندر دینی خیال سے اللہ خوب واقف ہے یہ اس بات پر حسیہ ہے کہ دلوں  
 میں بھی ماں باپ سے نفرت اور بوجھ کا خیال نہ آنا چاہیے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کی فرماں برداری کے معاملے میں  
 تمہاری نیکیوں کو اللہ خوب جانتا ہے اگر ثواب کی امید پر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرماں برداری کرو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا  
 اور اگر کسی بدعتی لالچ کی وجہ سے فرماں برداری کر دے تو اس کا نتیجہ نیت کے موافق ہو گا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ هَٰذَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا ۚ وَسَاءَ لِمَن كَانَ ظَلَمًا بِّنْ عَقُوبًا ۝۱۱۰

اگر تم سعادت مند  
 ہو تو اللہ توبہ کرنے والوں کی خطا صاف کرنے والا ہے (تمہاری خطا صاف کر دے گا) سعید بن جبیر نے کہا اس آیت میں وہ  
 لوگ مراد ہیں جن سے بے سوچ بلا فراہ اجانک ماں باپ سے کوئی بے لوثی بد سلوکی ہو گئی ہو اور نیت ان کی نیک ہی ہو تو اس کی  
 پکڑ نہ ہو گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت کا حکم عام ہو۔ جو بھی ماں باپ کا نافرمان اپنے والدین کے ساتھ کوئی بد سلوکی کر کرے  
 اور پھر توبہ کرے وہ آیت کے حکم میں داخل ہے۔

سعید بن جبیر نے کہا اَوَّلُ آيَةٍ دُخَانٍ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے پھر گناہ کرے لے پھر گناہ  
 کرے اور گناہ کے پیچھے توبہ کر لے۔ سعید بن جبیر نے کہا آخر کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا اَوَّلُ آيَةٍ ہے حضرت ابن  
 عباسؓ نے فرمایا اَوَّلُ آيَةٍ وہ شخص ہے جو ہر معصیت اور حادثہ کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سعید بن جبیر کی روایت سے  
 حضرت ابن عباسؓ کا قول اس طرح آیا ہے کہ اَوَّلُ آيَةٍ سے مراد وہی اللہ کی پناہ کی نیت کرنے والے کیونکہ اللہ نے ہر مومن سے فرمایا  
 تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا كُنْتَ تَعْتَدُ۔ لہذا نے کہا نمازی مرا ہیں، عوف غفلی کے نزدیک چاشت کی نماز پڑھنے والے مرا ہیں۔ بغوی نے  
 حضرت زید بن لمیم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قبولے چاشت کی نماز پڑھو ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے برآمد ہو کر ملاحظہ  
 فرمایا اور فرمایا ہوا میں ان کی نماز ہے۔ رواہ احمد و مسلم و دارقطنی و ترمذی و ابن عبد اللہ بن ابی لوطی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ  
 حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو لوگ مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں ان کو موت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، یہ ہی ہوا میں  
 کی نماز ہے۔

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ۚ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

اور اے قرابت و اقربوں کو حق و کذب پروری، حسن معاشرت، اچھا  
 سلوک اور بھلائی ان کے ساتھ کرو، کثرت اہل تفسیر نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہمارے لئے زم سے اس قرابت و اقربوں کا خروج جزا اور بیک ہو یا نادر بالغ عورت ہو یا لڑکی یا چھاندار  
 مرد ہو اس سے حنفہ جان واپس ہے اور حنفہ حیات ہی اصل پر نور ملے رکھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت وَ تَحْلِلُوا التَّوَارِثَ وَ بَيْنَكُمْ  
 ذٰلِكَ كُنِيَ تَفْسِيرٌ میں ہم نے اس مسئلہ کی تفسیر کر دی ہے۔

بغوی نے حضرت علی بن حسینؓ کے امام زین العابدینؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قزوینی سے مراد رسول اللہ ﷺ کی قرابت  
 ہے (یعنی رسول اللہ ﷺ کے قرابت داروں کو حق و کذب پروری، حسن معاشرت، اچھا سلوک اور بھلائی ان کے ساتھ کرو، کثرت اہل تفسیر نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔  
 طبرانی وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت وَآيَةُ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا جزل ہوئی تو رسول  
 اللہ ﷺ نے حضرت قاطرؓ کو طلب فرما کر مذک حلف فرمایا۔ ابن مردودہ نے حضرت ابن عباسؓ کی وجہ بھی اس بیان کی نسبت  
 کی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے اس روایت کو صحیح ماننا مشکل ہے کیونکہ اس روایت پر گناہ کے گناہ یہ آیت مٹی ہے حالانکہ مشہور  
 اس کے خلاف ہے (یعنی آیت کا یہی ہونا مشہور ہے) میں کہتا ہوں مشہور قاطرؓ روایت ہے کہ حضرت قاطرؓ نے  
 حضور ﷺ سے خود مذک طلب کیا تھا مگر آپ نے نہیں دید حضرت عمر بن عبد المنذرؓ کا قول بھی اسی طرح روایت میں آیا ہے  
 اگر رسول اللہ ﷺ نے حضرت قاطرؓ کو مذک حلف فرمایا ہو تا تو خلفاء راشدین خصوصاً علیؓ پھر برکراں کو نہ روکنے اور اس کے



حاضر ہو اور عرض کیا میری ماں نے حضور ﷺ سے فلاں فلاں چیز مانگی ہے (یعنی کھانا پکڑا لیا کچھ نقد وغیرہ) فرمایا آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لاکا بولا میری ماں کہتی ہے کہ اپنا کردہ حضور مجھے عیادت کر دیں۔ آپ نے اپنا کردہ اس کو عیادت فرمایا اور خود گھر کے اندر رہتے بیٹھ گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **این الی ما تم** نے منہل بن عمرو کی روایت سے بھی یہ واقعہ اسی طرح نقل کیا ہے۔ **این الی ما تم** نے حضرت ابولہب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کچھ میرے ہاتھ میں جو تم اس کو خرچ کر دیا کرتی حضرت عائشہ نے عرض کیا میں تو بھر کچھ بھی نہیں بچے گا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

بخاری نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک لڑکے نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری ماں آپ سے پسنے کے لئے ایک کردہ مانگ رہی ہے۔ حضور ﷺ کے پاس اس وقت سوائے اس کردہ کے جو پسنے ہوئے تھے اور کوئی کردہ نہ تھا، فرمایا امید ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت کچھ آجائے، تم کسی اور وقت آنا، لڑکا لوٹ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا پھر لوٹ کر آیا اور عرض کیا میری ماں کہتی ہے کہ جو کردہ آپ پسنے ہوئے ہیں وہی کوئے دینے پر وہ خواست من کر رسول اللہ ﷺ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور کردہ اس لڑکے کو دے دیا اور برہنہ ہونے کے سبب گھر میں بیٹھ رہے، مگر نماز کے لئے بلال نے قاری دی اور صحابہ حضور ﷺ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ برآمد نہیں ہوئے، صحابہ کے دونوں میں کچھ بے چینی پیدا ہوئی اور بعض لوگ حاضر بارگاہِ نبویؐ کو آپ کو برہنہ پایاں پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

آیت کا تشریحی مطلب یہ ہے کہ حق کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو نہ روکو جیسے وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ گلے سے بندھے ہوئے ہوں اور وہاں کھوں کو پھیلائے سکتا ہو اور بالکل ہاتھ کو پھیلا بھی نہ دے کہ ہاتھ میں کچھ باقی بچتا رہے یہاں تک کہ اپنی ذات کے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے دوسرے اہل استغناء کے حقوق بھی ادا نہ کر سکے بیضاوی نے لکھا ہے یہ دونوں بیٹے کجیوس کی انسانی کجیوس اور فضول پرہیز کرنے والے کی برہادگی کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ حجت میں دونوں کی ممانعت کی گئی ہے اور درمیانی راستہ یعنی سفارت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

**فَتَعْتَدُ مَلِكًا** کا مطلب یہ ہے کہ پادشہوں پر حق و سنی اور وسعت کے اگر کجیوس کرو گے یا فضول پرہیز کرو گے اور مذہب سے کام نہ لو گے تو اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی قابلِ مذمت ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم ﷺ قادیانہ نے پیشین کیا ہے اور اس کا تعلق دونوں سے فرمادیا ہے، یعنی انسانی کجیوس پر بھی پیشین ہو جاؤ گے اور برہادگی پر بھی۔

**يَا مَسْكُوتًا** کا تعلق کجیوس سے ہے اور حضور اکرم ﷺ کا تعلق خرچی سے۔ مطلب اس طرح ہو گا کہ اگر فرائض کے باوجود سائلوں کو نہ دے گے تو سائل تمہاری مذمت کریں گے اور اگر سب مال پرہیز کرو گے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور حسرت زدہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ **حَسْرَتُهُ** یا **حَسْرَتُهُ** تو سنے سولہ کرنے سے اس کو تنگ کرنا، تو سنے اس سے پلٹ چھٹ کر مانتا۔ **حَسْرَةُ الْمُسْفَرِّ** اس کو سفر سے باز کر دیا، **حَسْرَةُ** کر دینا۔

**اِنَّ رَبَّكَ يَبْلُغُكَ اَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ وَتَرْضَىٰ عَنْ رِزْقِكَ** آپ کا رب جس کو چاہتا ہے رزق کی فراہمی عطا فرماتا ہے۔ اور جس کا رزق تنگ کرنا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ہذا تم اگر اپنی ضرورت کے مطابق کچھ مال روک لو گے تو تمہارا یہ عمل قابلِ ملامت نہیں۔

**اِنَّكَ كَانِ بِشَاوًا وَّ خَبِيرًا** اے نبی ﷺ! اور کچھ خبر دینا اور کچھ جاننا کے باطنی حوالہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہری حوالہ کو بھی۔ بندوں کی جس بات میں مصلحت ہوتی ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے خواہ ان کو خود معلوم نہ ہو۔ آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی غلی اور فرائض اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ ہی ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی، یہی جیسا مناسب ہوتا ہے کہ تھے مگر بندوں پر لازم ہے کہ دو مصلحتی حال سے رہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ بھی رزق فراخ کرتا ہے بھی تنگ کرتا ہے جس قسم بھی طریقہ خداوندی پر چلوں بالکل روک دے یا رکھ دے لیکن ہاتھ کھلائی رکھو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ کلام کی تفسیر جو جس میں تحریف افلاس و لاد کو قائل کرنے کی ممانعت کی



ہر حق ہو گئے تھے بلکہ من سے قال اس لئے کیا گیا کہ انہوں نے جہنم کی آگ میں لوہا پانی سے لال کاٹ کر قاتلوں کو الہی قہقہہ سے ثابت ہے۔ ہر مامول کا یہ اعتراض کہ مرشد مسلمان ہی نہیں ہو تا جو آیت میں مسلم کو قتل کرنے کی وجہ کا بیان ہے تو یہ اعتراض ہی غلط ہے مرشد مرشد تو سے پہلے مسلمان ہی ہوتا ہے گزشتہ حالت کے اعتبار سے اس کو مسلم کہا گیا یا نہی اور مستعمل کے اعتبار سے مجوزی استعمال عام ہے۔

## نصل

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے فیصلے کے جائیں گے۔

حضرت ابوہریرہؓ عازبہ مروی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی نظر میں مومن کے باقی قتل کے مقابلہ میں ساری دنیا کا ہو جانا حقیر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو لے کر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ غیب کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔

نسائی نے حضرت بریدہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک ساری دنیا کا ہو جانا مومن کے قتل سے حقیر ہے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی نے مومن کے قتل میں آدمی ہلاکت کر بھی اعانت کی تو اللہ کے سامنے جہنم کے دروازے کھول دیں گے اور وہاں آگ لگے گا، اللہ کی رحمت نے نامید اسمہانی نے اتفاقاً بیان کیا ہے کہ ابن مسعودؓ نے آدمی ہلاکت کی تشریح میں کہا کہ آتش کا پورہ لفظ کہہ دو، بلکہ صرف آتش کہہ دو۔ یہی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی حدیث مذکور اس طرح بیان کی ہے۔

حضرت مسعودیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر گناہ کی امید ہو سکتی ہے کہ اللہ بخلاف فرما دے، سوائے اس شخص کے جو کافر ہو یا کسی کو قتل کرنے کے قتل کیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو بھیج دیا کہ وہ اللہ کو قتل کرنے والے کو قتل کرے اور اللہ کی روایت سے بھیج دیا کہ کسی حدیث قتل کی ہے اور ابن جلدی کا حکم نے اس کی بھیجی ہے۔

حضرت ابویوسفؓ کی روایت میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صحیح ہوئی ہے تو انہیں اپنے لشکر بھیجا دیا ہے اور کہتا ہے آج جو کسی مسلمان کو بے دروازہ کرے گا میں اس کو تیرا پستون کا بھر (شام کو بھیجی وقت کا ایک دانہ بھر کہتا ہے آج میں اس (مسلمان) کے ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ کہ اس نے اپنی بیوی کو خلاق کرے، دینی انہیں کہتا ہے ہر سب سے (دوسرا) کاٹ کر لے، دوسرا اگر کہتا ہے میں اس (مسلمان) کے ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کی قربانی کی انہیں کہتا ہے ہر سب سے کہ وہ بھر فرماں بردار ہو جائے، تیسرا کہتا ہے میں اس کے ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ کہ وہ شریک نہ کیا، انہیں کہتا ہے تو تو ہی ہے (یعنی یہ تیرا کام بہت اچھا ہے) چوتھا کہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ کہ اس نے مومن کو قتل کر دیا، انہیں کہتا ہے تو نے (اس کا کام کیا) بھر اس کو تیرا پستون دے دو، ابن حبان نے بھیج دیا۔

وَمَنْ أَتَى مَقْتُلًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِيَوْمِهِم مَّا يَشْفُو فِي الْقَتْلِ وَرَأَيْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَسْتَفْضِرُونَ

نور جو شخص باحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، سوائے اس کو قتل کے بارے میں حد شرع سے تجاوز نہ کرنا چاہیے وہ شخص بلاشرہ طرف داری کے قتل ہے۔

قرنی یعنی وارث جو مقتول کے امور کا اس کے مرنے کے بعد ذمہ دار ہوتا ہے۔ سلطان قوت اور تعالیٰ نے اس کا اختیار۔ لَآ يَسْتَفِيزُ بَنِي إِسْرَءِيلَ الْقَتْلُ کا مطلب دو طرفہ سے بیان کیا ہے۔ (۱) قتل نہ دینا نہ کرے، یعنی جس کو قتل کرنے کا اس کو حق نہیں ہے اس کو قتل نہ کرے، عقلمند و کام فیس کرنا جس کا نتیجہ اختیارات آخرت کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوئے والا ہو۔ (۲) حضرت





وَالَّذِي خَفِيَ وَأَخْشَىٰ نَادِيًا ۝

قذیل (تعلیل) بنیام، تنجید۔ اُن کا معنی ہے لوت مینا۔

یہ (تعلیل) امت اچھا اور تہیہ کے اعتبار سے امت بہتر قرار ہے،

اور جس چیز کا تم کو غصہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو۔ قَفَا يَقْتَوُ کسی کے نشان قدم پر چلنا اور اصرار کرنا، پانچویں اسی سے بنا۔ علم نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس بات کا تم کو قسمی علم نہیں ہو اور کوئی قسمی علم بھی نہ ہو اور نہ کوئی قسمی عقلی دلیل ہو، ایسی چیز کی خبر دی نہ کرو۔

### ..... ایک شبہ ..... ۝

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقلی دلیل کی روشنی میں عمل کرنا جائز نہیں (یعنی خبر احمد و روایاں سے چونکہ یقینی علم حاصل نہیں ہوتا صرف اعلانِ مذہب اور دلائلِ خیالی پیدا ہو جاتا ہے اس لئے نہ قیاسی احکام پر چلنا جائز ہے نہ ان کو امر و نواہی پر جو حدیث غیر متواترہ سے مستلزم اور ہے ہوں)۔

### ..... ازالہ ..... ۝

آیت میں علم سے مراد ہے غالب راجح اعتقاد اور علم خود اس کی سند عقلی اور عقلی ہو یا عقلی، قطع علم کا اس معنی میں استعمال بکثرت ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ آیت میں عدم اطلاع کا حکم صرف عقائد کے متعلق ہے (یعنی عقلی و دینی، عقلی دلائل پر عقیدہ کی بنیاد رکھو) بعض اہل علم نے کہا پاک و امن عورتوں پر زنا کی ہمت لگانے اور جھوٹی شہادت دینے کی ممانعت اس آیت میں مراد ہے، یعنی ممانعت پر زنا کی ہمت تراشی اور شہادت زور کی ممانعت کے ساتھ آیت کی خصوصیت ہے عام عدم اطلاع علم مراد نہیں ہے۔

مجاہد نے کہا آیت کی مراد یہ ہے کہ جس چیز کا تم کو قسمی علم نہ ہو اس سے کسی کو جہم نہ کرو۔ کسی پر مت بائد مودعات جس کا عقلی ذرائع سے تم کو علم نہ ہو۔ قذیل نے کہا مطلب یہ ہے کہ ان دو عقلی چیز کو دیکھیں ہوئی اور ان سنی کو سنی ہوئی اور غیر معلوم کو معلوم نہ قرار دو۔

(حضرت منسرت نے فرمایا) میں کہتا ہوں ان احادیثِ آحاد سے جن کے اندر روایت کی تمام شرط موجود ہوں اور صحیح قیاس سے اور دومر وں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے جو حکم ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا عقلی خصوص اور اہل علم کی رو سے واجب ہے اللہ نے فرمایا۔ ہر کوئی انکار میں کہی رَزَقْنَاهُمْ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَلَهُمْ فِيهِ يَحْيَوْنَ۔ دوسری آیت ہے فَاتَّبِعُوا أَوْلَى الْأَمْرِ۔ دوسری آیت ہے وَاسْتَشِيعُوا زَوَاجِدَهُمْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَالْغ (۱) مسلمانوں کے ہر فرقے میں سے اور جماعت میں سے دین کو سمجھنے کے لئے ایک ایک مرد و یکوں اور اہل علم سے باہر نکل کر (عید) نہیں پڑھتا (۲) سے اہل خبر عبرت اور سنی مسائل کر (۳) (شہادۃ کا ذکر) سمجھو ان کو مثال پر قیاس کر (۳) اپنے مردوں میں سے اور مردوں کو کوہ بطل۔

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ گفت و سماع اور احکام کے لئے بھیجتے تھے، اہل خانہ آحاد قیاس اگرچہ عقلی ہوتے ہیں لیکن ان سے مستلزم احکام عقلی حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ان سے حاصل شدہ علم پر عمل کرنا انصاف و تقیہ سے واجب ہے۔

إِنِّي أَنذَرُكُمْ وَالْحَصْبَ وَالْفَقْرَ أَذْهَنُ أَوْ يَكُنْ كَانَ عَذَابُهُ مُسْتَوْثِلًا ۝

کیونکہ ان کا زور آگے کو رہا ہر شخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) بڑا ہرج مہرج ہوگی۔ یعنی مذکورہ تینوں اعضاء میں سے ہر ایک سے اطلاع مذکور کے متعلق باہر کی جانے کی بنا پر مطلب ہے کہ اعتناء مذکورہ سے دریافت کیا جائے گا کہ جس شخص کے یہ اعضاء تھے اس نے کیا کیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو شخص سننے اور دیکھنے اور جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اعضاء سے اس کی تصدیق طلب



ہے، بعض کے لڑکھاپ کی ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی مامور مذکورہ میں سے جو رہے ہیں اور ان کے لڑکھاپ کی ممانعت کی گئی ہے۔ مگر وہ مامور مذکورہ قابلِ نفرت۔

یہ باتیں اس حکمت میں کی ہیں جو خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے آپ کے پاس بھیجی ہیں۔

صاحب قاموس نے حکمت کے متعدد معانی لکھے ہیں، علم، تحمل، ہولناکی، نبوت، قمر کن، انجیل، میرے نزدیک اس جگہ علم کا مفہوم مراد ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ الْمَلَائِكَةِ اَعْمٰرًا  
شرک کا دواہمہ۔ حکمرانوں سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ توحید علی بنیاد ہے اس پر تمام اعمال کی محنت کاہل ہے، یہی عہدِ مہمل کا انتہائی مقصد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی غرض سے کوئی کام کیا جائے یا ترک کیا جائے تو کوئی کوشش نتیجہ خیز نہ ہوگی، توحید پر حکمت کا ہر چشمہ اور دواہمہ ہے۔ علم توحید بالذات اور اصلی مقصد ہے، ہائی علوم سے مقصود عمل ہے خودی غرور، مقصود جس سے شرک کا نتیجہ دنیا میں بھی برائے اور آخرت میں بھی۔

فَتَنَّاكَ فِي سُبُوٰنَا وَمَا كُنَّا مُخَوِّفِيْنَ  
دور نہ تو الزام خوردہ اور دواہمہ ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سُبُوٰنَا یعنی تو خود اپنی جان کو برا لکھے گا اور اللہ بھی اور ساری مخلوق بھی تجھے گلامت کرے گی۔ سُبُوٰنَا اللہ کی رحمت سے دھمکا ہوا۔

اَفَاَصْفٰی لَکُمْ رٰبِعًا مِّنْ اٰیٰتِہِمْ لَا یَدْرِیْ السَّاعِیْنَ اَنَّا کَانَ لَکُمْ لِنُفَعِلَ لَکُمْ اَوْ لَا عَظِیْمًا  
کیا تمہارے دوسرے تہمیدے لئے قول کے مخصوص کر دیئے ہیں اور اپنے لئے لڑکیاں اختیار کر لی ہیں، بلاشبہ تم (اللہ کی شان میں) بڑی (گستاخی کی) بات کہتے ہو۔ یعنی بہت بری بات کہتے ہو، وہ اللہ کی طرف صاحبِ لولہ ہونے کی نسبت کر رہے ہو اور جو یہ کہ سلسلہ کا سبب اس ایساہم کی خصوصیت ہے جو نہ ال پذیر اور فانی ہیں، مگر لولہ اللہ سے بھی اس لولہ کا والد اللہ کو قرار دیتے ہو۔ جو صنف کے لحاظ سے کمزور ہے (اور اپنے لئے قوی صنف کو پسند کرتے ہو) اور اس پر غرور ہے کہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو۔ ملائکہ تو ساری مخلوق میں لطیف ترین نوع ہیں ان کو بیٹیاں کہنا (یعنی ضعیف ترین صنف انسان قرار دینا) انتہائی حماقت ہے۔

وَلَقَدْ صَدَّقَ اَنَّا فِیْ ہٰذَا النَّفَرِ اِنْ یُّسَبِّحُ کُدُوْا وَمَا یُزِیْدُہُمْ اِلَّا نِفُوْرًا  
اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ اس کو انہی طرح سے سمجھ لیں اور ان کو نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی اس قرآن میں ہم نے متعدد مقامات پر جو جہنم، عکس، احکام، امثال، دلائل اور نصیحتیں بیان کی ہیں وہ اس لئے بیان کی ہیں کہ لوگ نصیحت پذیر اور سنی انداز ہوں۔ یا یہ مطلب ہے کہ مذکورہ بالا مطلب کو ہم نے بار بار مختلف طریقوں سے اس قرآن میں نصیحت پذیر کی کے لئے ثابت کیا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لُبُّدَا النَّفَرِ اَنْ سے مراد ہے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے کا ابطالِ قول، یعنی فرشتوں کے بہت اللہ نہ ہونے کا قول ہم نے بار بار بکثرت بیان کیا ہے۔ اس مطلب پر قرآن ہمیں قرأت ہو گا یعنی قول (مَسْرُوْنَا) (باب تھعلی) بکثرت پر دلائل کر رہا ہے، جس میں ہم نے بکثرت بیان کیا ہے کہ کُرْا اِنَّا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور جو چیز اللہ کے لئے سر اور نہیں ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں اور دواہمہ ونوی کی پندہ کی کریں۔ وَمَا یُزِیْدُہُمْ اِلَّا نِفُوْرًا یعنی ہزار بار بدین کرنا اور نصیحت کرنا کے لئے سود مند نہیں ہو جائیں اس لئے لوگوں کو حق سے مزید نفرت اور دوری پیدا ہو رہی ہے۔

قُلْ اِنْ کَانَ مَعَنَا رِیْبٌ مِّمَّا یُبْعَثُوْنَ رَدُّا لَا یَبْعَثُوْنَ اِلَّا نَفْسًا سَیِّئًا  
آپ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور بھی مہمور ہوئے جسے یہ لوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش والے

تک انہوں نے رستہ و محرومہ لیا ہو تا جیسی اگر ان کے قول کے مطابق اللہ کے ساتھ دوسرے خدا ہوتے تو بڑے شاہوں کے دستور کے موافق وہ عرش والے خدا سے لڑ پڑتے اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے۔ مگر وہ خدا انہوں کے تو ان کا باہم کھڑا ہو گیا ہو گا اور انہیں ان تصاویر سے ٹیک کا مغلوب اور دوسرے کا غالب آتی اور ان کا مغلوب نہ ہو تا ضروری ہے اس طرح ایک غالب ہو گا یا دونوں عاجز ہوں گے اور عاجز ہو تا شانِ اویہیت کے خلاف ہے اسی طرح مغلوب بھی نہ انہیں ہو سکتا۔

جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی محبوب

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿۱﴾

سچا پاک ہے اور مستعد بلا و برتر ہے۔  
یعنی اللہ عاجز ہونے اور قصادم سے پاک ہے۔ عجز و قصادم معنی الوہیت کے معنائی ہے اور مشرکوں کے مشرکانہ قول سے وہ بہت دور ہے جس طرح اللہ کی ذات ہر ذلتی شئی سے اعلیٰ اور بالا ہے اسی طرح اس کا وجود بھی تمام مراتب وجود سے اونچا ہے اور محض کمال و اہتمام تو انسانی تر ہے، وجود کی خصوصیت ہے وفاق پذیر موجودت کو لولہ کی ضرورت ہوتی ہے شرکت ملکیت کا بل کے معنائی سے اور ناقص بہتیت کی علامت ہے۔

نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات سے الگ کر دیا ہے بلکہ وہ اس کی ذات سے الگ ہے۔  
 تمام ساتوں آسمان اور زمین اور پتھر اور پانی کی پانی کی میان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف  
 کے ساتھ اس کی پائی بیان نہ کرتی ہو۔ یعنی ہر چیز کو نام اس کا ہے۔ خصوصیت حدوتہ اور نام تمام امور سے اللہ کی ذات کے پاک  
 ہونے کا اعتراف کرتی ہے جو شان الوہیت کے خلاف ہیں اور اللہ کے جلال ذات، کمال صفات اور اعلیٰ متواہدہ کا اپنی اس نوعی  
 زمین سے اتر کر کرتی ہے جو اللہ نے خاص طور پر اس کو عطا فرمایا ہے اور اس کو مستحضر سمجھنا بھی یہی ہے جس کے دل کو اللہ نے  
 اس میں جانہ قول کو سننے اور سمجھنے کی قابلیت دی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا اُم آیات (منجرات) کو برکت جانتے تھے اور تم لوگ ان کو خوف انگیزی کا سبب بنائے ہو، ہم رسول اللہ ﷺ کے ہر کاب ایک سفر میں بھیجے گی کی بزمی حضور ﷺ نے فرمایا جو کچھ بپا بھیجا ہو اپنی ہودہ میرے پاس لے آؤ صحابہ نے ایک برتن لاکر حاضر کر دیا جس میں قدر سے پانی تھا آپ نے دست مبارک اس میں داخل دیا اور فرمایا برکت والے پانی (پانی) کی طرف آنور برکت اللہ کی طرف سے ہے میں نے خود کھا کر آپ کی انگلیوں کے نیچے میں سے پانی پھوٹ کر نکل رہا تھا اور کھانا کھلیا جا تو کھانے کے قدر سے ہم سُبْحَانَ اللہ کی آواز سنار کرتے تھے (یعنی کھانا سُبْحَانَ اللہ کھانا تھا کہ وہ اللہ ہی کا قول ہے کہ ہر چیز خالق اور ہدایہ جان اللہ کی نیچے پڑھتی ہے یعنی سُبْحَانَ اللہ و بِحَمْدِہ کسم)

ابو انجم غنی نے کہا ہر چیز خواہ باہر اور ہو یا جز (بے جان) سم کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے یہاں تک کہ درود سے کسی  
چیز بہت اور جھٹ کے ثبوت کو کر کے کہے کہ تو کو بھی سمجھو محمد کا اعلان کرتی ہے۔ بعض علماء نے کہ بیشی سے سرو ہے، ہر دندو  
چیز سمجھتی دعوہ چیزیں سُبْحَانَ اللہ پڑھتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جن دالیں، ملا کے اور تمام جانور تسبیح خواں ہیں اور اللہ کی پاکی  
بیان کرتے ہیں۔ قادی نے کہا تمام حیوانات اور نباتات تسبیح کا اقرار کرتے ہیں (یعنی ہر نوع پر یہ چیز سُبْحَانَ اللہ پڑھتی  
ہے۔) نباتات سرو نہیں ہیں کہ

مگر میرے بھائی نے بھیج دیا تھا اور (اسی وقت کی نگہری سے مایا ہوا) ستون بھیج نہیں دے سکتا۔  
میرے نزدیک یہ شخص غلام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب خطبہ کے وقت ستون سے ٹیک لگائی تھوڑی دیر میں میرے  
خطبہ دینے کے وقت آپ کی جدائی کی وجہ سے اس ستون کا بچوں کی طرح رونا سنا جا رہا ہے۔ یہ بات ہے۔  
آیت میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤدؑ کے ساتھ پہاڑ اور پردوں کو بھیج دینے کا حکم دیا اور فرمایا کیا چاہیے؟ اور  
مِنَعًا وَ الْقَوْنِینَ۔ طبرانی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پہاڑ ”میرے پہاڑ سے نکال کر



میں ہو تا تھا کہ آپ قرآن پڑھتے ہوں اور کافر آپ کو نہ دیکھ سکتے ہوں۔

لَقَدْ عَلَّمْنَاهُ اَقْلَامًا مَّا كُنْتُ بِمَعْلُومٍ اَنْ يَقُولَ

اور ان کے دلوں پر قرآن انہی سے روکنے

والے پر دے ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ایسے پردے جو دلوں کو چھپا لیتے ہیں اور حق کو سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتے ہیں۔

وَقَالَ اِذَا يَجِدُ ذُقْنَاهُ

اور ان کے کانوں میں ڈالت لگا دیتے ہیں تاکہ گوشہ قبول سے نہ سن سکیں (یعنی حق کا

ضمیمہ دل سے ہوتا ہے اور الفاظ کانوں سے نہ جاتے ہیں بلکہ قرآن اپنی مغزوں کے الفاظ سے بھی مجزوم ہے اور عقلی سماعت کے اعتبار سے بھی اس لئے مشرکوں کے دلوں پر بھی لٹکتے پردہ چال دیا کہ معنوی اعجاز کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں بھی کرنی پڑے کہ وہ عقلی اعجاز کو نہ سمجھ سکیں۔

وَاِذَا ذُكِّرْتُمْ لَا تَذَكَّرْنَ فِي نَارِ اَنْ تَقُولَ اَوْ لَا يَرْجِعُ قُلُوبُنَا

اور جب

آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرنے والے پشت بھجھ کر چل دیتے ہیں۔

یعنی اگر اللہ کے ساتھ ان کے معبودوں کا ذکر نہ ہو تو وہ عقلی توحید کا ذکر سن کر بدگمان ہو جاتے اور نفرت کرتے ہیں۔

قُلُوبُهُمْ لَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ

جس وقت یہ لوگ آپ کی

طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں۔ جس غرض سے یہ سنتے ہیں۔ لیکن جس سبب سے اور جس استغناء سے طریقے سے وہ

قرآن سنتے ہیں اور آپ کا اور قرآن کا ذکر کرنے کے لئے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔

فَاَوْفِرْ لِحُجْرَتِكَ اَوْ قَوْلُكَ اِنْ تَكْفُرُونَ اِلَّا بِجُلْدٍ اَوْ قَوْلُكَ

اور جس وقت یہ لوگ آپ کی سرگوشیاں کرتے ہیں جب کہ یہ عالم ہوں کہتے ہیں کہ تم لوگ محض ایسے شخص کا

ساتھ رہ رہے ہو جو جالودہ ہے۔

قُلُوبُهُمْ لَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ

اس غرض کو جو وہ دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں خوب جانتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ جب وہ باہم گانا پھونکیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں

تو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ

عزیز اور فروریقہ آپ پر ظلم تھا اور ولید بن مغیرہ اس ظلم کے مرعوب تھے۔ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ

تھکانے سے نہ رہی اور۔ یہود نے مسیحیوں کا زہر کیا ہے فریب خوردہ بعض علماء نے کہا یہ لفظ نہاد مسیحیوں سے ماخوذ ہے،

نہاد مسیحیوں کا معنی ہے جسے کسی چیز نے مجھڑ دیا، اس وقت مسیحیوں کا زہر ہو گا حق سے برگشتہ۔ ابو عبیدہ نے مسیحیوں کا

زہر کیا عزیر والا اور کر کا معنی ہے مجھڑو۔ مر لویہ ہے کہ یہ شخص تو ہم جیسا مجھڑوں والا آدمی ہے کہنا ہے چاہے سانس لیتا ہے۔

اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ اَوْ اَلَمْ يَسْمِعُوا اَنْ يَنْصَرِفْ

تجوڑے کے ہیں سو یہ لوگ کر لہو لگے۔ کسی نے شاعر کہا، کسی نے جادوگر، کسی نے عزیر اور مسور، کسی نے کائنات، کسی نے جن

رہیدہ دیو بند۔ یہ باتیں کہنے کی وجہ سے یہ حق سے بھٹک گئے کیونکہ ان باتوں میں سے کسی میں سچائی تو ہے نہیں، کوئی بات حق

نہیں ہے۔

فَاَوْفِرْ لِحُجْرَتِكَ اَوْ قَوْلُكَ اِنْ تَكْفُرُونَ اِلَّا بِجُلْدٍ اَوْ قَوْلُكَ

ابہرہ ہی میں پائکتے۔

یعنی حق و نہایت کے راستے پر چل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ

حسب سر لو کہی کہ من سب ظن کاں کو راستہ میں ملنا بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں، بے دلیل، اندھا دھند ہاتھ دھرتے

جہاد جیسے جہاد پر ان کے ادھواں آدمی ہوتا ہے۔ بدحواسی کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں ہو تا کہ کیا کرے۔

وَقَالَ اِذَا يَجِدُ ذُقْنَاهُ

اور مشرکوں نے کہا کیا جب ہم یہاں خود بسیدہ بنے ہو گئے تو کیا ہم کو پھر بھی دوسرے قتل کرنے کے اٹھایا جائے گا۔  
 زکات خر سودہ، بسیدہ اور پرے پرے خانات اور حطام کا بھی یہی معنی ہے۔ ماسوی میں ہے وقت یوقتہ منقصر  
 یمنی تو دنیا، لوٹ گیا اور پرہیز ہو گیا اور پرہیز کر دیا یہ لفظ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ زکات زکات بر وزن عکاک، خر سودہ  
 بسیدہ پرہیز پرہیز ہوا۔ چاہے نے زکات کا ترجمہ کیا ہے، خاک، مٹی۔ زکاء آدمی کے بدن میں تروتازگی اور شادابی ہوتی ہے اور بسیدہ  
 ڈھیل شک ہوتی ہیں، دونوں حالتوں میں تضاد ہے اس لئے مشرکوں کو بسیدہ ڈھیلوں کے لاسر نور تروتازہ ہو کر زکاء ہو جانے کا  
 انکار تھا۔

قُلْ لَّوْ كُنَّا جَعَلْنَا آدَمَ يَدًا اَوْ خَلَقًا وَّمَا كُنَّا فِي حُكْمٍ مُّؤْتَدِينَ

آپ کہہ دیجئے تم لوگ تجر یا دلیا کوئی ایسی مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں بہت ہی بعید ہو۔ یعنی تجر بن جاو یا دلیا  
 بن جاو یا کوئی اور اس سے بھی بدھ کر ایسی چیز بن جاؤ۔ جو تمہارے خیال میں قبول حیات سے بہت دور ہو، مثلاً آسمان، زمین، چاند  
 وغیرہ۔ کچھ بھی ہو جاو مرنے کے بعد کچھ بھی بن چا فرض کر لو۔ تم کو ضرور زندہ کر کے اٹھایا جائے گا عرض (یعنی مختلف احوال)  
 کو قبول کرنے میں تمام اجسام برابر ہیں (ہر جسم عرض یعنی مختلف کیت کیفیت وغیرہ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے) بسیدہ  
 ڈھیل ہو جانے کے بعد دوسرے نور زدہ ہو چکا تو زندہ و شاد نہیں ہے۔ یہاں تو پہلے زکاء ہی تھیں۔ تروتازگی کے بعد عین میں خشکی  
 آتی ہے۔ جس میں ایک بد تازگی ہو چکی ہے اس کا دوبارہ چوڑی کو قبول کرنا آسان ہے۔

کُونُوا يَحْيَا كَالْخَيْلِ سَ عَرَاوِہِ یعنی نہیں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ تم کو تجر یا دلیا بن جانا لازم ہے یا اس کام کو  
 اختیار ہے بلکہ عر اوہ نقدیری ہے، یعنی فرض کر لو کہ تم پھر ہو جاؤ گے یا وہاں جاؤ گے یا کسی اور اس سے بھی زیادہ چیز میں تبدیل  
 ہو جاؤ گے۔ اور عبادت میں رہتے آگے بدھ جاؤ گے جو تمہارے خیال میں زندگی سے بہت ہی زیادہ دور ہے۔

فَسَيَقُولُونَ مَتَىٰ تَعْبُدُهُمْ اِنَّ فِیْ كُلِّ شَاْءٍ لَّدُنْہِ سَكْنًا  
 (مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا کون (یعنی مان لیا کہ ہر جسم قبول حیات کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر جسم میں ہر  
 عرض کے نور کی قابلیت ہے لیکن ہر جسم پر ہر عرض آتا تو نہیں ہے جب تک کوئی موثر نہ ہو شخص صلاحیت و استعداد نور اس  
 کے لئے کافی نہیں ہے کسی اور دست موثر اور قائل کی ضرورت ہے کہ لیا کر نے والا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا) آپ کہہ دیجئے  
 کہ جس نے تم کو قول باریہ اکیلا اس کی قدرت تم کو معلوم ہو چکی ہے کہ وہ دوبارہ بھی خلق کر دے گا (پہلے تو تم مٹی تھے زندگی کو  
 قبول کرنے سے بہت دور اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں تو قطعاً وہی حالت کو نوکر لانا ہے اور ظاہر ہے کہ عدم شخص  
 سے جدا میں لانا مستحکم کر کے موجود کر دینے سے زیادہ شولہ ہے کہ

فَسَيَقُولُونَ اَلَيْسَ اَدْعُوْهُمْ سُبْحًا وَّاَقْوَمًا وَّيَقُوْنُوْنَ مَعْنٰی  
 (عجب یا استغناء کے طور پر اس کا کہیں گے اچھا تو ایسا ہو گا کہ معنی پھر ہم ان لیں کہ دوبارہ زندہ ہو جائاد ممکن نہیں ہے اور  
 یہ بھی مان لیں کہ جس نے لول بدیدہ کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے) تو یہ بتاؤ کہ دوسری زندگی کب ہو گی (اس میں تاخیر  
 کیوں ہے، کروڑوں مر گئے اور قیامت کون دوبارہ زندہ ہو کر کہیں قیامت تجر کیوں ہو رہی ہے)

قُلْ نَعْلَمُ اَنْیَٰ یَسْکُوْنُ قَوْلُہِمْ  
 (آخر دوسری زندگی ہو گی ضرور اور جو چیز آئندہ ضرور ہونے والی ہے وہ تو قریب ہی ہے) ایسا یہ مطلب ہے کہ قریب اور تکمیل وقت  
 میں ہی لیا جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ ابتداء خلق عالم سے دوسری زندگی زیادہ دور نہیں ہے۔

یہ اس روز ہو گا جس روز اللہ تم کو پکارے گا اور تم (جلا  
 نور بدیدہ ہو کر قیامت چاہیوں چاہیوں  
 اختیار اس کی تم کرتے ہوئے تم کی تمنا کر دے۔

یعنی اسراہیل کی زبانی جب اللہ تم کو قبروں سے میدان قیامت کی طرف حساب دہی کے لئے طلب فرمائے گا تو تم (جس)







کہ کے کا فردا نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار اس وجہ سے کیا کہ اگر کسی کو نبی علیا جائے تو حقاً ایسے آدمی کو کیوں علیا کیا جس کو کوئی وجہ برتری حاصل نہیں۔ نہ مال و دولت اس کے پاس ہے نہ دیوی و جاہلیت و اقتدار۔ مذکورہ بالا آیات میں اللہ نے اس کی تردید کر دی اور فرمایا کہ بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے برتری عطا کی تھی، یعنی خدائی بلند، نفسانی بزرگی، دستانی آلودگیوں سے پاک ہو چکی مطلق، عمومی ہدایت اور سراج قرب کے لحاظ سے ایک کو دوسرے سے اونچا کیا تھا، نہ مال و لاؤ کی کثرت وجہ برتری نہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ کو تو پہنچا تھا کہ برتری وہ تھی، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا، آپ کی امت کو خیر الامم قرار دیا، نہ تکذیب اور میں صراحت فرمادی کہ میری زمین کے ولایت اصحاب صلاح ہوں گے اور امت محمدیہ کو زمین کا وارث بنایا، معلوم ہوا کہ یہ امت سب امتوں سے برتری رکھتی ہے، رسول اللہ ﷺ کو قرآن مجید عطا کیا جو تمام میں اگرچہ کم ہے مگر علم و افادیت و اخلاص میں سب سے زیادہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کو آخری و درجہ قرب پر پہنچا اور اس قرب کو آیت ذیل قَتَلْتَنِي قَتَلْتَنِي قَتَلْتَنِي قَتَلْتَنِي قَتَلْتَنِي میں ظاہر فرمایا۔

یعنی نے لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ضرور تھی جو حضرت داؤد کو دی گئی تھی اس میں ایک سو چاس سورتیں تھیں اور سب سورتیں دعا اور حمد و ثناء تھیں۔ نہ ان میں حرام و حلال کا بیان تھا نہ فرائض و حدود کا تذکرہ نہ غیر دینے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قوی کچھ جنوں کی پوجا کرتے تھے جب وہ من سلطان ہو گئے، تب بھی یہ مشرک لوگ اپنی جنات سے جتنے رہے اس پر آمین ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ ادْعُوا آلِهَتَكُمْ ذُوْنِ الْاَرْشَادِ وَلَا تَحْمِلُوْا حِمْلَكُمْ ۚ

آپ کہہ دیجئے کہ جن جنات کے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو تمہارا دکھ دور کرنے یا نفع حاصل کرنے یعنی تمہارے لوہے سے جل کر دوسروں کو اس دکھ میں مبتلا کرنے پر قابو نہیں رکھتے، یعنی جن جنات کو تم معبود قرار دیتے ہو وہ تمہارے افلاس اور قدامت و غیر کو دور نہیں کر سکتے۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اِلٰهَآءَ مَا تَرْجُوْنَ اِلٰی رَبِّكُمْ اَلْوَسِلَآةُ ۚ

ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ خود اللہ کا قرب ایمان اور اطاعت کے ذریعہ سے جانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ خاص ہے اور وسیلہ عام وسیلہ کا معنی ہے کسی چیز سے اتصال اور وسیلہ کا معنی ہے قربت کے ساتھ کسی چیز تک پہنچانے کا وسیلہ الی اللہ سے مراد ہے علم اور عمل کے لحاظ سے اللہ کی قائم کی ہوئی اور ان کی حمد و ثناء اور دعا و شریعت کے حصول کا اور اللہ کا شریعت سے اقرب خداوندی کا موسیٰ میں ہے، وسیلہ اور واسطہ بلا شاہ کے دربار میں خاص مرتبہ اور وجہ قربت۔ وَاَسْأَلُ الْاَلٰهَ اَنْ يَّجْعَلَ لِيْ سَبِيْلًا ۚ

تو پتلا کا معنی ہے ایسا عمل کیا کہ جس سے اللہ کے قرب میں پہنچ گیا۔

اَلَيْكُمْ اَقْرَبُ ۚ

یعنی میں جس سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں وہ خود بھی وسیلہ کے طلب میں ہیں، قربت نہ رکھنے والوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ (زوجہ) بعض اہل تفسیر نے اس طرح مطلب بیان کیا ہے کہ وہ اپنے فضل کو طلب کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کا وسیلہ بننے میں یا یہ مطلب ہے کہ وہ اقرب الی اللہ ہونے کی بڑی شدت سے خواہش رکھتے ہیں، یعنی کثرت طاعت کے سبب اللہ کے مقرب ترین بندے ہو جانا چاہتے ہیں۔

وَيَسْأَلُونَ رَحْمَتًا وَيَخْشَوْنَ عَذَابَ الْاَلَمِ ۚ

اس کے مطلب سے یہی ہے کہ جب وہ معبود خود ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو کس مفید پر مشرک ان کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں۔

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝

آپ کے رب کا عذاب حقیقت میں ہے ہی ڈونے کی چیز۔





ہوئی۔ اس روایت کے بموجب لفظ فتنہ سے مراد یہ ہو گا کہ بنی امیہ کے دورِ اقتدار میں بدعات اور فتنہ و فحش و فجور کا پھیل جانا یہ حدیث صحیح  
 ابن جریر نے حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت سے بھی بیان کی ہے اس روایت کے بموجب حدیث کے الفاظ یہ ہیں رسول  
 اللہ ﷺ نے بنی فلال (یعنی بنی امیہ) کو خوب ہی دیکھا کہ وہ آپ کے خیمہ پر بند روکی کی طرح کود رہے ہیں (یعنی ایک ایک آتا ہے  
 بھی دوسرا) حضور ﷺ کو اس خوب سے دکھ ہوا اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عمرو بن عامرؓ اور حضرت علی بن مرہؓ کی روایت سے نیز ابن ابی حاتمؓ اور ابن مردودہؓ نے اور ترمذی نے  
 دلائل میں سعید بن مسیب سے ہر سلا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خوب میں بنی امیہ کو خیمہ پر دیکھا جس سے آپ کو  
 دکھ ہوا اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ ان کو توبہ دیا گیا ہے (یعنی اللہ کا کی قصہ ہے) اس سے آپ کو سکون ہو گیا۔  
 مذکور بالا تمام احادیث ضعیف ہیں۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ الزبیرؓ کا سے مراد وہ خوب ہے جو حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ نے دیکھا آپ ﷺ اور  
 آپ ﷺ کے ساتھی مکہ میں داخل ہو گئے ہیں، آپ مقررہ محلہ سے پہلے مکہ کی طرف چل کھڑے ہوئے وہیں مشرکوں نے  
 حدیبیہ کے مقام پر آپ ﷺ کو روک دیا تو آپ لوٹ آئے پہلے تو آپ نے لوگوں سے بیان کیا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو جائیں  
 گے اور پھر اسی سال حدیبیہ سے واپس کو نینچا اس سے لوگ فتنہ میں پڑ گئے اور بعض لوگوں میں شک پیدا ہو گیا، پھر جب دوسرے  
 سال مکہ میں (سنگ کے ساتھ حسب عہدہ وکلاء) ہو گئے تو آیت لَقَدْ حَسَنَّا الذِّكْرَ رَسُولُكَ الزُّبَيْرُ ذَا رِجَالٍ مِّنْ قَبْلِكَ  
 نے اسے رسول ﷺ کو وہ خوب سے کر دیکھا، یضالہ نے اس روایت پر یہ شبہ ادا کرنا ہے کہ آیت میں آیا ہے (اور حدیبیہ کا واقعہ تو  
 ہجرت کے بعد کا ہے) ہاں اگر کہہ میں خوب دیکھا ہو اور اقامت مدینہ کے بعد میں اس کو بیان کیا ہو تو شبہ کا جواب ہو سکتا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یضالہ نے لکھا ہے، شاید اس خوب کا تعلق وقتہ بدر سے ہو۔ جس طرح  
 دوسری آیت میں آیا ہے وَذَٰلِكَ لِيُكَفِّرَ عَنْكَ اللَّهُ ذُنُوبَكَ مَنَّا لَكَ قَوْلٌ كَثِيرٌ۔ روایت میں ہے کہ جب حضور ﷺ بدر کے پہاڑ پر اترے تو  
 فرمایا میں لوگوں (یعنی مشرکوں) کی گال مہول واپس لے لو، انھوں نے دیکھ رہا ہوں یہ فلال تمھیں کی گال کا ہے، یہ فلال کی گال کا ہے۔  
 قرآن نے یہ بات سنی تو اس کا ذکر اُذِلَّ  
 وَالشَّعْبُ كَمَا الْمَلَكُوتُ فِي الْقُرْآنِ

نور، جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے (اس کو بھی  
 بموجب کمر اُڑایا) تجربہ ملکوت سے مراد ہے قوم (فہرہر) کا درخت یعنی اللہ نے اس درخت کو بھی لوگوں کے لئے جانے کی چیز  
 بنادیا۔ درخت قوم کا فتنہ ہو ناو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔

(۱) ابو جہل نے کہا ابن ابی کھو (محمد بن عبداللہ) تم کو ایسی آگ سے ذرا اتے ہیں جو پھر اس کو بھی جلادے گی لیکن خود ہی یہ  
 بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک درخت آگ کا (جس کو آگ میں جلانے کی) تم لوگ جانتے ہو کہ آگ درخت کو جلا دے گی ہے، اس  
 سے وہ خوف نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ جو سمندر کی پشت کی حال کو آگ میں جلتے سے محفوظ رکھتا ہے اور جس نے شتر مرغ کے  
 خشکی اعضاء کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ لوہے کے پتے جتنے تلے سے لگ لیتا ہے وہ اس کی آستیں نہیں جھٹکتی، نہ طعن میں سوزش  
 ہوتی ہے کیا وہ درخت میں یہاں درخت میں نہیں پیدا کر سکتا جو آگ سے نہ جھنڈے، نہ سرد نہ لگنے کے سمندر ترکستان میں ایک  
 چھوٹا سا بوند ہوتا ہے جس کی کمال کے دھماکے جلتے ہیں، جب رد و بدل ہوتے جاتے ہیں تو ان کو آگ میں لٹائی دیا جاتا  
 ہے، آگ سے ان کا میل چل کر صاف ہو جاتا ہے اور حال پر آگ بھی نہیں آتی، صاحب قوسوں نے لکھا ہے سمندر بخدا ستون  
 میں ایک پرندہ ہوتا ہے جو آگ میں نہیں جھتا (مشہور یہ ہے کہ سمندر جس کو سمندر کہا جاتا ہے ایک دیبا چاند ہوتا ہے جو آگ  
 میں لٹا ہوا ہے اور آگ میں ہی جھتا اور زندہ رہتا ہے، آگ سے باہر نکال جائے تو مر جاتا ہے۔ مترجم)

(۲) ابن ابی حاتم نے کہا خدا تم کو ذرا اتے ہیں اور تم قوم کا معنی لیکن اور یہود سے ظاہر جانتے ہیں، اس کے  
 علاوہ کوئی دوسرا سنی ہم کو معلوم نہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے لوفی کو آؤنا سے کہ نہ بخاریہ نہ عیسیٰ جاریہ ہمارے

لئے تو قوم لامہادی فوراً انھیں اور جھوڑے لے آئی، ابو جہل بول، لوگو تو ہم کھانا، کھجور، تم کو کھادی سے ڈراتے ہیں۔ تو قوم کا ذکر اللہ نے سورۃ انفکات میں کیا ہے۔

ابن ابی حاتم اور یحییٰ نے روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے قوم کا ذکر کیا اور قریش کو تو قوم سے ڈرایا تو ابو جہل نے قریش سے کہا جس قوم سے تم کو ڈراتے ہیں وہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کو معلوم نہیں، ابو جہل نے کہا یہ شرب میں عمدہ قسم کی جھوڑی، یمن کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اس مجموعہ کو تو قوم کہا جاتا ہے، ہم کو اگر وہ (تو قوم) مل جائے تو ہم تو اس کو خوب کھائیں لکن تمہارا تو قضا اس پر آیت وَالشَّجَرَةُ الْمُنْتَوِيَةُ رَبِّي الْفُرْقَانِ اور آیت إِنَّ شَجَرَةَ الزَّيْتُونِ مَطْعَمٌ لَّأَوْيَتِهِمْ بادل ہوئی حقیقت میں طعون تو تو قوم کھانے والا ہو گا بلور میں بادل آیت میں درخت کی ہی صفت، شَجَرَةُ الزَّيْتُونِ ذکر کی ہے کیونکہ یہ درخت قسم کی چیز میں ہو گا اور وہ ایسا مقام ہے جہاں پہنچنے والے رحمت خداوندی سے بہت قریب اور دور ہوں گے۔ یا یوں کہا جائے کہ شَجَرَةُ الزَّيْتُونِ کا معنی ہے بہت پر اثر درو سالانہ گولہ، ہر ماہ گولہ، غرض درو سال کھانے کو عرب طعون کہتے ہیں۔

بعض کے نزدیک تو قوم سے مراد شیطان یا ابو جہل یا عجم بن العاص ہے۔ یہ محض تدریس ہے۔  
اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن ڈرانے سے

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمًا لَّيْسَ بَيْنَهُمْ اَلطَّاغُتَا بَا كَيْفَ يُرَاوْنَ

ان کی بڑھی ہوئی سر میں اور انسان ہی ہوتا ہے۔ طغیان، سرکشی اور تمرد۔  
فَاَوْفَيْنَا لَهُمُ الْفِتْنَةَ اَسْجَادًا وَاِلَادًا مَّكَانَ الْاَكَاكِلِ لَيْسَ كَانَ اَلْاَسْجَادُ يَتَّبِعُونَ طَائِفًا

اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کے لئے (یعنی ان کی طرف) سجدہ کرو فوراً انہار کی وجہ آدم کی: طَائِفًا مَّكَانَ الْاَكَاكِلِ کو قتل دیا، یعنی نے کھانے کے سجدہ میں جس کو قتل کر دیا اس سے بظاہر اللہ نے اپنے حکم، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک مٹی زمین کی خاک کی شیریں مٹی اور حلیوں بھی اس سے آدم کا پتلا تھا، جس کو مٹی کی خاک سے بظاہر تو خوش نصیب ہو گیا خواہ اس کے دل باپ کا ر ہوں اور جس کی تخلیق ممکن خاک سے کی وہ بد بخت ہو، خواہ وہ انبیاء و اولیاء اور احمد، ترندی، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے بیان کیا اور حکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے کہ اللہ نے ایک مٹی خاک تمام زمین سے لی اس سے آدم کو بنایا۔ پس نولاد آدم زمین کے مطابق ہوئی، سر، منہ، مفید، سیاہی دار، میانہ رنگ، نرم، خستہ، خراب، عمدہ اخلاق والے اسی وجہ سے ہو گئے۔

اور اللہ نے کہا بھلا یا تو یہ وی ہے جس کو قتل نہ تھا  
فَاَلَمْ يَكُنْ لَّكَ اَلْاَلَمُ اَلَّذِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

پر برتری عطا کی ہے۔ اور مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔  
لَئِنْ اَخَّرْتُمْ اِلٰی يَوْمِ الْفِتْنَةِ زَعَمْتَ بِئْسَ الْاَقْلَامُ

تو نے مجھے صمت دے دی تو سوائے چند لوگوں کے میں اس کی سزا نولاد کو اپنے اس میں کر لوں گا، یعنی اگر تو مجھے صمت دے گا اور قیامت تک زندہ رکھے گا تو نواہ کر کے میں اس کی سزا کی بھی کر دوں گا۔ اَلْاَقْلَامُ الخمر اذا لم يترفع بخلاصہ سے مذہبی نے

سبزی بھیجی کہلائی۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں اس کو بدھریا ہوں گا مٹی کر کے لے جاؤں گا اور اس پر تسلط قائم کر لوں گا۔ اَلْاَقْلَامُ الخمر اذا لم يترفع بخلاصہ سے مذہبی نے

گھوڑے کا بچلا چیز لا کر اس سے ملا کر کسی سے باندھ لیا تا کہ جس طرف چاہے خاک اس کو چٹکی کر لے جائے۔ خاصوں میں ہے اَلْاَقْلَامُ الخمر اذا لم يترفع بخلاصہ سے مذہبی نے

قلیلًا سے مراد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے (یعنی انبیاء اور خاص خاص اشخاص) کا نامی کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَکَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ  
بیٹلائی نے کھانے میں آدم کو بگاڑنے پر قادر ہونے کا ہم اللہ کو شاید ملائکہ کے قول سے ہو گیا تھا ملائکہ نے کہا،





لوہن کے مال و ولادہ میں اپنا ساجھا کر لیا اور ان سے وعدے کرنا اور شیطان ان سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا

ہے۔ حسن بصری اور سعید بن جبیر کے نزدیک شرکت فی الاسواق سے مراد یہ ہے کہ حرام کمائی کرتے ہو اور اس کو جمع کر رکھنے پر لوگوں کو تادیب کرنا اور حرام ماں خرچ کرنا۔ عطا نے کہا اس سے مراد (سود کا لین دین) ہے اور بتوں اور دیوتوں کے ناموں پر چھوڑے ہوئے یا خود ساختہ قوانین و عہد کے زیر اثر آکر لوگے ہوئے جائز بھی مراد ہیں، جن کو کھلا اور بعض اوقات ان سے سواری لینا بھی شرک حرام قرار دیتے ہیں۔ ضحاک نے کہا غیر اللہ کے نام جائزوں کی بھینٹ چھانا مراد ہے شرکت فی اللاداء سے حضرت ابن عباس کے نزدیک ذنہ و فن کی ہونی لازمی اور لوہن۔ مجاہد اور ضحاک نے کہا ولادہ زنا مراد ہے حسن اور قتادہ نے کہا ولادہ کو یہودی اور عیسائی اور مجوسی بتا کر مراد ہے (جب کہ یہ مذہب مشنوخ ہو چکے) حضرت ابن عباس کا قول دوسری روایت میں آیا ہے، مگر ولادہ کے معنی زنا مراد ہو چکے عیون الخلد، عبد القیس، عبد المعزی، عبد اللہ بن عمر۔

حضرت امام جعفر بن القادری نے فرمایا جب انسان یہودی سے قربت کلا وہ کہتا ہے تو شیطان اس کے ذکر پر بیٹھ جاتا ہے لب اگر وہ شخص بغیر ہم اللہ کے کام شروع کر دے تو اس کے ساتھ شیطان بھی برحق میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسان کی طرح عورت کے اندام نہانی میں شیطان بھی ازال کر تا ہے (اس طرح ولادہ کی پیدائش میں شیطان شریک ہو جاتا ہے)۔ بنوی نے لکھا ہے بعض علماء میں آیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ مغرب ہیں، دریافت کیا گیا مغرب کون لوگ ہیں۔ فرمایا، جن کی پیدائش میں شیطان شریک ہوتے ہیں۔ وعدہ دلانے سے مراد ہے جھوٹی، غلط امیدیں، دلانہ شکاروں کی شقاوت، مہاپ داوا کی ہر کی پر بھروسہ، توہ میں تاخیر، یہ عقیدہ پیدا کرنا کہ دوزخ اور قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔

### ﴿..... ایک شبہ .....﴾

استغفر۔ اجلب۔ شارب۔ یہ سب امر کے معنی ہیں تو کیا اللہ نے انہیں کو معصیت کا حکم دیا تھا، اللہ تو حکماء کا حکم

نہیں دیتا

### ﴿..... ازالہ .....﴾

معنی امر کے ضرور ہیں لیکن منہوم جدید مراد ہے یا امر سے مخصوص توہین انہیں ہے کہ تو کچھ بھی کر لے، تیری کسی حرکت سے میری حکومت میں فرق نہیں آسکتا۔

ضرور یعنی غریب و حاکم، باطل کو بصورت حق دکھانا۔

بنوی نے لکھا ہے آپ اور اقبال صحابہ میں آیا ہے کہ انہیں کو جب نکل کر زمین پر بھیجا دیا گیا تو انہیں نے عرض کیا ہے میرے رب آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکل دیا، اب مجھے اس پر اور اس کی ولادہ پر قابو عطا فرما، (کہ میں جس طرح چاہوں من کو لے لوں کروں اللہ نے فرمایا تجھے کابو دے دیا گیا، انہیں نے کہا، مجھے تم سے بغیر تو اس کی طاقت نہیں، اللہ نے فرمایا یا شعیب انہی انت تقضت وینتقض وینتقض انت۔ آدم نے عرض کیا ہے میرے رب تو نے انہیں کو مجھ پر اور میری نسل پر مسلط کر دیا اور میرے بغیر میں اس سے محفوظ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے فرمایا، تیری جو بھی ولادہ ہوگی، میں اس کی حفاظت کے لئے جانف مقرر کروں گا، آدم نے عرض کیا، میں اس کلام کی حریفہ فیصل چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا، ہر نیکی کا بدلہ دے گا دیا جائے گا، آدم نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا جب تک روح جسم میں رہے گی تو یہی قبولیت سنا سے رہے گی (یعنی توبہ کا بہرہ و نیند ہوگا) آدم نے عرض کیا اور کچھ، اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ الذی اسرقتوا علی انفسہم لا تقسطوا منہ وسمو اللہ ان اللہ ینفیذ الذنوب جہنم۔

نقص روایات میں آیا ہے کہ انہیں نے عرض کیا اے رب تو نے انبیاء بھیجے اور (ان کے پڑھنے کو) کتابیں عطا کر دیں، میرے پڑھنے کے لئے کیا؟ (مقرر کیا) ہے لہذا نے فرمایا شعر، انہیں نے عرض کیا میری تحریر (درسم خط) کیا ہو گی، فرمایا (احشاء جسم کو) گودنا، گویا گودنا اور گودنا شیطانی تحریر اور درسم خط ہے، انہیں نے کہا میرے پچاس ہر کون ہیں، فرمایا کاہن، عرض کیا میرے روجے کا مقام کونسا ہے، فرمایا حمام (جہاں لوگ برہنہ غسل کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں) عرض کیا میرے بیٹے کا مقام کہاں ہے، فرمایا بذرول میں عرض کیا میرا کہا کیا ہے فرمایا وہ چیز جس پر لہذا کا نام نہ لیا گیا ہو، عرض کیا میرے بیٹے کی چیز کیا ہے، فرمایا ہر نشہ آور چیز، عرض کیا میرا اجل کونسا ہے۔ فرمایا، عورتیں، عرض کیا میرا اسامان (تخریج) کیا ہے، فرمایا اسے۔

ان عبادی لیس اک علیہود سلطانہ و کائنات یوتلفہ و کیلا ۛ

یادشیر میرے

(قصہ) ہندو (کے انمول) پر تجھے قدرت نہ ہوگی اور تیرا رب (ان کی حفاظت کا) ذمہ دار ہوئے گئے لئے کافی ہے۔ یعنی جو  
 شخص ہندو لکھو رہا ہو وہ بھی اس کی جگہ کے خواستگار ہوں گے اور اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیں گے، اللہ ان کو  
 اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ (ان برتیر کی دست در نہ ہوگی)

وَجَعَلُوا لَكَ فِيهِ مَبَازِغًا فِي الْبَحْرِ لِيَتَذَكَّرُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ ۖ إِنَّكَ كَانَ بِحَدِّهِمْ ۝

تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لئے وہاں میں کشتیاں جلاتا ہے تاکہ تم اس کا رزق تلاش کرو بے شک وہ تمہارے حال پرست مہربان ہے۔ نیز جہنم جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ قاتل تجھ کو کھیلے اور طرح طرح کا وہ رزق جو تمہارے پاس نہیں ہوتا اللہ تم پر مہربان ہے اسی نے تمہارے لئے تمام ضرورت کی چیزیں فراہم کر دی ہیں اور تمہاری مشغلوں کو آسان کرنا

قَالَ امْسِكُوا الصُّغْرَ فِي الْبُحْرِ وَصَلْ مَنْ تَدْعُوْنَهُ الْاِيَّاهُ لَا

کوئی تکلیف نہ ہو کہ تو جس خدا کے تم جتنوں کی عبادت کرتے تھے، سب عاقب ہو جاتے ہیں۔  
 الصلوة یعنی اُڑنے کا سخت خوف۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے خوف کے وقت تم اللہ کے سوا کسی معبود کو یاد نہیں  
 کرتے، سب باطل معبود تہمید سے ذرا بے حس عاقب ہو جاتے ہیں، مابین مطلب ہے کہ تمام باطل معبود تہمید سے  
 عاقب ہو جاتے ہیں اور سوائے اللہ کے کوئی تہمید ہی فرماؤ گی نہیں کرے گا۔

فَلَمَّا جَاءَ كَثُفَالِ الْبَرِّ أَصْوَافُهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَقَوْمِهِ ۝  
 پھر جب اللہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر فطرت کی طرف لے جاتا ہے تو تم اللہ کی توحید سے کترا جاؤ گے اور کافر انسان بن جاؤ گے اور تم  
 ہے کفار۔ انسانوں کا منکر نور کو اپنے منکر نہ دلا۔

[illegible]

یعنی فطری کے جس حصہ پر تم موجود ہو اللہ اس کو الٹ دے یا تمہاری موجودگی سے اس کو الٹ دے اور تم کو اس طرح ہلاک کر دے۔ بخاری ص ۱۰۷ اور ترمذی ص ۱۰۷ میں منکرین نے بھی نہ جانتے ہیں اور کہیں سے کہیں جا کرتے ہیں منکر کی پیل سے اس جگہ مراد ہے ہمارے ذوالہ، حفاظت کرنے والا مرد کو دینے والا۔

یہاں سے بے فکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر کم کو دو بار دہرائیں گی لے جائے، ہر کم پر دو کا اخٹ طوفان بھیج دے ہر کم کو

تسارے کفر کے سبب فرق کر دے پھر اس بات پر جدا ہوا کیجئے کہ وہ ان کو کوئی بھی نہ ملے  
یعنی ہو سکتا ہے کہ نیک ایسے اسباب تسارے کے پیدا کر دے کہ وہ بدہ تم کو سند و کاسخ کرنا نہ جائے اور پھر ایک طوفان  
بجھ کر دے۔

حضرت امین عباس نے فاضل کا ترجمہ کیا ماف تیج آدمی، طوفان ابوبیدہ نے کہا، نصف کا معنی ہے کوٹا، توڑ  
دینا، فاضل دو دواہجائی قوت سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ نبی نے کہا، فاضل وہ ہے جو خود خستوں کو توڑ ڈالے۔  
یہاں فاضل معنی تسارے شرک کی وجہ سے اس گزشتہ نعمت نجات کی ناشکری کرنے کی وجہ سے پستی و گھبراہٹ طلب  
کچھ انتہا۔

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ بَنِي إِدْرِمَ وَهَمَلَتْهُمْ فِي الدَّرِّ وَالْهَجْرِ وَارْتَضَتْهُمْ قَبِيلُ الْفُجَّارِ

لور ہم نے آدم کی لولاد کو عزت دی اور خشکی اور دیر میں ان کو سولہ کیا اور نہیں تھیں (کھانے پینے  
کی باتیں میں ان کو عطا کیں۔

یعنی آدمی کو بہت خاص نعمتیں عطا کیں۔ حسن صورت، اسب سے زیادہ معتدل مزاج، قہر کا اعتدال، مثل سے اشیاء میں  
تغییر، زبان، خیر اور اشدوں سے بچانے کی قوت، معاش و معاد کی ہدایت، زمین کی موجودات پر تسلط یعنی تمام چیزوں سے کام  
لینا اور مختلف، ہزار پر پنے اور تمام ہادی عنصری اور فنی کائنات کا ربط تاکہ انسان کو مختلف مناظر حاصل ہوں اور اسباب رزق فراہم  
ہوں، پھر دوسرے چاندروں کے برخلاف آدمی کو ہاتھ سے اٹھا کر لور پکڑ کر کھانے کی تعلیم۔ یہ تمام امور انسان کے لئے  
مخصوص کئے، پھر محبت و عشق کا جذبہ، معرفت دی اور مراتب قرب کی عطا بھی انسان پر خاص کرم ہے۔ خاکسار نے بھی اس میں لور  
دی ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انگلیوں سے کھانا بھی (انسان کے لئے)  
اللہ کی طرف سے عزت بخشی ہے۔

حَمَلَتْهُمْ کایہ معنی ہے کہ دریا اور خشکی میں سولہ ہونے کے لئے ہم نے سواریاں عطا کیں، خشکی میں چبانے (سوز  
ار میں وغیرہ) اور دریا میں کشتیاں۔ حَمَلَتْهُمْ تھیں نے سولہ ہونے کے لئے اس کو سولہ دی۔ بابہ مطلب ہے کہ ہم نے  
آدمیوں کو سولہ کیا تاکہ زمین کے اندر پائس نہ دھنیں اور پانی میں ڈوب نہ جائیں، دونوں معینوں سے محفوظ رکھنے کے لئے  
سواریاں عطا کیں۔

الْفُجَّارِ سے مراد ہیں لذیذ نہیں کھانے پینے کی چیزیں۔

وَلَقَدْ مَنَعَتْهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَرْجِعُوا قُلُوبَهُمْ وَلَقَدْ بَدَّلْنَا لُبُؤَهُم

لور ہم نے اپنی کثیر مخلوق پر ان کو برتری  
عطا فرمائی۔

نعت میں فضل کا معنی ہے زیادتی، اس جگہ ثواب اور مراتب قرب کی زیادتی مراد ہے۔ فَضَّلْنَاهُمْ میں ہم خیمبرنی قوم  
کی طرف لوٹ رہے مگر مراد ان کی قوم نہیں بلکہ صرف اہل ایمان مراد ہیں۔ آیت وَالْمُطَلَقَاتِ لَنْ يَنْصَرِفْنَ عَنْ خُجْرَتِهِنَّ  
میں الْمُطَلَقَاتِ کا لفظ تمام مطلقہ عورتوں کو شامل ہے، ایسا ہوں یا جبر، لیکن اس سے آگے دَعَوَتْ لَكُنَّ آتَمْنَ لِلْأَمَانِ  
میں لُكُنَّ خیمبر الْمُطَلَقَاتِ کی طرف لوٹ رہی ہے، مگر عام مطلقہ کی طرف نہیں بلکہ صرف وہ جو تم میں مراد ہیں جن کو  
ہر جس مطلقہ دی گئی ہو، آیت مذکورہ میں صرف مسکن اس وجہ سے مراد ہیں کہ کافروں کو اللہ نے دوسری مخلوق پر برتری نہیں  
عطا فرمائی، کافر تو اللہ کے نزدیک بدترین اور ذلیل ترین مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو شر الکریم (بدترین مخلوق) قرار دیا ہے۔ ظاہر  
آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کل مخلوق پر برتری میں عطا فرمائی بلکہ کثیر مخلوق سے افضل عطا ہے۔ اس  
موضوع پر علماء کے اقوال میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملائکہ پر انسان کو فضیلت نہیں دی گئی، باقی مخلوق سے  
انسان کو افضل عطا کیا ہے۔ کبھی نے کہا سوائے چند ملائکہ کے باقی فرشتوں سے بھی انسان کو برتری حاصل ہے، جبریل،

میکاطل، اسرافیل اور ملک الموت کے علاوہ سب پر انسان کو فضیلت دے دی گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ آیت میں لفظ کثیر سے کل مراد لیتے ہیں یعنی تمام ملائکہ پر بھی انسان کو فضیلت دی گئی ہے، ایسا استعمال دوسری آیت میں بھی ہوا ہے وَأَكْثَرُ عِبَادِي مُؤْمِنُونَ میں: کثیر سے مراد کل لوگ ہیں۔ اس مضمون کی تائید حضرت چارہائی روایت کردہ مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے آدم کو لورین کی ذریعہ پیدا کر دیا تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب تو نے ان کو پیدا کر دیا (اس طرح اور ان ملائکہ کے ساتھ کہ) بلکہ کھائیں گے، انھیں گے خود تو ان سے ملتی قربت کریں گے اور سوار ہوں گے، لیکن ان کے لئے خود تیرا (کے پیش) کر دے اور ہمارے لئے آخرت خاص کر دے، اللہ نے فرمایا میں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح کا کچھ حصہ پھونکا، اس کو میں اس مخلوق کی طرح نہیں کر دیا گا جس کو پیدا کرنے کے لئے میں نے کون کالودہ ہوئی۔ رواہ الترمذی فی شعب الایمان۔

### تحقیقی فیصلہ..... ﴿﴾

عام مومن یعنی صالح مومن جو اللہ کے دلی پسندیدہ ملائکہ سے افضل ہیں اور جو مومن گنہگار ہیں ولیاء نہیں ہیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو جانے کے بعد عام فرشتوں سے افضل بنادیتے گئے ہیں کیونکہ گناہوں سے معافی تو یہ کے ذریعہ سے بھی ہوتی ہے اور بغیر توبہ کے مغفرت کے ذریعہ سے بھی اور بقدر گناہ سزا پاجانے کے بعد بھی ہوتی ہے، یہ معاملہ معافی کے بعد ان کو بھی ولیاء کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا اور جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا..... اس طرح ان کو بھی عام فرشتوں سے برتری حاصل ہو جائے گی، دوسرے نام مومن یعنی انبیاء و اولیاء تمام خاص ملائکہ سے بھی افضل ہیں، دیکھو اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ لَمْ يَكُنْ لَكَ لِهَؤُلَاءِ نَصِيبٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ لِيَوْمَ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ۔ عام مومن جو اللہ کے نزدیک سب مخلوق سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن اللہ کے نزدیک ان ملائکہ سے بھی بہتر ہیں جن کے پاس ہیں زیادہ عزت والا ہے کہ لڑکر اہل البیوی۔ انی ماجہ کی روایت میں اس طرح آیا ہے مؤمن (یعنی مومن) مومن خواہ کسی درجہ کا ہو، اللہ کے نزدیک افضل ملائکہ سے زیادہ عزت والا ہے۔

حضرت مفسر نے فرمایا آیت مذکورہ میں کثیر کا لفظ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بعض ملائکہ کا لفظ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ بعض مومنین یعنی انبیاء و اولیاء تمام ملائکہ پر فضیلت نہیں دی گئی ہے، بلکہ بطور مضمون یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ کثیر مخلوق پر یعنی آدم کو فضیلت دی گئی اور انبیاء بھی یعنی آدم ہیں ان کو بھی کثیر مخلوق پر برتری عطا کر دی گئی، سب مخلوق پر فضیلت نہیں دی گئی، یعنی کل ملائکہ پر فضیلت نہیں عطا کی گئی، مگر یہ نفی کل، مضمون مختلف کے طور پر مترس ہو رہی ہے اور ہمارے نزدیک مضمون مختلف غیر مترس ہے اور یہاں تو یہی مضمون مختلف مراد ہے کیونکہ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ میں أُولَٰئِكَ تمام مخلوق کو شامل ہے جس میں خاص ملائکہ بھی داخل ہیں۔ حقیقت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام مومنوں کو یعنی ہر مومن کو کثیر مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے (یعنی استغفری مجموعی سے مراد ہے استغفری افراد، اس صورت میں مطلب واضح ہے کہ ہر فرد مومن کو کثیر مخلوق پر برتری عطا کی گئی ہے عام مومن کو عام ملائکہ پر اور خاص مومن کو خاص ملائکہ پر۔

۲۔ شاید حضرت خریش سے اس جگہ کہ تاراج ہو کہ آیت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ کی تائید کی فضیلت عامہ کے تحت میں پیش کیا، یہ آیت انبیاء کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام مومنین صالحین شامل ہیں، انبیاء ہوں گے ولیاء، مومن صالح قولی بھی ہوتا ہے۔ مگر حضرت مفسر نے تائید میں جو حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں بھی صرف انبیاء کا ذکر نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مومن سے مراد مومن صالح ہو۔ خرید عزت کی تائید ہے لیکن انبیاء کی خصوصیت تو امداد میں ہیں۔ مذکورہ نہیں، ولیاء بھی تو مومن صالح ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت مفسر کے نزدیک تَوَالُفُ مومن سے مراد مومن مومن ہے جس میں گنہگار مومنوں کا بھی شمول ہے مومن مومن غیر مومن، جب غیر جب خاص یا غیر عام کی کا بھی ذکر نہیں۔ مومن مومن سب ہی ہیں۔ (مترجم)

ملا لگہ پر بھی لک

اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خاص خاص انسان ہر فرشتے پر فضیلت رکھتے ہیں، یہی تک کہ خاص ملا لگہ سے بھی افضل ہیں۔ ملا لگہ پر مومنوں کی ہر ترکی کا سبب یہ ہے کہ ہر نام میں شہوت (مثنیٰ جذبہ) ہے عقل (یعنی حواس سے بالاتر فہم کی طاقت) نہیں ہے اور ملا لگہ میں عقل ہے شہوت نہیں ہے اس کی سرشت ہی طاعت پر ہوئی ہے (کوئی دماغی معصیت اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی۔ اب جو عقل سے راہ راست اختیار کرتا ہے اور قرآن پر دلہا بن جاتا ہے اور شہوت کا عقل سے مقابلہ کرتا ہے وہ حقیقت میں ہر نوع کا مجاہد ہے (دماغی معصیت کو رد کر دیتا ہے یہ مجاہد ہے) اور مجاہدین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُواْنَا لِيُخْلِصُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ كُفْرٍ أَوْ أَثَمٍ فَلَا يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ خِشْيَةٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ مَأْتٍ أَوِيَّةٌ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْآيَاتُ أَنْ يَمْلِكُوا كُفْرًا أَوْ إِيمَانًا وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (مطلوبہ) لوگ چاہیوں کی طرف تھے بلکہ چاہیوں سے بھی نڈھولم کر رہے تھے (چاہیوں) کے پاس تو شہوت سے روکنے والا عقل موجود ہی نہیں ہے وہ تو فطرۃً فطھور ہیں اور ہوا پرست انسانوں کے پاس عقل فطری ہے اور عقل سے یہ لوگ کام نہیں لیتے۔

جس روز ہم تمام قوموں کو ان کے امام کے ساتھ حسب  
یَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُمَّةٍ لِمِائِةٍ مِنْهُمْ  
کریں گے۔ یعنی یاد کرو اس دن کو ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ طلب کریں گے۔

مجاہد اور فقاہ نے کہا امام سے مراد ہے ہر امت کا نبی۔ ابوصالح اور عساک نے کہا وہی کتاب مراد ہے جو ہر امت کو دی گئی تھی۔ ابن مردودہ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر امت کو ان کے امام اور ان کے رب کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ امام سے مراد ہے ہر قوم کا وہ امام وقت جو اپنی قوم کو گمراہ کرنا چاہے اور اہل بیت کی طرف بلا تاقوا اللہ نے دونوں کے متعلق امر کا لفظ فرمایا ہے ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً أَنْ يَمْلِكُوا كُفْرًا أَوْ إِيمَانًا وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (مطلوبہ) لوگ چاہیوں کی طرف تھے بلکہ چاہیوں سے بھی نڈھولم کر رہے تھے (چاہیوں) کے پاس تو شہوت سے روکنے والا عقل موجود ہی نہیں ہے وہ تو فطرۃً فطھور ہیں اور ہوا پرست انسانوں کے پاس عقل فطری ہے اور عقل سے یہ لوگ کام نہیں لیتے۔

فَمَنْ أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ فَلَا نُكَفِّرْ عَنْهُ وَلَا يَجِدْ لَكُمْ مَوْلًىٰ قَوْلًا  
ہیں جن لوگوں کو ان کے اعمال نامے داغیں ہاتھ میں دئے جائیں گے وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان کی ہاتھ میں دئے جائیں گے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ امام سے مراد ہے ہر امت کا نبی۔ ابوصالح اور عساک نے کہا وہی کتاب مراد ہے جو ہر امت کو دی گئی تھی۔ ابن مردودہ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر امت کو ان کے امام اور ان کے رب کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ امام سے مراد ہے ہر قوم کا وہ امام وقت جو اپنی قوم کو گمراہ کرنا چاہے اور اہل بیت کی طرف بلا تاقوا اللہ نے دونوں کے متعلق امر کا لفظ فرمایا ہے ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً أَنْ يَمْلِكُوا كُفْرًا أَوْ إِيمَانًا وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (مطلوبہ) لوگ چاہیوں کی طرف تھے بلکہ چاہیوں سے بھی نڈھولم کر رہے تھے (چاہیوں) کے پاس تو شہوت سے روکنے والا عقل موجود ہی نہیں ہے وہ تو فطرۃً فطھور ہیں اور ہوا پرست انسانوں کے پاس عقل فطری ہے اور عقل سے یہ لوگ کام نہیں لیتے۔

لوگوں کا ذکر کیا جن کے دائیں ہاتھوں میں اموال تھے وہ دے دیے جائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ ہاتھ میں پاشت کے پیچھے سے اعمال تھے وہ دے دیے جائیں گے (ان کی حالت کچھ اور ہو گی کہ وہ جب اپنے اعمال ہاتھ پر جس کے تو شرمندگی اور حرجت ان پر چھا جائے گی مانتا کہ زبانوں کو گنگ کر دے گی اور وہ کچھ جواب دینے کے بجائے کسی کے کاش یہ کتاب مجھ کو نہ دی گئی ہوئی۔ کافروں کا تذکرہ اس آیت میں نہیں بلکہ ان کے اعمال ہاتھ دینے کا بیان ہے کیونکہ اگلی آیت خود کافروں کی حالت کا اظہار کر رہی ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي حُلِيٍّ أَوْ غُلِيٍّ فَهُوَ فِي الْأَخْزَارِ أَعْلَى  
رہے گا، آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔

بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ خلیفہ سے مروی ہیں اللہ کی دو نعمتیں جن کا اظہار اللہ نے وَتُكَلِّمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ تَكَلِّمُ الْفَلَاحِکَ ہے تفویض کر دیا ہے اور بنی الاخریٰ سے مروی آخرت کے معاملے ہیں۔ یعنی اللہ کی کئی کئی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جو شخص باوجود ایمان آخرت کے معاملے میں قسمت زیادہ مانگا ہو گا، نجات کا راستہ اس کو بالکل دکھائی دے گا۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک خلیفہ سے دنیا کی طرف اشارہ ہے یعنی جو شخص اس دنیا میں دلائل توحید حق کو دیکھنے (پیش قدمی) حاصل کرے (اسے زیادہ ہے) آخرت میں نجات کا راستہ دیکھنے سے قسمت زیادہ مانگا ہو گا، نجات کا راستہ اس کو بالکل دکھائی دے گا۔

لہذا اگلی اسم تفسیل کا صیغہ ہے اور تفسیلی معنی بھی روچھے، یعنی بہت زیادہ اذکار

### ﴿..... ایک شبہ .....﴾

(عَلَّامٌ بَعْدَ رَسْمِ) اسم تفسیل کا صیغہ اَفْعَلُ کے وزن پر اس وقت آئے گا جب اس کے معنی میں نہ کوئی عیب کا مضمون ہو نہ رنگ۔ اور اندھا ہونا کما ہوا عیب ہے اس لئے اگلی اسم تفسیل کا صیغہ نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ صرف اندھا ہے، زیادہ اندھا ترجمہ غلط ہے اگر رنگ اور عیب والے لفظ سے عَلَّامٌ بَعْدَ رَسْمِ اسم تفسیل کا صیغہ جلا ہوتا ہے تو اَفْعَلٌ یَا اَفْعَلُ کے لفظ کو ملا کر بناتے ہیں شفاست اندھا کا عربی میں ترجمہ اَفْعَلٌ عَسِیَا ہو گا، اگلی نہ ہو گا۔

### ﴿..... جواب .....﴾

اس جگہ دیکھا ہونے سے مراد ہے اس کا اندھا ہونا یا رنگ اور عیب کی بنا پر معنی معنوی اور باطنی عیب ہے اور جو عیب اسم تفسیل کا صیغہ بنائے ہوئے ہو اس سے مراد ہے وہ ظاہری عیب ہے (جیسا کہ اگلی اسم تفسیل سے مراد ہے) اور اگر چشم اس کا بیان ہو تو یہ اسم تفسیل کا صیغہ نہ ہو گا اور اگر چشم قلب کا اندھا ہونا مراد ہے جیسا کہ اس جگہ ہے تو اگلی اسم تفسیل کا صیغہ ہو گا، اگلی کا لفظ اسی طرح تفسیل کا صیغہ ہے جیسے اسق، لہذا تاویل وغیرہ (جہاں ملتا ہے اور حجت باطنی عیوب ہیں ان سے اسم تفسیل کے معنی بنائے جاتے ہیں)۔

وَأَفْعَلٌ سَبْعُونَ ⑤  
خود بہت زیادہ گمراہ یعنی دنیا میں جتنا گمراہ تھا اس سے زیادہ گمراہ اور آخرت میں ہو گا۔ نہ استفادہ ہدایت پائی ہو گی۔ نہ حیات ہدایت پائی ہو گی۔ نہ ہدایت پائی کی صلت ہو گی (دنیا میں تو توبہ کون ہو سکتی تھی آخرت میں توبہ بھی قبول نہ ہو گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اندھے سے کبھی زیادہ گمراہ نہ ہو گا۔

ان میں مراد یہ ہے کہ اہل حق نے بطریق ابن اسحق، بواسطہ محمد بن ابی حمزہ عسکری کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ امیر بن خلف اور ابو جہل بن ہشام اور کچھ دوسرے قریشی مع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور عرض کیا تم ہمارے معبودوں کو (تفہیم لرا) ابانہ لگا دو ہم سب تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے، حضور ﷺ کو کوئی قوم کامطلوب ہو جانادل سے مطلوب تھا، اس لئے دل میں کچھ نرمی پیدا ہونے لگی تھی اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

فَلَمَّا كَذَبَ الْفُتُورُكَ عَنْ آيَاتِنَا وَخِصَّتْ رَأْسَهُتِ  
 بچانے ہی گئے تھے جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے۔

مواضع ہاب بعضوں کی اسباب نزول نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ کے نزول کے سبب کے حلق روایت مندرجہ بالا صحیح ترین روایت ہے جس کا سلسلہ سند کمر آپ کو اس کی تائیدی شدہ تھی دوسری روایت سے بھی ملتی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ حجر اسود کو چڑھتے تھے مشرکوں نے کہا ہم آپ کو سنگ اسود کو چڑھنے نہ دیں گے تا وقتیکہ آپ ہمارے معبودوں کی طرف نہ بھٹکیں، رسول اللہ ﷺ نے نیال کیا اگر میں ایسا کر لوں تو میرا کیا مرجع ہو جائے گا جب کہ اللہ واقف ہے کہ میں دل سے اس کے خلاف ہوں۔ بغوی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اس روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ کی یہ اجازت دے دیا گئے اس کے بعد میں غرت تو رہا رہا ہوں گا۔ ابن ابی حاتم نے زہری کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حجر بن نفیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے کہا اگر آپ کو ہمارا مذہبیت کے لئے بیجا کیا ہے تو یہ نکلے کہیں لوگ اور غلام جو آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں ان کو اپنے پاس سے نکال دیجئے، اس وقت ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے دل میں رسول اللہ ﷺ کچھ ان کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ آیت مذکورہ نازل ہو گئی۔

ابن ابی حاتم نے حجر بن نفیر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی نماز میں سورۃ النجم تلاوت کی اور اس میں یہ آیت پڑھی اَلْوَا حُشُمُ الْاَلَمَاتِ وَالْمُؤْمِنُ اِسْ مِنْ شَيْطَانٍ نَ اَسْ اُسْ آپ ﷺ پر اللہ کریم ﷻ اَلْفَرَانِیُّ الْعَلَمُیُّ اَلْوَا حُشُمُ الْاَلَمَاتِ اَلْمُؤْمِنُ اِسْ مِنْ شَيْطَانٍ نَ اَسْ اُسْ پر آیت مذکورہ العودہ نازل ہوئی، حضور دانا بارہ غصہ کرنے لگے (کہ یہ کیا القاد میری زبان سے بلا اختیار نکل گئے) آخر آیت وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ وَلَا نَبِیٍّ اِلَّا اَوْفَا قَسَمِی الْخِزْ اَلْوَا حُشُمُ الْاَلَمَاتِ اَلْمُؤْمِنُ اِسْ مِنْ شَيْطَانٍ نَ اَسْ اُسْ کے بعد آپ کو متعین خاطر ہوئی۔

ان تمام احوالات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت اُتے ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو دعائی کہتے ہیں اور مندرجہ ذیل واقعہ کو سبب نزول قرار دیتے ہیں۔ ابن مردود نے جو ساطت عینی حضرت ابن عباس کی طرف اس بیان کی نسبت کی ہے کہ تئیں والوں نے خدمت گراہی میں عرض کیا تھا، ہم کو ایک سال کی مصلحت عطا فرما دیجئے (ہمارے معبودوں پر نذرین چڑھائی جاتی ہیں) حسب ہمارے قبضہ میں دو ہزار چھ ہزارے انجلیں گے جو لوگ ان پر چڑھاتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے رسول اللہ ﷺ نے ان کو مصلحت دینے کا لہو کر لیا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی اس روایت کی سند ضعیف ہے (اس لئے ناقابل اعتبار ہے)۔

بغوی نے حضرت ابن عباس کی طرف نسبت کر کے یہ قصہ اس طرح لکھا ہے کہ قبیلہ تئیں کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت تین شرطوں پر کرنے کو تیار ہیں۔ حضور ﷺ نے پوچھا وہ کیا شرطیں ہیں وفد والوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر بھٹکیں گے، دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے تیسری بات یہ ہے کہ ہم لات (پر چڑھائے جانے والے نذرانوں) سے ایک سال تک شیش اندوز ہوتے رہیں گے۔ البتہ اس کی پوجا نہیں کریں گے رسول اللہ ﷺ نے جواب میں فرمایا جس (دین کی عبادت) کے اندر دو گرجا دو بھون ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ دہائی بات کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہیں توڑو گے تو اس کا اختیار تم کو ہے۔ باقی حالات یعنی لات و عزی پر چڑھائے جانے والے نذرانوں کے شیش اندوز ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا کہنے لگے ہمارے رسول اللہ ﷺ ہمارا خواہش ہے کہ عرب یہ کہیں کہ کچھ خصوصیتیں آپ نے ہم کو عطا فرمادی ہے جو دوسروں کو عطا نہیں فرمائی، اب اگر آپ

کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں گے آپ نے حقیقت و قول کو وہ خاص نہایت دے دی جو دوسروں کو نہیں دی تو آپ جواب میں فرمادیں کہ اللہ نے یہی حکم دیا تھا، حضور ﷺ یہ بات سن کر حاشوش ہو گئے۔۔۔۔۔ ان لوگوں نے حضور کے سخت و درخشاں مدعی سمجھ لیا اور خیال کر لیا کہ آپ ایسا کر دیں گے، اس پر آیت **لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلُوبُكُمْ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْأَعْمَىٰ عَلَىٰ الْغَلِيظِ وَأَنْ يَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ بَاطِلًا** (یعنی اگر آپ لوگ اپنے دلوں کو نہ نکالو گے تو وہ اندھا غلیظ پر تذکرہ کرے گا اور اللہ کا حکم بے اثر ہو جائے گا) آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نیک و نیکو احکام سے غیبت و غیبت کر رہے تھے۔

**لَقَدْ أَخَذَ مَنَاسِكَ اللَّهُ مِنْكَ لَمْ يَعْلَمْ كُنُوزُ الْأَرْضِ وَلَا حَسَنَاتُ الْإِنسَانِ أَعْدَدَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف غلابات کی نسبت کریں ایسی حالت میں آپ کو کارحادثہ دست نہ ملے اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنا دیا تو آپ ان (کے مقصد) کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جاتے۔ **لَمْ يَنْفَرُوا فِي الْحَرْبِ** کہ آپ اگر پرواہ بات نہ نہ دی جو ہم نے دینی کے ذریعے سے آپ کے پاس نہیں لکھی۔ **وَأَنْ يَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ بَاطِلًا** کہ آپ کو اپنا دین مل جائے۔ **وَأَنْ يَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ بَاطِلًا** کہ آپ کو حق پر ثابت قدم نہ رکھنے اور ہونے نہ رکھنے تو قریب تھا کہ آپ حق کے مقصد کو ماننے کی طرف کسی قدم نہ اٹھاتے کیونکہ ان کا قریب سخت اور کمرشلہ تھا اور آپ کو ان کے مسلمان ہو جانے کی بہت زیادہ خواہش تھی لیکن اللہ کی طرف سے آپ کا بھلا کر دیا گیا اور آپ ان لوگوں کے مقصد کی طرف مائل ہونے کے قریب سے بچا گئے، مگر ہونا تو ہونا ضرور! **لَقَدْ أَخَذَ مَنَاسِكَ اللَّهُ مِنْكَ** ہے کہ بھانے خود صلاح و استقامت کی استعداد اور رسول اللہ ﷺ کے اندر راجحی کا کمال تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے صحت و صیغہ نہ لگتی ہوئی اور اللہ آپ کو ہر شے سے بھانے کا فیصلہ نہ بھی کر دیتا تب بھی آپ کی نظرت سلیم اگر مائل کی طرف مائل ہوتی تو بہت ہی کم میلان ہوتا، یہ ضروری نہیں کہ گناہ کی طرف مائل ہونا کہ ہونے کے بعد گناہ کا صدور ہو ہی جاتا اور اب تو احتمال ہی نہیں رہا کہ گناہ کی طرف مائل ہونے کے قریب بھی آپ پہنچ سکتے۔

**إِذَا كَانُوا فِي الْأَرْضِ مُضَاعَفًا لِّمَنَاسِكَ اللَّهُ مِنْكَ لَمْ يَعْلَمْ كُنُوزُ الْأَرْضِ وَلَا حَسَنَاتُ الْإِنسَانِ أَعْدَدَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

اور اگر ایسا ہو تا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دہرا عذاب چکھاتے پھر آپ کو ہمارے مقابلہ میں اپنے لئے کوئی مددگار نہیں ملتا۔ یعنی اگر آپ ان کی طرف مائل ہونے کے قریب بھی پہنچ جاتے تو بنیاد آخرت میں ہم دوسروں سے دو گنے عذاب کا مزہ آپ کو چکھاتے۔ مقصد یہ کہ اس فعل کے محرموں کو جتنا عذاب ہو گا اس سے دو گنا عذاب آپ پر ہوتا، چلے مرے والے کی تھوڑی فرو گذاشت بھی بڑی ہوتی ہے۔ عذاب حیات سے مراد ہے عذاب دنیوی اور عذاب ممات سے مراد ہے مرنے کے بعد کا عذاب۔ بعض علماء کے نزدیک **مُضَاعَفًا** سے عذاب آخرت اور **مُضَاعَفًا** سے مراد عذاب قبر ہے۔

نبی نے دلائل میں اور ایمان الی حاتم نے بروایت شریح حوشب، عبد الرحمن بن قیس کا بیان نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نبی ہیں تو شام کو جانیے وہ انبیاء کی سرزمین ہے اور عصر کا مقام بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کے قول کی تصدیق کی اور غزوہ تبوک (سرحد شام) پر تشریف لے گئے۔ تبوک جانے سے آپ کا مقصد شام کو جانا تھا۔ تبوک کو پہنچ گئے تو سورہ بنی اسرائیل کی سورہ جہیز کی آیت نازل ہو گئی۔

**كَانَ كَذُورًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ وَمِنَ الْأَعْرَابِ لَقَدْ أَخَذَ مَنَاسِكَ اللَّهُ مِنْكَ لَمْ يَعْلَمْ كُنُوزُ الْأَرْضِ وَلَا حَسَنَاتُ الْإِنسَانِ أَعْدَدَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

آپ کے قدم ہی اکھلائے گئے تھے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔

پھر اللہ نے مدینہ کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جبرئیل نے کہا ہے اب سے کچھ مانگ رہی کا کوئی ایک سوال قبول ہی کیا جاتا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا مجھے مشورہ دیجئے میں کیا دعا کر دوں، حضرت جبرئیل نے کہا کہے **قُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزِلًا مُّبَارَكًا**



جیئذی و آخر خبیثی مخرج و یسجد و التعلیل لبعی من لکذا نک مستطاع و حسیثہ۔ اس آیت کا نزول شام سے مدینہ کو آپس آنے کے زمانے میں راستہ میں ہوا۔ یہ روایت مرسل اور ضعیف ہے، لیکن امین ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی مرسل روایت اس کی تائید میں نقل کی ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت اس الفاظ کے ساتھ ہے۔ مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: اے نبی! تو شام میں رہتے تھے آپ مدینہ میں کیسے چلے گئے؟ (یہ بات سن کر کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ سے (بالکل) روگردانہ ہو جائے گا اور اکر لہو پر بہت ڈال ہوگی۔)

ابن جریر کی ایک اور مرسل روایت میں مشرکوں کی جگہ یہودیوں کا لفظ آیا ہے۔ بنوئی نے کلمی کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینے میں تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کو جملن کی وجہ سے آپ کا مدینہ میں قیام ناگوار ہو اور انہوں نے عرض کیا: اے اللہ! ہم آپ کو اپنے انبیاء کی سر زمین نہیں ہے انبیاء کی سر زمین تو شام ہے وہ مقدس زمین ہے، وہیں پر ہر حکم اور دوسرے انبیاء رہتے تھے، مگر آپ بھی انہی کی طرح نبی ہیں تو شام کو چلے جائے آپ جو شام کی سکونت پسند نہیں کرتے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو وہیودا سے ڈر لگتا ہے (اور روم کی شام میں حکومت ہے) لیکن اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ وہیودوں سے آپ کی ضرور حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینے سے نکل کر تین میل کے فاصلے پر پور ببول بعض ذی الحلیہ میں لشکر کا قیام کیا تاکہ آپ کے صحابہ ہمیں جمع ہو جائیں (اور سب تنہا کیا شام کی طرف روندہ ہو جائیں) اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مجاہد اور قتادہ کے قول پر یہ آیت مکی ہے اور آثار ماضی سے مراد مکہ ہے، مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ کو مکہ سے نکال دینے کا خواہہ کر لیا تھا مگر اللہ نے اپنی قدرت سے فن کو روک دیا آخر کار خود ہی انہر کا حکم نازل فرمایا اور آپ نے مدینہ کو ہجرت کر لی۔ بنوئی نے کلمیہ قول زید بن حنیف سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان کے پہلے مکہ والوں کی کامیابان فرمایا ہے اور سورت مکی کی ہے۔ یہ تفسیر اس آیت کو مکی قرار دے رہا ہے۔ بعض نے مکہ میں یہودیوں کے ساتھ اس آیت کی تخصیص ہے نہ مشرکوں کے ساتھ بلکہ سارے کافر مرہوچوں پر رسول اللہ ﷺ کو سر زمین عرب سے اٹھ کر باہر نکال پھینکا جائے تھے مگر اللہ نے فن کو کام کر دیا اور اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔

وَمَا أَزِلْ أَوْفِيكَوْنِ عَذَابَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۶۹﴾  
اور ایسی صورت میں (جب کہ وہ آپ کو ابھار کر مدینہ سے نکال رہے ہوں) بھی میں تمہاری عذاب سے قلیل نہیں ہوں۔ تفسیر نے زیادہ تر تفسیر کے لئے اللہ ان کو (یعنی آپ) سے اٹھا کر دینے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جس بات کی تائید کوئی آیت میں کی گئی ہے ایسا اور بھی کیا ہے۔ مدینہ کے یہودیوں میں سے بنی قریظہ کو نکل کر دیا اور بنی نضیر کو جو وطن کر دیا اور حضرت عمرؓ کی خلافت میں خیبر کے یہودیوں کو بھی نکال دیا گیا اور مکہ سے رسول اللہ ﷺ کے نکل آنے کے بعد مشرکین مکہ کو بدر میں نکل کر دیا گیا اور خرقہ مہمبوں کو جو بدر و خیبر سے نکال باہر کر دیا گیا۔ بعض میں تفسیر نے لکھا ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا اور رسول اللہ ﷺ کو ابھار کر مدینہ سے نکال دینے تو ان کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا۔

سُبْحَانَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لَهَا مِنَّا قَبُولًا ﴿۷۰﴾  
اور یہی ابھار ان لوگوں کے ساتھ ناسخ و اباسے جن کو آپ سے پہلے ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہرے اس کا وعدے میں تفسیر نہیں پاؤں گے۔ یعنی اللہ نے یہ طریقہ جاری کر دیا ہے کہ جس امت نے اپنے پیغمبر کو اسے اللہ سے نکال باہر کر دیا اللہ نے بھی اس امت کو پتہ کر دیا اور چونکہ اللہ کی طرف سے عمل پیغمبروں کی وجہ سے جاری تھا اور آپ بھی پیغمبر ہیں اس لئے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ ایسا سوچ کرے تو اللہ بھی ان کو پتہ کر دیتا تو ان کو اس کی تائید ہے تفسیر و تہلیل۔

وَلَوْ كُنَّا أَقْنَابَ كَافِرَاتٍ لَكُنَّا فَكِرَافَاتٍ ﴿۷۱﴾  
اگر ہم کافروں کی جگہ کافروں کی جگہ ہوتے تو ہم کافروں کی جگہ ہوتے۔ حضرت امین عباسؓ نے حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابرؓ، عطاءؓ، قتادہؓ، حسن بصریؓ اور اکثر علماء نے یحییٰ کے نزدیک دلوک کا اس جگہ سنی ہے زوال، سورج

احضاد میں مردیہ نے حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کی طرف اس تفسیر کی نسبت کی ہے۔ ابن مردویہ اور بزار نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اس کو مرفوع کہا ہے لیکن ولوک سے مراد ذوال ہونے کی تائید رسول اللہ ﷺ کے اس لفظ سے ہوتی ہے جو حضرت ابو مسعود انصاریؓ کی روایت سے اسحاق بن راہویہ نے سند میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں اور یحییٰ بن اسماعیل نے السنن میں نقل کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جبریلؑ ولوک آفتاب کے وقت جب سورج داخل کیا تھا، یہ ہے پاس آئے اور مجھے عمر کی نماز پڑھانے لگا اللہ بیٹ

ذکر کا لغوی معنی ہے نماز، ذوال کے وقت سورج کی طرف دیکھنے والا شعاعوں کی تاب نہیں لاتا اور آنکھوں کو ملتا ہے اس لئے ولوک کا معنی دیکھا دینا۔

بعض علماء کے نزدیک ولوک سے مراد بے غروب، یعنی نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول بیان کیا کہ ولوک کا معنی ہے غروب۔ ابن ابی عمیر، معاذ بن حیان، شہاک ورمی کا یہی قول ہے لفظ ولوک کا مضموم لغوی لفظ ہے، ایک طرف کو میلان کر دینا کو بھی شامل ہے اور غروب کو بھی، سورج کا جھکاؤ دونوں اوقات میں ہوتا ہے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے وَتَكُنُ الشَّمْسُ ذُوْبًا كَمَا زُوْدٌ بِمِثْلِهَا وَسَمِعَ آسَمَانَ تَذْخُلُهَا۔ یعنی سورج نے لکھا ہے اس لفظ کی اصل ساخت شکان کے مضموم کا ظاہر کرتی ہے ولوک الشان کرنے کو بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ شکان کرنے والے کا ہاتھ ایک جگہ رکھنا نہیں۔ جس لفظ کا پہلا حرف دال اور دوسرا حرف لام ہو اس کے معنی میں شکان کا مضموم ضرور ہوتا ہے خواہ تیسرا حرف کوئی ہو جیسے دال، راء، دال، دال، یعنی نے کہ ول اندر کر قول کے قائل بشرط صاء میں اس لئے دلی قائل تھے جے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ولوک سے مراد ذوال لیا جائے تو اس آیت کے اندر نماز کے پانچوں اوقات جملہ آجائیں گے ولوک شمس سے ضمن وائیل تک چار نمازیں اور قرآن العجری پانچویں نماز۔

رات چھا جانے تک، یعنی شفق کے غائب ہو جانے اور تاریکی بھر جانے کے وقت تک۔

قاموس میں ہے ضمن شروع رات کی تاریکی غائب جانے یا رات جب کہ شفق غائب ہو چکی ہو۔ اس آیت میں لکھا ہے چار نمازوں کا ذکر آگیا، صبح، مغرب، عشاء اور وقت فجر کا ذکر آگے کے فقرہ میں کر دیا۔

وَقَدْ اِنْ الْعَجَبِ  
عجیب قرآن العجیب سے کر دی گئی، جیسے روکنا یا تھوڑا کر پوری نماز مردود ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں اجزاء صلوٰۃ بھی بہت اہم ہیں۔ سورہ نساء کی آیت اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْدًا مَّا تَوْفُوْكَ اَلِ تفسیر کے ذیل میں ہم نے اوقات نماز کا ذکر کر دیا ہے۔

اِنَّ قُرْاٰنَ الْعَجَبِ كَانَ مِنْ هٰؤُلَاءِ  
بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، فجر کے قرآن کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ شہود حاضر ہونا حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے، میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جماعت کی نماز تمام نماز پر چھپیں مگر فضیلت رکھتی ہے اور نماز فجر میں رات کے مانگے اور دنیا کے مانگے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا اگر تم اس کا ثبوت قرآن سے چاہتے ہو تو پڑھو قُرْاٰنَ الْعَجَبِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْعَجَبِ كَانَ مِنْ هٰؤُلَاءِ (رواہ البخاری و صحیح)

یعنی سورج نے لکھا ہے، صلوٰۃ فجر کو مشہود کہنے کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت قدرتی شہود بہت نمایاں طور پر سامنے آجاتے ہیں جہاں کیا بحث کر دینی گئی آتی ہے اور فتنہ جس کو اس فتنہ کا کیا ہے، یہ دلی سے بدل جاتی ہے یا مشہود کہنے کی یہ وجہ ہے کہ بہت نمازیں اس میں حاضر ہوتے ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ کثیر جماعت کو اس میں حاضر ہونا چاہئے۔

بعض علماء نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے نماز کو یعنی مغرب کی نماز کو دُعا کر د، غروب آفتاب کے

بعد کے لئے اگر عسقی النبل یعنی شفق کے غائب ہونے تک۔ اس ضمیر پر آیت میں وقت مغرب کی ابتدا اور آخر کا بیان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مغرب کا وقت شفق کے دو بنے تک رہتی رہتا ہے، وگرنہ پوری آیت میں اللہ نے وہ نمازوں کا حکم دیا مغرب اور فجر اور (چونکہ یہ دونوں نمازیں دن کو رات کے دونوں کناروں کے اوقات میں راقی ہیں اس لئے)۔

اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز چھو جو  
وَمِنْ لَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ ذِكْرًا  
تہجد سے نئے رات کا چیز ہے۔ یعنی نماز کے لئے عید کو ترک کر دینا یہ کہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہا ہے (اور قرآن سے مراد ہے نماز) صاحب کاموس نے لکھا ہے سَجَّدَ سَجْدًا (تلاوت فجر و نماز سَجَّدَ (باب تھلیل) سجدہ کر دینا اور سجدہ کر دینا دونوں معنی کے لئے مستعمل ہے۔ اوقات عید میں سے ہے۔ سَجَّدَ ذِكْرًا (باب تھلیل) سجدہ کر دینا اور سجدہ کر دینا بھی اہل بدعت میں سے ہے۔ اُتَجَّدَ (باب افعال) تہجد کی طرح سو گھبراؤ سلاؤ دلاؤ یہ بھی ہے اور متعدی بھی (کہ اصل بیان یہ ہے کہ عجم کی شہرینہ اگر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے قرآن پڑھنے کے لئے تہجد کو ترک کرنا اور سجدہ کرنا اور سجدہ کرنا اور سجدہ کرنا اگر متعدی بنانے کے لئے قرار دی جائے تو سجدہ کرنے کا معنی ہوگا۔

یعنی نے لکھا ہے تہجد جب پڑھ کر ہو جائے تو یہ سونے کے بعد ہی ہوگا۔ (رات بھر جاگتے رہے اور نماز میں پڑھنے کو تہجد میں کہا جائے گا) میں کہتا ہوں جب تہجد سے مراد ہے نماز کے لئے عید کو ترک کرنے تو اس کی تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بالکل رات کو نہ سونا اور نماز پڑھتے ہوئے شرارت میں پیدل رو کر نماز پڑھنا، سوچنا اور پھر پیدل رو کر نماز پڑھنا۔ مگر نماز کی صورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ وہاں سے کہتے رہے اور آپ نے رات کو کبھی اٹھ کر ہم کو نماز میں پڑھائی جب (آخری ستر کی) اسات راہیں باقی رہ گئیں (یعنی چوبیسوں رات آتی) تو آپ ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہوئے یہاں تک کہ نماز میں ایک قناتی رات گزر گئی۔

دوسری رات یعنی (تینوں کی طرف سے شہر کرنے میں) چھٹی رات ہوئی تو آپ نہیں اٹھے (تینوں کی طرف سے اٹھتی کرتے میں کیا نہیں رات آتی تو پھر آپ ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہوئے، یہی تک کہ آدھی رات گزر گئی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا شہر حضور ﷺ ہم کو ساری رات یہ نفل نماز پڑھانے فرمایا کرتی جب لام کے ساتھ نماز پڑھ کر اٹھیں اور جاتے تو پوری رات کا قیام اس کے صلب میں لگے دیا جاتا ہے جب چھٹی رات (یعنی عیسوی کی طرف سے یعنی کرنے کے بعد جو چھٹی رات پڑھتی ہے) پہلی تو آپ نے ہم کو نماز میں پڑھائی یہاں تک کہ عین میں تین راتیں رہ گئیں تو تیسری رات کو آپ ﷺ نے سب گھر والوں کو اور چوبیسوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی کیا اور ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہو گئے (اور اٹھ کر طویل نماز پڑھائی) کہ ہم کو فلاح کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ رسولی نے حضرت ابوہریرہؓ سے دریافت کیا، فلاں سے کیا مراد فرمایا سحر کی اس کے بعد (باقی دونوں راتوں کی) آپ نے نماز میں پڑھائی اور وہ صاحب اس حدیث کی روایت میں ایک لفظ کا تفسیر ہے۔

مراتب بنی یزید نے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علی بن کعبؓ اور حضرت حماد بن محمدؓ کو لوگوں کو جماعت سے یکساں تھیں پڑھائیں۔ (سب انکم) (نما میں) پڑھنا تھا اور اس حد تک طویل قیام کرتا تھا کہ ہم لائمی کا سدا لیتے تھے اور فجر کے آٹھ غور ہوئے کے وقت فارغ ہوتے تھے۔ (رواہ ابی داؤد)۔  
حضرت علی بن کعبؓ فرماتے تھے ہم رمضان میں نماز شب سے ایسے وقت فارغ ہوتے تھے کہ خادم صبح ہو جانے کے اندیشے سے جلد جلد کھانا تیار کرنا تھا۔ (رواہ ابی داؤد)۔ رسول اللہ ﷺ صبح کے قریب تک ستر جاری ہو سکتے تھے (یعنی سواری پر صبح کے قریب تک تھکیں پڑھتے رہتے تھے)۔  
حضرت امین عمرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ ستر کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کو نفل ہی رات کی نماز پڑھتے تھے۔ (یعنی نفل کا

رخ بدر کو ہوتا پرلو نہیں کرتی کار (دکور) جھوک کے لئے کاٹھا کرتے تھے۔ وہ بھی اونٹنی پر ہی پڑتے تھے یہاں فراموشی کے لئے اونٹنی بروک کر لیجئے اترتے تھے لیکن حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لوگوں کی شرور رات کی نماز نہیں کو خوب مرتاض بنانے والی ہوتی ہے، کیونکہ سونے کے بعد آدمی کو معلوم نہیں ہو کہ کب بیدار ہوگا۔ البتہ آخر رات میں تہجد پڑھنے کا ثواب شروع رات میں پڑھنے سے زیادہ ہے۔ لیکن میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب رات کا شمالی حصہ بانی رہ جاتا ہے تو ہمارے ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے۔ (اللہ بیٹ)

عبدالرحمن بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ ایک رات رمضان کے مہینہ میں مسجد کی طرف گیا، کچھ لوگ اٹک اٹک متحرک نمازیں پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ ایک چھوٹے سے گروہ کو ساتھ لے کر جماعت کر رہے تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو ایک قادی کی لامت پر جمع کروں تو میں ہی اچھا ہوگا، چنانچہ آپؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو سب کا امام بنالیا۔ پھر ایک اور رات جو آپؓ کے ساتھ مسجد کی طرف آیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے قادی کی آفتاب میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ غی بات اچھی ہے۔ لوگ رات کے ابتدائی حصہ میں نماز پڑھ کر سو جلا کرتے تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے اسے تم سو جلا کرتے ہو (یعنی آخر شب میں بیدار ہو کر نماز نہیں پڑھتے کہ وہ اس نماز سے بہتر ہے جو تم پڑھتے ہو) (یعنی شروع رات کی نماز سے آخر رات کی نماز افضل ہے کہ وہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے۔)

### مسئلہ

شروع میں رات کی نماز رسول اللہ ﷺ پر بھی فرض تھی اور امت پر بھی، اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی اقم الصلاة الا قلیلاً وبقصد النجم پھر حکم میں تخفیف کر دی تھی اور شیخ ترمذی نے رات کی نماز کی فرضیت امت کے سر سے ساقط کر دی تھی۔ البتہ نماز شب مستحب رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا قافراً و اماً لک شکر بہتہ کیا تہجد کی نماز رسول اللہ ﷺ پر فرض رہی یا آپؐ کے لئے بھی فرضیت منسوخ ہو گئی، اس مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر تہجد کا جواب قائم رہا، منسوخ نہیں کیا گیا، حضرت عائشہؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے چیزیں سمجھ کر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت، وتر، سواک اور نماز شب (تہجد) اس قول پر آیت میں تہجد کا حکم درج ہے ہو گا اور قافیۃ الشک کا یہ معنی ہو گا کہ تم پر یہ چیز فرض ہے (دوسرا یہ نہیں ہے) میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ تہجد کی فرضیت رسول اللہ ﷺ سے بھی ساقط کر دی گئی تھی اور آپؐ کے لئے تہجد کی فائدہ مستحب ہو گئی تھی، آیت کا سر اصل یعنی منسوخ ہے، کیونکہ اگر کافراً کا معنی مزید فرض ہو تو تو تک کی جگہ غشیک (تم پر) کا جابجا جو ہے کے بعد غشلی آتا ہے، لام نہیں آتا۔

### ایک شبہ

تہجد کی نماز اصل تو سب ہی کے لئے ہے پھر آیت میں خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیوں کیا گیا۔

### ازالہ

نوافل سے جگہ ہوں کا کلمہ ہو جاتا ہے، یہ حکم ساری امت کے لئے عام ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ منسوخ تھے، آپؐ مرتکب نہا نہیں ہو سکتے تھے، وہیں وہ شریعتیں جن کو ذنوب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ بھی تمام اہل بیچل اللہ نے معاف فرمادی تھیں، اب آپؐ کے نوافل کا کلمہ نہ مانا جاتا تو ممکن ہی نہیں رہا، آپؐ کی یہ خصوصیت تھی کہ تہجد جو آپؐ کے لئے بھی غلط تھی اور صرف آپؐ کے لئے تھی وہ جنت کا ذریعہ تھی (نہ کہ معافی کا)۔ اس لئے آپؐ کے لئے تہجد کو غلط خصوصیت کے ساتھ قرار دیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ کے لئے بھی تہجد کا نقل ہو یا حضرت خیرؓ کی روایت کہ وہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت مغیرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس قدر قیام شب کیا کہ آپؐ کے قدموں پر دوام آیا، عرض کیا گیا، حضورؐ کو ایسا کرنے کی کیا

ضرورت، اللہ نے آپ کو تو انکی کچھلی ساری لغز خیم صاف فرمادی ہیں۔ فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ ہوں۔ حضور ﷺ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے دو پر قیام شب فرض ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ ستر شہر رسول اللہ ﷺ علاوہ نرائض کے باقی نمازیں بونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وتر بھی سوا کی پڑھتے تھے۔ موشی کا رخ جس طرف کو ہوتا، کچھ پر دل کرتے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کے لئے بھی بونٹنی سے نہیں ہاتھ تھرتے تھے اور تہجد آپ کے لئے بھی غفلت نہ فرض نہ تھا۔

مسئلہ

امت کے لئے تہجد سنت ہے۔ کیا سنت موکدہ ہے یا مستحبہ، میرے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ تہجد سنت موکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بیوٹ اس کو پابندی سے لوا لیا۔ حضرت ابن مسعودؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ وہ صبح تک برابر سوتا رہا (تہجد کے لئے) نماز کو نہیں اٹھا، فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ شقی علیہ۔ اگر تہجد سنت موکدہ ہو تو اس کو ترک کرنے والا صاحب اور ملامت کا مستحق نہ قرار پاتا۔ ہر اک مستحب مستحق ملامت نہیں ہوتا۔

### رسول اللہ ﷺ کے تہجد کی کیفیت

حضرت زید بن خالد جونی کا بیان ہے میں رات کو رسول اللہ ﷺ کی نماز کو غور سے دیکھتا چاہتا تھا اس لئے حضور کے دو در پہ کی دلیلیں پر بھی لگائے دیکھتا ہوا، آپ اٹھتے ہو دو خفیف رکعتیں پڑھیں، پھر دو طویل رکعتیں پڑھیں، دو طویل رکعتیں پڑھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اس سے پہلے واہ رکعتوں سے کم تھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جن سے بھی چھوٹی تھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جن سے بھی کم تھیں، اس کے بعد وتر پڑھتے، کل تیرہ رکعتیں ہوئیں۔ دو دو مسلسل، جنہوں نے اسی طرح عمل کیا ہے لیکن صاحب مشکوٰۃ نے پھر دو رکعتیں پڑھیں جو پہلی دو رکعتوں سے چھوٹی تھیں۔ یہ الفاظ یاد ہر عمل کے ہیں (اس طرح کل رکعتیں پندرہ ہو جائیں گی) مشکوٰۃ میں یہ روایت کتاب التہجد کی ذر موطا، الکبریٰ اور سنن ابو داؤد اور جامع الاصول سے لی گئی ہے اس صورت میں وتر سے مراد ایک رکعت ہو گی اور جنہوں کی روایت میں تین وتر مراد ہوں گے، غرض کل رکعت تیرہ ہو گئی ہیں۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رمضان بطور غیر و معقران سب میں رسول اللہ ﷺ (رات کی نماز) تیرہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پہلی چار رکعتوں کی غزنی اور طویل کامل، چوتھی چار رکعتوں کی غزنی اور طویل، پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے، میں نے عرض کیا، رسول اللہ ﷺ کیا وتر پڑھتے تھے، پہلے آپ سو جاتے ہیں، فرمایا، عائشہؓ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ روا البیہقی و مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد فجر تک رات میں رسول اللہ ﷺ گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے، اور آخر میں ایک رکعت پڑھتے تھے اور دو رکعت پڑھتے تھے۔ جن کی مقدار سراسر اٹھنے سے پہلے اتنی ہوتی تھی کہ آدمی چپکا کر آیت پڑھ لے۔ اور مؤذن لڑان فجر کہہ کے جب خاموش ہو جاتا اور فجر نہ ہوا ہو مانی تو آپ اٹھ کر دو خفیف رکعتیں پڑھتے، پھر دائمی کر دیت پڑھتے۔ پھر مؤذن آکر نماز کی اذان دیتا اور آپ نماز کے لئے ہر تشریف لے جاتے تھے۔ گزرو گئی العصبین۔

حضرت انس بن مالکؓ روایت ہیں جب بھی رسول اللہ ﷺ کو نماز شب میں مشغول دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے تھے (یعنی رات میں نماز بھی پڑھتے تھے اور سوتے بھی تھے) کہ یہ بھی حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ کسی بیٹے میں آپ اٹھتے روزے رکھتے کہ ہم خیال کرتے آپ اس بیٹے میں نامہ نہیں کریں گے اور روزہ نہ رکھتے تو اتنے ہاتھ کرتے کہ ہم کہتے آپ اس ماہ میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ روا الترمذی۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو حیرہ کھاتے پڑھتے اور نور فجر کی دو رکعتیں اس میں شامل تھیں۔  
رواہ مسلم۔

سورۃ کا بیان ہے: میں نے ام المومنین حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ ﷺ کی نماز شب کے حقیقی دریافت کیا، فرمایا فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ کبھی سات رکعتیں، کبھی نو رکعتیں، کبھی گیارہ رکعتیں ہوتی تھیں۔ رواہ البخاری۔

حضرت عائشہؓ لکھتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے رات کو اٹھتے تو وہ خفیفہ کنکوں سے آغاز کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔  
حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف سے روایت ہے کہ رات کو تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو وہ خفیفہ رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے ایک رات میں رسول اللہ ﷺ کے گھر سويا، آپ ﷺ نے بیدار ہو کر مسواک کی، پھر آیات: *إِنَّمَا بُنِيَ هَذِهِ الْأَمْشُورَاتُ وَالْأَنْصَابُ خَتْمُ سَمَوَاتٍ تَكُنْ صَلَاتُ يَوْمٍ يُخْرَجُ فِيهِ قَوْمٌ كَرِهَ اللَّهُ لَكَ تُكْفَرُ بِهِ* اور دو رکعتیں پڑھیں، جن میں قیام، رکوع اور سجود سے طویل کیا، پھر نماز ختم کر کے سو گئے (اُن کی گہری نیند سے کہ سامنے چلنے کی کوفہ آنے لگی، پھر اُٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباسؓ مروجہ کیا، کل چھ رکعتیں ہو گئیں، ہر مروجہ میں اللہ کے مسواک بھی کرتے تھے اور وہ ضرور بھی اور آیات: *لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ كَلَامٌ وَلَا تَرْتِيلٌ* اور آخر میں تین وتر پڑھے۔ رواہ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا جسم مبارک بھڑکی پڑ گیا تو زیادہ تر رات کی نماز بچھ کر پڑھتے تھے۔ متفق علیہ۔ حضرت حدیثہؓ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز شب پڑھتے دیکھا، آپ نے قول تین بار اللہ اکبر فرمایا پھر پڑھا: *ذُو الْمَنَكُوتِ وَالْجَبْرِوتِ وَالْكَبِيرِ يَا وَ الْعَظَمُوتِ* اس کے بعد نماز شروع کی اور سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا اور تقریباً قیام کے برابر کیا، اس میں پڑھتے رہے۔ *لَتَرْجِيَ الْغَنَاءَ* پھر سجدہ کیا اور تقریباً قیام کے برابر طویل سجدہ کیا اور سجدے میں *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* پڑھتے رہے پھر سجدہ سے سر اٹھا اور دونوں سجدوں کے درمیان تقریباً سجدہ کے برابر بیٹھے *رَبِّ اغْفِرْ لِي* پڑھتے رہے اس طرح چار رکعتیں پڑھیں جن میں سورۃ بقرہ، آل عمران، النعام اور باندہ یا لا اھنام پڑھیں۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک آیت لیتی آیت: *إِنَّمَا تَعْبُدُهُمْ لِتَكْفُرَ بِهِمْ لَبِئْسَ لِلْغَافِلِينَ أَلْفَاكٌ* پڑھتے رہے۔

ایک صحابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ کر سجود پر گویں گئے پھر بیدار ہوئے اور آسمان کے کناروں کی طرف دیکھ کر پڑھا: *إِنَّا خَلَقْنَا هَٰذَا بَاطِلًا..... إِنَّا نَكُنْ لَا نَخْلُفُ مَا نَعْبُدُ*۔ تک۔ پھر بستر کی طرف ہاتھ دھا کر مسواک نکالی اس کے بعد ایک کونے سے خیال میں باقی اللہ اور انہوں پر مسواک کی، پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور میری نظر میں اتنی دیر نماز پڑھی جتنی دیر سوئے تھے۔ نماز کے بعد پھر لیٹ گئے اور میرے خیال میں جتنی دیر نماز پڑھی تھی اتنی ہی دیر سوئے رہے، پھر بیدار ہو کر وہی کیا جو پہلی بار کیا تھا اور وہی کیا جو پہلے کیا تھا یہ عمل حضور ﷺ نے فجر کی نماز سے پہلے تین بار کیا۔ رواہ ابوالحسنی۔

حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ اتنی ہی دیر سوئے جتنی دیر نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر سوئے اتنی ہی دیر نماز پڑھتے پھر نماز کے بعد سو جاتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ حضرت ام سلمہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی قرأت کی تشریح فرماتے ہوئے ایک ایک حرف الگ الگ پڑھ کر سنایا۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابوالحسنی۔

عَلَى أَنْ يَبْعَثَ رَبِّيَ مَقَامًا مَخْمُودًا ۝  
نمید ہے (یعنی امید رکھو) کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود میں مقرر کرے گا۔

مقام محمود یعنی ایسا مقام جس کی ستائش اعلیٰ چھلے سب عیالوں کر کریں گے۔ بغوی نے ابو داؤد کی واسطت سے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے ابراہیم کو ظلیل بنایا تھا اور تمہارا بھی اللہ کا ظلیل اور اس

کے ہیں سب مخلوق سے زیادہ عزت والا ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی غَسَّيْنَاكَ أَنْ يَبْسُطَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  
مَقَامًا ۚ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ اس کو عرض پر بٹھالے گا، حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا اللہ کر ہی پر منتسب کر دے  
گا۔ (بول روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود عرض ہے اور دوسری روایت میں صراحت ہے کہ وہ کر ہی ہے) صحیح یہ ہے کہ  
مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے احمد ابن ابی حاتم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ  
نے فرمایا، مقام محمود دو مقام ہے، جہاں شما اپنی امت کے لئے شفاعت کروں گا، حضرت انسؓ کی روایت سے یحییٰ بن ابیہ میں آیا ہے  
کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن مسلمانوں کو روک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ نہ نظر ہوگی اور وہ کہیں گے، مکاش  
ہم کی سے اپنے رب کے دربار میں سفارش کرنا ہے تو اللہ اس مقام سے ہم کو بلا دیا، چنانچہ لوگ حضرت آدمؑ کے پاس جا کر  
کہیں گے، آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بلا لیا اپنی جنت میں آپ کو جگہ دی اور فرشتوں سے  
آپ کو سجدہ کر لیا اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھادیے آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ اس جگہ سے ہم کو  
ربانی عطا فرمادے، کہ تم فرمائیں گے، میں تمہارے لئے اس مقام پر نہیں ہوں، آپ کو درخت محمود کا چھل کھانے کا اپنا تصور یاد  
ہوگا، فرمائیں گے تم لوگ نورؑ کے پاس جاؤ، طوقان کے بعد کوہ سبلے وغیرہ تھے جن کو اللہ نے زمین والوں کی عبادت کے لئے  
بصورت فرمایا تھا لوگ حضرت نورؑ کے پاس جائیں گے، حضرت نورؑ فرمائیں گے، میں اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو اپنا وہ تصور  
یاد ہو گا کہ نادانی میں اپنے بیٹے کے لئے نجات کی اور خواست کی، پھر آپ فرمائیں گے تم لوگ ابراہیمؑ عظیم الرضیٰ کے پاس  
جاؤ، لوگ حضرت ابراہیمؑ کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے میں اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو اپنے وہ تین بصورت یاد ہوں  
گے جو آپ کی زبان سے نکلے تھے (شاہ صبر کے سامنے حضرت سادہ کو اپنی بہن قرار دیا اور قوم کے ساتھ میلے میں شرکت نہ  
کرنے کے لئے اپنے کو پہار کہا اور بتوں کو خود قوڑنے کے بعد قوم کے سامنے یہ کہتا کہ وہ بت سے پوچھو اس نے لیا کیا ہے  
آپ کہیں گے تم لوگ موسیٰؑ کے پاس جاؤ، ان کو اللہ نے قوریت عطا کی فرمائی تھی، ان سے کلام کیا تھا، ان کو اپنا مقرب بنا کر  
خطاب کیا تھا، لوگ موسیٰؑ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰؑ فرمائیں گے میں اس مرتبے پر نہیں ہوں، آپ کو اپنی وہ عظمت یاد  
ہوگی کہ ایک آدمی کو غلطی سے ٹکڑ کر دیا تھا، فرمائیں گے تم لوگ عیسیٰؑ کے پاس جاؤ، وہ عبداللہ تھے رسول اللہ ﷺ تھے اور حق  
اللہ تھے، کلمہ اللہ تھے، لوگ حضرت عیسیٰؑ کے پاس جائیں گے، آپ جواب دیں گے، میں اس مقام پر نہیں ہوں، تم لوگ  
محمد ﷺ کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کی انکی تجلیل الخیر نہیں صاف فرمادی نہیں۔ لوگ میرے پاس نہیں گئے میں اپنے رب سے  
اس کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت کا طلب گزار ہوں، حضور اجازت ملنے پر اس کے پاس داخل ہوں گا، اور جوں ہی میری نگاہ  
اس پر پڑے گی خود آجھ سے میں گر پڑوں گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا مجھ سے میں بڑا رہوں گا، پھر اللہ لہائے گا تمہارا سر اٹھاؤ (جو  
پھر کہتا ہے) بیان کر، تیری بات سنی جائے گی، ساک (جو کچھ مانگنا چاہے) تیرا اسول پورا کیا جائے گا، میرے سے سر اٹھاؤں گا اور  
اپنے رب کی وہ حمد و شہ کر دوں گا جو مجھے وہ تمہارے گا، پھر شفاعت کر دوں گا، اللہ میرے لئے ایک حد مقرر کر دے گا یعنی محدود  
تعداد کی رہائی کا حکم دے دے گا) میں جا کر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچاؤں گا، پھر لوٹ کر آؤں گا اور دوبارہ بارگاہ الہی  
میں داخلے کی اجازت کا خواستگار ہوں گا اور اجازت مل جائے گی تو پھر داخل ہوں گا اور جو نعمی میری نظر اس پر پڑے گی خود آ  
مجھ سے میں گر پڑوں گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا مجھ سے میں بڑا رہوں گا، پھر اللہ فرمائے گا، تمہارا (اپنا مقصد) بیان  
کر، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، مانگو، تمہارا اسول پورا کیا جائے گا، میں سر اٹھاؤں  
گا اور حسبِ تعلیم الہی اپنے رب کی حمد و شاکر دوں گا، پھر شفاعت کر دوں گا، اللہ میرے لئے (دوزخ سے لوگوں کو باہر نکال لانے  
کی) حد مقرر فرمادے گا، میں یاد رکھ لوں گا کہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا (تیسری مرتبہ بارگاہ  
خداوندی میں داخل ہونا، سجدہ میں گر پڑنا، اللہ کی طرف سے خطاب ہونا، سجدے سے سر اٹھا کر حمد و شاکر، قید یوں کی محدود  
تعداد کو رہا کرنے کا حکم ملنا اور جا کر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دینا بھی اسی اللہ کے ساتھ اس حدیث میں

حضور ﷺ نے بیان فرمایا ہے جو لوہو ذکر کرنے لگے ہیں اس کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہاں تک کہ دوزخ کے اندر سوائے ان لوگوں کے جن کو (پیش دوزخ میں رکھے جانے کی قرینے میں صراحت کر لی ہے اور) قرآن نے جہنم کے لئے ان کو دوزخ میں روک دیا ہے اور کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر سب نے یہ نسبت عداوت فریختی تھی کہ یَعْتَبِرُکَ رَبُّکَ مَعْلُوفٌ مَعْتَبُودًا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ وعدہ تمام نمود ہوگا، جس کا وعدہ اللہ نے تمہارے نبی کے لئے کر لیا ہے۔

صاحبین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث شفاعت ذکر کی گئی ہے اس روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں۔ میں اپنے رب کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ میرے دل میں کچھ کلمات جو الفاظ کر دے گا، جن سے میں اپنے رب کی خدمت کروں گا، اس وقت وہ الفاظ میرے سامنے نہیں (یعنی جو کلمات میرے قیامت کے دن مقام شفاعت میں پہنچ کر استعمال کروں گا وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں) میں نے ان الفاظ سے اپنے رب کی خدمت کروں گا، پھر بعد میں فرمایا کہ اللہ فرمائے گا مجھے کچھ کلمات جو کچھ میری مرضی کرنا چاہے ہو، میں کروں گا وہی بات کہی جائے گی، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی کہ میں عرض کروں گا یا رب ارحم الراحمین۔ حکم ہوگا جاؤ اور جس کے دل میں تجویر برائیمان ہو اس کو نکالی لاؤ، میں جائز حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر واپس آکر وہ کلمات مجھے مسبق سابق عرض کروں گا۔ پھر بعد میں فرمادیں کہ میں نے جو کچھ عرض کروں گا اس کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی ایمان ہو۔ میں جا کر ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضور ﷺ نے تیسری اور چوتھی مرتبہ جانے اور شفاعت کرنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا، میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے ان لوگوں کے نکال لینے کی اجازت دے دے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے قائل تھے، اللہ فرمائے گا قسم ہے اپنی عزت و جلال میں اور عظمت کی جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قائل تھا میں اس کو ضرور ضرور (دوزخ سے) نکال دوں گا۔

میں نے لکھا ہے کہ علماء نے اس روایت کی صحت میں قوی شبہ کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کا شروع حصہ تو موقف کی تکالیف سے تسخیر رکھتا ہے اور آخری حصہ میں شفاعت کا اور دوزخ سے لوگوں کو نکالنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ شفاعت اور دوزخ سے برآمدگی کا وعدہ قسب سے آخر میں ہوگا، اس سے پہلے موقف حشر سے جدا ہونے، اہل صراط پر گزرتا ہوا گزرنے والوں کا دوزخ میں گزرتا ہوا ہوگا۔ حضرت حذیفہؓ کی مشہور روایت میں اس شفاعت کے بعد صراط سے گزرنے کا ذکر آیا ہے اور حضرت ابوہریرہؓ حضرت ابو سعیدؓ کی روایات میں آیا ہے کہ ہر امت کو حکم ہوگا کہ جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ پھر مسافروں کو چھانٹ کر مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اہل صراط قائم کیا جائے گا اور لوگ اس پر سے گزریں گے، پھر شفاعت کرنے اور دوزخ سے نکالنے کا حکم ہوگا، گویا سب سے پہلے حکم ہوگا کہ ہر امت اپنے پیروں کے پیچھے چلی جائے اس کے بعد موقف کی تکالیف سے نجات اور دوزخ سے نکالنے کا اور شفاعت کا حکم ہوگا، فاشی عیاض اور نووی نے بھی نہ تنبیہ ذکر کی ہے۔

میں کہتا ہوں حدیث میں کورۃ العتد میں کچھ اختصار ہے لہذا اس شفاعت کا ذکر ہے جو میدان قیامت اور موقف کی شدت و قہر سے رہائی دلانے کے لئے ہوگی اور آخر میں دوزخ سے رہائی کے لئے شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے وہ قسم کی شفاعتوں کا ذکر دوسری احادیث میں بھی کیا ہے۔

میرے نزدیک حدیث میں جو بھی واقعہ بیان کیا ہے اس سے مراد جنت ہے اللہ کا دلہن صرف جنت میں ہی ہوگا (یعنی میرے لئے حشر میں نہیں ہے) اللہ کا مکان یا بدگاہ جنت سے باہر نہیں ہو سکتی اللہ کو کچھ کر بعد میں گویا جنت جنت کے اندر ہی ہوگا۔ ہندوئی تھے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ تیڑی کے ساتھ لوہر سے لوہر جا رہے تھے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گی اور اس سے شفاعت کی خواہش ہوگی آخر میں شفاعت کا اختیار رسول اللہ ﷺ کو دیا گیا ہے وہی ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔

بعض احادیث میں آیا ہے کہ سورج قریب آجائے گا انکار (اس کی گرمی سے پہلے آدمی کا نول تک آجائے گا، اسی





جائے گا کیون ہے، آپ جواب دیں گے محمد ﷺ، درہم و کھل دیا جائے گا، آپ ﷺ اللہ کے سامنے جا کر کہنے سے ہو جائیں گے  
 نور عہدہ کریں گے، خدا آئے گی اپنا سر ٹھونڈا کر تم کو تمہارے رسول دینا چاہے گا، شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کیا جائے گی۔ یہ اسی  
 وہ مقام محمود ہوگا (جس کا ذکر بہت میں کیا گیا ہے)

قرطبی نے یہ حدیث ناقصہ کر لی ہے لیکن ابن ابی حاتم نے اس حدیث میں نور ابن ابی شیبہ نے پوری حدیث بیان کی ہے جس  
 کے آخر میں ہے کہ جس کے دس ہیں نبیوں کے دن کے بعد دیا جائے گا دن کے برابر دینی کے دن کے برابر ایمان ہوگا اس کے  
 حق میں شفاعت قبول کر لی جائے گی لیکن یہی مقام محمود و محمد ﷺ نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول  
 اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ لوگوں کو اٹھائے گا۔ میں نور میری امت اس روز ایک نیلہ پر ہوسا کے نور میرا رب مجھے  
 ایک سبز جوڑی پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں اللہ کی شان کروں گا ان الفاظ کے ساتھ جن کا وہ مستحق ہے، وہ مقام  
 محمود یہ ہی مقام ہے۔

### فائدہ

شفاعت کبریٰ کے متعلق متعدد احادیث منقول آئی ہیں۔ برہم و کھل و ابو علی نور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو بکر صدیق  
 کی روایت سے، تثنیہ و غیر ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، امام ابو ذر غفاری نے حضرت ابن عباس کی روایت سے، مسلم و  
 حاکم نے حضرت حدیث نور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے طبرانی، ابن مہزک اور ابن جریر نے حضرت عقب بن عامر کی  
 روایت سے یہ احادیث بیان کی ہیں۔ سورۃ براءیم کی آیت اَوَّلَ الْيَوْمِ لَنُنَافِثُكَ فَتُفَسِّحُ لَنَا قَبْلَ الْيَوْمِ کی تفسیر میں اس کی تشریح  
 نے کر دی ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے یہ حق شفاعت عامہ جس کا حق صرف رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث میں سر  
 ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہر شی کو ایک مقبول دے گا اختیار دیا گیا، چنانچہ ہر شی نے اسی زمرہ میں اپنی دعا میں جگت  
 کر لی، لیکن میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لئے اپنی دعا کو بچنے رکھا اور یہ شفاعت توقف دونوں کے لئے ہوئی (مجھے میدان  
 حشر میں جن کو روک لیا گیا ہو گا ان کی رہائی کے لئے شفاعت ہوگی) قرطبی نے کہا یہ شفاعت اس لئے ہوگی کہ حق کو موقف کی  
 ہولناکی سے نجات مل جائے اور جلد حساب بھی ہو جائے۔

میرے نزدیک اس شفاعت سے جو رسول اللہ ﷺ نے بہت کے لئے بچے ہو گئے تھے یہ تفسیر شفاعت مراد ہے جو کون  
 کھڑوں کو دوزخ سے نکالنے کے سلسلے میں ہوگی رسول اللہ ﷺ کو حق شفاعت کا حق ہوگا۔ ابن جریر نے تفسیر میں، طبرانی نے  
 المسکوات میں، ابو علی نے مسند میں، بیہقی نے البعث میں، ابو موسیٰ ہاشمی نے المطولات میں، علی بن سعید نے کتاب المطالعہ و  
 البصائر میں اور ابو النخع نے کتاب المغرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں صوری  
 پیدائش کا، چھوٹے جانے کا، غنڈہ خوف و پیوستی کا، قبروں سے اٹھنے کا اور آخر میں مل جنت کے جنت اور دوزخوں کے دوزخ  
 میں داخلے کا بیان ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کی گردنوں پر لکھا ہو گا یہ دوزخی ہیں جن کو حق نے خود دوزخ سے اڈو  
 کیا ہے۔ یہ سب میں اس حدیث کو مختصر اقل کرتے ہیں۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ روک کر کہنا کہ یہاں کافروں کا دوزخ ہے، یہاں تک کہ فیصلہ نہ ہوگا، لوگ بچ  
 چیں گے اور سفارش کے طلب گار ہوں گے۔ پہلے تو ہم کے پاس جائیں گے حضرت آدم فرمائیں گے مجھے اس کا اختیار  
 نہیں، عرض یہ لوگ ایک کے بعد دوسرے نی کے پاس نور دوسرے کے بعد دوسرے نی کے پاس اس طرح متعدد امتیاز کے  
 پاس جائیں گے اور ہر ایک شفاعت کرنے سے انکار کر دے گا، یہاں تک کہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ مل دوں  
 گا اور عرش کے سامنے بیٹھ کر سجدہ میں گر پڑوں گا، بعد وہ کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، لیکن روایت فرماتے گا میری کیا ضرورت ہے  
 میں عرض کروں گا میرے رب، تو نے مجھ سے (حق) شفاعت عطا فرمائے گا اور کیا غالب ابی علقم کے سلسلے میں میری  
 سفارش قبول فرما اور ان کا فیصلہ کر دے (انتظار میں رہ کے نہ کہ اللہ فرمائے گا میں نے میری سفارش قبول کی، میں آخر تمہارا

فیصلہ کئے دیا ہوں۔ اس حدیث میں چاروں زور و سختی جانوروں کے فیصلہ کا بھی ذکر ہے۔ پھر انسانوں کے باہمی حقوق اور قتل و خون کا فیصلہ ہو گا (یہ بھی حدیث میں نہ گور ہے) پھر ختم ہو گا، پھر شخص یا ہر امت اپنے اپنے معبودوں سے جا ملے، سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہو جائیں گے صرف سو گنہ روا جائیں گے جن میں منافق بھی شامل ہوں گے۔ ایک دم اللہ اپنی چٹائی کھول دے گا تو سو گنہ اور انجیدہ میں گر پڑیں گے اور ہر منافق گنہ کی غل جھپٹے کرے گا (اس کی کمر نہیں جھکے گی) لگائے کی پشت کے سرہو کی طرف اس کی پشت ہو جائے گی۔ پھر ہل سر لانا کام کی غلے کا ہر لوگ اس پر سے گزریں گے۔ کچھ لوگ تو بالکل بے وارغ ہو جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ خراشیں لگ جائیں گی مگر کچھ اور بھی جائیں گے اور ہل کے پد ہو جائیں گے اور کچھ آدمیوں کے چہرے آنکروں سے زخمی ہو جائیں گے اور وہ آگ میں گر پڑیں گے۔ رب اہل جنت جنت تک پہنچ جائیں گے تو اندر داخل ہونے کے لئے پھر کسی شخص کے طلب کار ہوں گے کہ کوئی سفارش کرے کہ میں کو جنت میں داخل کی اجازت دو لو ورنہ پناہ سب سے پیسے اپنے باپ آدم کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت آدم اپنے گناہ کو یاد کر کے نہیں کے مجھے اس کا اعتبار نہیں ہے، تم نورغ کے پاس جاؤ۔ لوگ نورغ کے پاس جائیں گے۔ حضرت نورغ بھی حضرت آدم کی طرف توجہ دے دیں گے، پھر لوگ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور ہر ایک ایسا ہی جواب دے دے گا ہاں تو میرے پاس آئیں گے۔ مجھے اللہ سے خیر شفاعتوں کا حق ملا ہوا ہے اس نے مجھ سے اس کا وعدہ فرمایا ہے، میں جنت کی طرف جا کر دروازے کی ذخیرہ چکڑ کر دروازہ کھولنے کی درخواست کروں گا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ہر ایک نظر اٹھا کر اپنے رب کی طرف دیکھوں گا۔ نور انجیدہ میں گر پڑوں گا، اللہ مجھے اپنی حمد و ثناء اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی خصوصیت عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں دی ہو گی، پھر فرمائے گا، تم میرے لئے اس امر افتاد شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، انگوٹھ کو دیا جائے گا میں عرض کروں گا اس میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اہل جنت کے ہاتھ میں میری شفاعت قبول فرمائیں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔

اسی حدیث میں ہے کہ جب دوزخ میں گر جائیں گے اور ایک کثیر مخلوق اس میں چلی جائے گی جن کو ان کے اعمال نے وہاں باندھ رکھا ہو گا تو ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ صرف قدموں تک ان کے آگ ہو گی، اس سے ذہن نہ ہو گی۔ کچھ لوگوں کے نصف چٹریاں تک آگ ہو گی، کسی کے ہاتھ تک آگ ہو گی، کسی کی کمر تک ہو گی اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ سوائے چہروں کے باقی تمام بدن کو آگ نے چکڑ یا ہو گا۔ صرف ان کے چہرے اللہ نے آگ کے لئے حرام کر دیے ہوں گے۔ میں عرض کروں گا اس میرے رب میری امت کے کچھ لوگ آگ میں ہیں، اللہ فرمائے گا جن کو تم پہنچاتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو۔ حسب الحکمہ لوگ نکال لئے جائیں گے یہی تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ شفاعت کی اجازت دے دے گا اور کوئی شہید اور شہید یا نہ ہو گا جو شفاعت نہ کرے، اللہ تمہارے گناہوں میں تمہارے اور ایمان پانڈن کو نکال لو۔ پھر (نوبت جنت) فرمایا جائے گا جس کے دل میں دو تہائی دینہ و نصف دینہ، چاند ہر دینہ، ایک قیر اللہ والی کے ایک دانہ کے برابر ایمان، دوس کو بھی نکال لو یہی تک کہ دوزخ کے اندر جب کوئی شخص ایسا باطنی خیر ہے گا، جس نے اللہ کے لئے کوئی بھلائی کی ہو اور ہر شفاعت کا حق رکھے والا شفاعت کرے گا تو اللہ فرمائے گا اب میں رو گیا اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ یہ فرماتے کے بعد اللہ اپنا ہاتھ جنم میں ڈال دے گا اور بے شمار مخلوق کو جنم سے نکال لے گا۔ ان کے جنم سوختہ ہو کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے (اللہ عیث)

حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس حدیث کے بعض اہتمام میں نکالت ہے اور روایت کا اہل اسامی بن رافع کا منہ دینہ پر ہے اس حدیث کی روایت کی وجہ سے اسامی بن رافع کے نقد ہونے میں بھی لوگوں کو کام ہو گا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ متفرق اسنادوں اور طریقوں سے روایت کئے ہوئے مختلف اہتمام کو اسامی نے یکجا کر دیا ہے اور مسلسل ایک حدیث بنوایا ہے۔ حافظ ابو سنی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اس کی سند میں بھی کو بعض ردوی ایسے ہیں جن کے متعلق حکام کیا گیا ہے

لیکن حدیث کے مقرر اجزاء جن مستندوں سے نقل کئے گئے ہیں وہ مستند ہیں بجائے خود ثابت ہیں۔

ابن عربی اور فریقی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کی تصویب کی ہے۔ لیکن بیہقی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ محمد بن سلام بصری نے اپنی تفسیر میں کہیں کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب بہتی جنت میں لوہوروزنی روزخ میں جاؤ گے تو قہل جنت یعنی اہل ایمان کا ایک آخری گروہ روزخ میں رہ جائے گا جن کو اگل کمال طور پر جلاؤ گے ہوگی روزنی کا فرض مشرق منافی کہیں کے ہم تو شک اور کفر کی وجہ سے پڑے گئے عکرم کو بھی حمد سے ایمان نے کوئی تاخیر نہیں پہنچایا (تفسیر ابن کثیر) لوگ پہنچیں گے جن کی آواز جنت والے بھی سن لیں گے اور حضرت آدم کے پاس جا کر شفاعت کے طلب گار ہوں گے۔ لیکن آخر اللہ عیش اس حدیث کے آخر میں ہے کہ وہ لوگ محمد ﷺ کے پاس جائیں گے، محمد ﷺ بارگاہ رب العزت میں پہنچ کر چہرہ کریں گے اور عرض کریں گے کہ میں نے اپنے پیروں کو شکلاہ کر تیری توحید میں انہوں نے شک بھی نہیں کیا۔ بشر کوں نے ان کو تیرے پرستار ہونے کا طعن دیا۔ اللہ فرمائے گا اپنی عزت کی قسم میں ان کو روزخ سے ضرور ضرور باہر لے آؤں گا۔ لیکن ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ (یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد لوگوں کا مسودہ گناہ گاروں کے لئے شفاعت کا طلب گار ہو کر حاجت ہو جائے تو روزوروزی سے جو حدیث شفاعت پر شبہ کیا ہے کہ موقف کی شدت سے بچانے کے لئے شفاعت ہوگی وہ مشرعل حل ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح احادیث کے سرایت خلاف ہے۔ انبیاء سے درخواست شفاعت تو اس وقت کی جائے گی جب لوگ موقف قیامت میں ہوں گے، اور مومن جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ سیوطی نے لکھا ہے دونوں روایتوں کا تعلق اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ ایک بار موقف کی شدت سے رہائی کے لئے مومن طلب گار شفاعت ہوں گے اور دوسری بار جنت کے اندر پہنچ کر روزنی مومنوں کو روزخ سے نکلوانے کے لئے سفارش کی درخواست کریں گے۔

میں کہتا ہوں تین مرتبہ لوگ شفاعت کے طلب گار ہوں گے ایک بار موقف سے رہائی کے لئے، دوسری بار جنت میں داخل ہونے کے لئے اور تیسری بار روزخ کے اندر رہائی ماننے مومنوں کے غلامی کے لئے۔ رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ہے کہ میرے رب کے سامنے تین شفاعتوں کا حق ہوگا، جن کا اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تین بار آپ شفاعت کریں گے اور مقام محمود مقام شفاعت کا نام ہے، خواہ کوئی ہی شفاعت ہو (گو شفاعتیں متعدد ہوں گی مقام شفاعت ایک ہی ہو گا اور ای کو مقام محمود کہا گیا ہے)۔

منسل

معززہ کافرق اور خواہج شفاعت کے سکر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سر تکبیر، بغیر توبہ کے مر جائے گا تو ہمیشہ کے لئے روزنی ہو جائے گا، اس کی کوئی شفاعت نہ ہوگی نہ کسی اس کو روزخ سے رہائی ملے گی۔ لیکن ثبوت شفاعت کے لئے اتنی کثرت سے صحیح احادیث آئی ہیں کہ حد تو اس کے قریب پہنچی گئی ہیں، بلکہ حد تو معنی کی حد تک پہنچی گئی ہیں۔

مسلم نے حضرت ابن عربی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم کا یہ قول ذکر کیا ہے رَبِّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمَیْہِ النَّاسِ فَکُنْ لِّیْکَیْنِ کَوْنَاۤیْہِ رَبِّیْ وَکُنْ عَصَابِیْہِ وَلَکَ عِلْمُوۡہِ زَجْرُہِمْ۔ پھر حضرت عیسیٰ کا یہ قول ذکر کیا اِنْ نَعَدْتَهُمْ وَکَلَّمْتَهُمْ عِبَادَکَ وَاِنْ نَعِیْتُہُمْ لَہُمْ وَلَکَ اَنْتَ الْغَوْۡیُ اَنْتَ الْحَیْۡمُ۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِحُرْمَةِ رِجْلِہِ عَلٰی جِزْرِہِیْ لَیْسَ جَاہِرٌ عَلٰیہِ عَلٰیہِ کَوْنِہِ یَوْمَ یُنَادٰیہُ کہ تمہاری امت کے معاملے میں تم کو راضی کر دیں گے، وہ کہہ نہیں سکتا میں گئے۔

بزرگ سے الاموال میں ابو بکر نے اچھی سند کے ساتھ حضرت علی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے شفاعت کروں گا، یہ سن کر کہ میرا رب پکار کر فرمائے گا تو خوش ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا ابی ہاں میرے رب میں راضی ہو گیا۔

ایک حدیث ہے، حضور ﷺ نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو باقوں میں سے ایک کو انتخاب کر لینے کا اختیار عطا فرمایا، ایک یہ کہ وہ میری آدھی امت کو بلا حساب کے جنت میں داخل فرمادے گا دوسری یہ کہ وہ مجھے حق شفاعت عطا فرمادے گا۔ میں نے حق شفاعت کو لینے پسند کر لیا، اب میری شفاعت ہر مسلمان کے لئے ہوگی۔ دوسری روایت میں آیا ہے، میری شفاعت ہر اس شخص کے لئے ہوگی جو شرک پر نہ مر (مرنے وقت شرک نہ ہو) یہ حدیث خوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان، بیہقی اور صحیحین نے بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام احمد، ابوداؤد اور صحیحین نے، جمعی سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعرانی کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے صحیح سند کے ساتھ امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس روایت کے آخر میں سے کیا تم مقتدیوں کے لئے میری شفاعت خیال کرتے ہو، نہیں شفاعت تو گناہ کاروں، خطاکاروں اور مصیبت کے ساتھ ابوداؤد لوگوں کے لئے ہوگی۔

ایک حدیث میں فرمایا، میری شفاعت میری امت کے حق لوگوں کے لئے ہوگی جو کبیرہ گناہوں پر مائل ہوں گے اور ابوداؤد الترمذی، ابوالفتح بن ابی اسحق، ابوالکلیب، الطبرانی، ابوالقاسم بن عبد بن بشر، معطاء و الطبرانی فی الاسانید عن انس رضی اللہ عنہما، الطبرانی فی الکبیر، ابن ام سلیمان، معطاء الترمذی، ابوالقاسم بن جابر، معطاء بن کعب، بن جریر، ابوالقاسم بن عیسیٰ نے کہا یہ حدیث مرسل صحت ہے۔ شیخنا عیسیٰ لا تہمل التکلیف کی عبارت تاہم میں صحت زیادہ شریعی تھی۔ من الفاظ: اصل روایت کی تائید فی شہادت ہو جاتی ہے۔

ابن ابی حاتم نے سند میں حضرت انسؓ کی طرف روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں برابر اپنے رب سے شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری سفارش قبول فرماتا جائے گا یہاں تک کہ آخر میں عرض کروں گا اے میرے رب جو لوگ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کے قائل تھے ان کے متعلق میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اللہ فرمائے گا، تمہارے اختیار و تمہارا کسی اور کا یہ صرف میر اختیار ہے قسم ہے اپنی عزت و جلال اور رحمت کی۔ میں کسی ایسے شخص کو جو لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کہتا تھا اور حق میں نہیں سمجھتا وہ لوگ۔

ایک حدیث ہے حضور ﷺ نے فرمایا، میں اپنی امت کے رب سے لوگوں کے لئے بہترین قادی ہوں میری امت کے جو رب سے لوگ ہیں ان کو میری شفاعت سے اللہ جنت میں داخل فرمادے گا اور جو ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں لے جائے گا۔

طبرانی نے حضرت عبادہ بن مسعود کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن سب لوگوں کا سر دہر ہوں گا۔ (اور میرا یہ قول بالآخر حق کے بے قیامت کے دن ہر شخص میرے ہنسنے کے نیچے کشائش کا سر دہر ہو گا میرے ساتھ لو، الحمد للہ لوگوں کو ساتھ لے کر میں جنت کے دروازہ تک جاؤں گا اور دروازہ کھلوئے گی اور فرماتے کروں گا، اے اللہ کیا جانے گا کون ہے، میں عرض کروں گا، عجم ہو گا، خوش آمدید عجم! جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو وہ عجم کے لئے سجدہ میں گر پڑوں گا، عجم ہو گا اپنا سر اٹھاؤ، اے اللہ عجم کو تم کو تمہارا سوال دیا جائے گا۔ شفاعت کرو۔ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، ابجرام اللہ کی رحمت اور میری شفاعت سے دروزے سے نکال لئے جائیں گے۔

طبرانی نے الاسوۃ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جنم کی طرف جا کر اس کا دروازہ کھول دوں گا اور دروازہ کھول دیا جائے گا۔ میں اندر چلا جاؤں گا۔ اور اللہ کی ایسی ناکروں کا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے ناکہ ہو گی نہ میرے بعد کوئی کرے گا پھر میں کے اندر سے ہر اس شخص کو نکال لاؤں گا جو ظلم کے ساتھ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کا قائل تھا کچھ قریشی میری طرف اپنا رخ قرابت سمجھتے ہوئے یہ جیسے گئے لیکن میں ان کو دروزے میں ہی چھوڑ دوں گا۔ بخاری نے حضرت

عمر بن حصین کی سر فرار روایت نقل کی ہے۔ کہ کچھ لوگ محمد ﷺ کی شفاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے دوزخ والوں میں جتنی کہلائی گئے تھیں میں حضرت جابر کی سر فرار روایت آئی ہے کہ شفاعت کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔

طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر کی سر فرار روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا اس قبلہ والوں میں سے اتنے لوگ اپنی گناہ مچری اور مصیبت کو شام کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے کہ ان کی سختی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی تو میں جہنم میں پڑ کر اللہ کی دیکھی تھی ٹاکروں کا جیسی کھڑا ہو کر کروں گا حکم ہو گا اپنا سر اٹھا کر اور مانگو جو کچھ آقا چاہو تمہارا رسول پورا کیا جائے گا اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائیگی۔

احمد اور طبرانی نے لکھی سند کے ساتھ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ فرمائے گا۔ محمد ﷺ میں نے جو بھی نبی یا رسول بھیجا میں نے تجھ سے کچھ نہ کچھ مانگا اور میں نے دوزخ میں اس کی پوری کی، مختتم بھی مانگو تم کو تمہاری مانگ دی جائے گی۔ میں عرض کر دیا میری مانگ اپنی امت کے لئے قیامت کے دن شفاعت کرنے کی ہے، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ شفاعت کیسے۔ فرمایا میں عرض کروں گا، اے میرے رب مجھے وہ شفاعت عطا فرما جو میں نے تیرے پاس محفوظ رکھی تھی، اللہ فرمائے گا ہاں! پھر میری اپنی امت کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔

تینوں نے معجبین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت انسؓ حضرت جابرؓ کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے اور بڑو بیہقی نے حضرت عبد الرحمن بن عقیلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہر نبی کی ایک قبول دعا ہوتی ہے، چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا میں نجات کی (اور وہ قبول کر لی گئی) مگر میں نے اپنی دعا امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھ چھوڑ دی۔ سبھی نے کہا یہ حدیث سختی کے لحاظ سے متواتر ہے۔

صعیب بن جبر نے حضرت عمر فاروقؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو (تقدیر الازلیہ کو) منک ساہ کرنے کے حکم کی اور خود راجد علی کی تکذیب کریں گے اور مغرب کی جانب سے آفتاب کے طلوع ہونے کی خبر کو بھی نہیں مانیں گے اور عذاب قبر کے بھی شکر ہوں گے اور شفاعت کا بھی انکار کریں گے اور اس بات کو بھی نہیں مانیں گے کہ کچھ دوزخیوں کو دوزخ کے اندر سوخت ہو جانے کے بعد نکالا جائے گا۔ دو پھر ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔

سعید بن منصور اور بیہقی اور ہمام نے حضرت انسؓ کا قول نقل کیا کہ جو شفاعت کا قائل نہ ہو گا اس کو شفاعت نصیب نہ ہو گی اور جو رسول اللہ ﷺ کے خوش کو نہ مانے گا اس کو خوش سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ابو نعیم نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔

(۱) اسرحہ (دو فرق جو کہتا ہے کہ اعمال بچ ہیں اگر ایمان دل میں ہے تو کوئی بد عملی آخرت میں ضرور سالانہ ہوگی، کوئی اس میں خلوہ کتنی ہی بد کردار ہو دوزخ میں نہیں جائے گا)

(۲) تقدیر (دو فرق جو قائل ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خود خالق ہیں اور تقدیر اعمال کوئی چیز نہیں ہم جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں خیر یا شر)

بیہقی نے صعیب بن ابی فضلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت عمر بن حصین کے سامنے شفاعت کا تذکرہ کیا ایک شخص بولا ابو نعیم (حضرت عمرؓ کی کنیت) آپ لوگ کچھ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہم کو

تکلیف میں ملکہ حضرت عمران کو قصر اگیا اور فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے اس شخص نے کہا میں ہاں فرمایا کیا قرآن میں تو نے نماز  
عشاء کی چار رکعتیں، مغرب کی تین رکعتیں، فجر کی دو رکعتیں، عصر کی چار رکعتیں اور عصر کی چار رکعتیں، کہیں پائی ہیں اس  
شخص نے کہا نہیں فرمایا پھر کس سے تم نے یہ باتیں سیکیں کیا ہم سے نہیں نہیں۔ ہم نے یہ تفصیل رسول اللہ ﷺ سے ہی تو  
حاصل کی، کیا تم نے ہر چالیس روز ہم میں دو رکعت کا ایک درہم اور اتنی بکریوں میں سے ایک بکری اور اسے لوٹو میں ایک اونٹ  
قرآن میں کہیں لکھ لیا، اس شخص نے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے قرآن میں وَلَيَعْلَمَنَّ الْغَافِقُونَ الخ یعنی تو دیکھ لیا لیکن کیا یہ بھی  
لکھا دیکھا ہے کہ سات مرتبہ طواف کرو اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھو یہ باتیں تم نے کس سے کہیں کیا ہم سے  
نہیں نہیں اور ہم نے رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیں، لوگوں نے کہا پے ننگ ایسا ہی ہے، فرمایا کیا قرآن میں تم نے کہیں پلایا کہ  
شیر سے باہر نکل کر دیہات سے غلہ لانے والوں کا لہو راستے میں نہ خیر لیا کرنا۔ چلب کی اجازت نہیں، اور نہ توڑ کا نکاح  
نیکو کوئی شخص اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس شرط پر کسی سے کر دے کہ وہ اپنی بہن بیٹی کا نکاح معاشرہ میں اس کے ساتھ کر دے۔ اور  
میر کی عورت کا بچہ نہ ہو اس کو شغلہ توڑ کا نکاح کہتے ہیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں، لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ نے  
اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (رسول اللہ ﷺ جو کچھ تم کو دے گا اس کو  
لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے باز رہو) ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بہت سے ایسے مسائل و احکام حاصل کئے جن کا تم کو  
علم بھی نہیں ہے۔

یعنی نے یہاں کیا کہ یزید بن مسیب فقیر نے کہا خروج کی راستے نے مجھے منہ میں ڈال دیا (یعنی بعض مسائل میں جس  
ان کا ہم خیال ہو گیا تھا) ایک بدیج کے کہنا سے سے ایک جماعت کے ساتھ ہم ملے اور مدینہ کی طرف سے غزوہ ابودہاں جا رہے  
ہیں محمد اللہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کر رہے تھے اور جنہوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا میں نے حضرت جابر سے کہا اے  
رسول اللہ ﷺ کی صحابی آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ نے تو فرمایا ہے اِنَّكَ مِّنْ رَّدِّ خِيَلِ الْاَنْبَاءِ فَخَذَّ اَنْزَلَتْ يَنْتَ كُنْكَ اَوْ اَوْ اَوْ  
اَوْ a

حضرت جابر نے فرمایا عن ام قریظ بن حبیب نے کہا میں ہاں فرمایا کیا تم نے محمد کے مقام عبود کا ذکر پڑھا ہے جس  
میں آپ کو کھنڈ کھرا کرے گا میں نے کہا میں ہاں فرمایا جس کی مقام محمد ﷺ کا مقام ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ جس روز جی کو  
نکالے ہوگا۔ نکل دے گا پھر حضرت جابر نے ابو صرما کی حالت بیان کی اور ابو صرما سے لوگوں کے زور نے کی تشریح کی اور  
فرمایا کچھ لوگ دوزخ کے اندر سے نکل گئے جا میں کے

قص

### شفا عتہ انبیاء و غیرہ کا بیان

ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت عثمان غنی کی طرف روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے پھر ملانہ پھر  
جبریل۔ جبریل کی روایت میں اس سے آگے اختلاف ہے۔ پھر سوڈان... دہلی نے حضرت ابن عمر کی موقوف روایت نقل کی ہے کہ  
عالم سے کہا جائے گا اپنے شاگردوں کی شفاعت پر خواہ ان کی قید لو آجمن کے جہوں کو پہنچ جائے۔ ابو داؤد اور ابن حبان نے  
حضرت ابو داؤد کی طرف روایت نقل کی ہے کہ شعیب اپنے سرگرم راہوں کی شفاعت کرے گا۔ احمد اور طبرانی نے اسی طرح کی  
حدیث حضرت عہدہ بن حسان کی روایت سے اور ابن ماجہ نے حضرت عہدہ بن حسان کی روایت سے اور بیہقی نے  
روایت حسن بصری اور حاکم بیہقی اور بیہقی نے حضرت عہدہ بن حسان کی روایت سے اور احمد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور  
بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور احمد و بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابن  
سب حضرت نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن، میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے قیامت ویدہ و معصر سے بھی زیادہ

خود لو جنت میں داخل ہو جائے گی۔

بکثرت امارت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ دوسرے انبیاء و اولیاء، علمائے بھی شفاعت کریں گے۔

ایک شبہ

جب رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے ہر گناہگار دوزخ سے رہا کر دیا جائے گا اور کوئی دوزخ میں باقی نہیں رہے گا تو پھر دوسرے انبیاء و اولیاء کی شفاعت کا کیا اثر ہوگا۔

انزالہ

ممکن ہے دوسرے انبیاء کی شفاعت اپنی اپنی امتوں کے لئے مخصوص ہو۔ شفاعتِ ذمہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت صرف اپنی امت کے لئے خاص ہے۔ ہر دوسری امتوں کو بھی شامل ہو رہے انبیاء کے لئے علاوہ دوسرے لوگ تو ممکن ہے کہ دوسرے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کریں کہ حضور ﷺ اللہ سے شفاعت کر دیں پھر رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے ان کو شفاعت کرنے کی اجازت مل جائے گی۔

یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا تھا کہ يُشَافِعُنِي لَا أَهْلُ النَّكَاحِ مِنْ أُمَّتِي (میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو میرے عکب کبر و بڑے ہوں گے) یہی الفاظ یہ ہے ہیں کہ مانگہ ان لوگوں کی شفاعت نہیں کریں گے، یہاں چھوٹے گناہوں کی معافی اور لوگوں کے درجہ کی ترقی کے لئے شفاعت کریں گے۔

حضرت محمد رحمہ اللہ نے فرمایا أَوَّلُ اللَّهِ نَفْسُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فِي النَّفْسِ فَجَدَّ بِكَ نَافِلَةٌ لَكَ اس کے بعد فرمایا عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مَنْ يَخْلُقُ شَيْئًا قَدَّارَ اس ترمیم ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نذر کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں بڑا دخل ہے۔

ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کہا میں تجھے پھر آپ کو جنت کا عظمیٰ دے دیا گیا اور آپ تذلّل کا نزول ہوں۔

وَقُلْتُ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ  
میرے وہب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچانا اور مجھے خوبی کے ساتھ نکلے۔

مُدْخَلَ صِدْقٍ سے مراد جنت اور مُخْرَجَ صِدْقٍ سے مراد نکال ہے۔ حسن اور قیادہ کا کیا قول ہے۔ مُدْخَلَ اور مُخْرَجَ اسم ظرف ہیں۔ داخل اور خارج ہونے کی جگہ۔ یہ دونوں مصدر ہیں اس صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ مجھے مدینے میں اس طرح داخل فرما کہ میرے سامنے کوئی ہنگامہ نہ آئے اور کہ سے ایسے پسندیدہ طریقے سے نکال کر میری قلبی توجہ اور میان خاطر بھی نہ کی سکوت کی جانب پائی نہ رہے۔ شہاک نے خبر تکستی اس طرح کی ہے کہ مجھے مکہ سے اس کی حالت میں نکال کر مشرک مجھے دکھ نہ پہنچائیں اور مدینے میں اس طرح داخل فرما کہ مجھے وہی اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جس سے مجھ نے مکہ داخل کرنے سے مراد ہے فریضہ نبوت کی لواٹھ میں داخل اور خارج کرنے سے مراد ہے فرض نبوت کی انجام دہی سے فراغت۔ یعنی جو امر نبوت تو نے میرے سپرد کیا ہے اس میں صدق کے ساتھ مجھے داخل فرما، اور صدق ہی کے ساتھ مجھے اس فرض کی لواٹھ کی توفیق عطا فرما جب میں دنیا سے جاؤں تو نبوت کے فریضے کو کمالی طور پر لو کہ چکا ہوں۔ حسن نے کہا مُدْخَلَ صِدْقٍ سے مراد ہے جنت اور مُخْرَجَ صِدْقٍ سے مراد ہے۔

میں کہتا ہوں جب مُدْخَلَ صِدْقٍ سے مراد جنت ہو تو مُخْرَجَ صِدْقٍ سے دنیا سے چاہا اگر مراد لایا جائے تو دنیا اور مناسب ہے۔ جہلوی نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قبر میں خوشگوار طریقے سے داخل فرما اور قیامت کے دن قبر سے عزت کے ساتھ اٹھا، بعض نے اس طرح تشریح مطلب کی، مجھے اپنی طاعت میں داخل فرما اور عنایت سے نکال دے۔ بعض نے کہا کہ جگہ میں داخلہ خارج ہو یا امر میں ہر حال صدق کا لحاظ کر کرنے سے یہ مراد ہے کہ مجھے داخل کرنے میں ہو یا خارج



کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں دور خالص اور غلات بظاہر خدا آدمی اللہ کے نزدیک باعزت نہیں ہو سکتا۔ اہل بد خلقی کر کے سے مراد ہے جو میں داخل کرنا اور دہان سے نکالنا صدق اور کذب اصل میں کلام خبری کی صفات ہیں۔ کوئی خبر یا اطلاع ہی گنہگار جھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن انشاء (یعنی امر، استقام، نسی وغیرہ) کو بھی کبھی صدق و کذب کہہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ اطلاع مجازی ہوتا ہے انشاء کے اندر اگر خبر کا سہی ہو تا ہے تو اس کو بھی سچا یا جھوٹ کہہ لیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی دریافت کرتا ہے، کیا یہ گھر میں ہے یہ جملہ اگرچہ سوالیہ انشاء ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے سوال کرنے والا کہ وہاں ہے کہ گھر کے اندر تیرے کے موجود ہونے نہ ہونے کا مجھے علم نہیں، اس لئے دریافت کر رہا ہوں، پس دریافت کر اس بات کو ظاہر کر رہا کہ سوال کرنے والا اپنی لامعلومی کی خبر دے رہا ہے یہ تو قول اور کلام کے لئے صدق و کذب کا استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی صدق و کذب کسی عمل اور فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص لڑائی کا حق کامل طور پر نہ کر دے اور خوب لڑے، خوشی میں کینہ کرے تو عرب کہتے ہیں **هُوَ صَدَقَ بِنِي الْفَيْكَل**۔ اللہ نے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا اللَّهَ لَكُمْ حَتَمًا** یعنی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کر رکھا تھا اس کو پورے طور پر نہ کیا۔ **صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ الرَّسُولُ** اللہ نے اپنے رسول کو وہ خواب سچ کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ہر عہدہ علیٰ الفضل کام کو صدق کہہ دیا جاتا ہے اور پھر کبھی عمل یا چیز کی صدق کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے، جیسے **رَفِي مُتَعَدِّ صِدْقٍ - لَنَهَمَ قَدَمٌ صِدْقٍ - وَاجْتَمَعَ لِقَى لِسَانٍ صِدْقٍ**۔ اسی بخود کے مطابق **أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ** ہے یعنی مجھے ایسا داخلہ و خروج عبادت فرما کہ اگر کوئی اس کو دیکھ کر تعریف کرے تو اس کی تعریف سچی ہو۔

**فَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مَسَلَةً تُصَلِّحُ لِي** اور اپنے پاس سے مجھے ایسا عہد دینا جس کے ساتھ نصرت ہو۔

عہد ہے **مَسَلَةً** قصور کا ترجمہ کیا کبھی ہوئی غالب دلیل۔ حسن نے کہا، ایسا طاقتور حکومت جس سے مخالفوں پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور ایسی نمایاں طاقت جس سے دین کا قیام و استحکام ہو جائے۔ اس دعا کے نتیجہ میں اللہ نے فارس اور روم و مصر کی حکومتیں عطا فرمائے تاکہ بعد فرمایا اور چند ہی روز میں اللہ اور کامل عطا فرمایا۔

تذکرے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو معلوم تھا کہ بغیر اللہ کی مدد کے اقامت دین اور احکام قرآنی کا قیام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپ ﷺ نے سلطانہ تفسیر کی درخواست کی۔

میں کہتا ہوں اللہ سے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ اس بات کا نظم عطا فرمایا تھا کہ اقامت دین کے لئے من جانب اللہ نصرت کی ضرورت ہے۔ اس لئے حکم دے دیا تھا کہ اللہ سے وہی درخواست کریں۔

بعض علماء نے کہا کہ کفر پر اسلام کو فتح دینے کی غرض سے رسول اللہ ﷺ نے اللہ سے دلیل و واضح اور اللہ کی حکومت کی درخواست کی تھی اور اللہ نے آپ ﷺ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا، **وَكُنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَافِيُونَ - لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** اور فرمایا **لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ**۔

**وَقُلْ** اور (اے محمد ﷺ) کہ وقت جب آپ ﷺ میں داخل ہوں تو کہیے۔

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ قَسَمٌ لَوْ أَنِّي دَعَاكُمْ إِلَى شِرْكَ بَرَاءٌ مِمَّنْ قَدْ بَرَأَ بَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ** اور باطل گیا، یعنی شرک برباد ہو گیا، بتوں کی پوجہ کا دور گیا **وَقُلْ** کا معنی ہے **خَوَّجْ - لَوْ هُوَ دُونَهُ** اس کی دوسری شکل تھی۔

**إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** اور باطل بڑا ہی ظلم ہے یعنی باطل اس قدر ظلم ہے کہ ظالم ہو جائے قائم نہ رہے۔ یا بل ہوتا ہے یہاں ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اس زمانہ میں کعبہ کے گرد گھومتا ہوں

۱۳۱۰ھ میں اس وقت دست مبارک میں لکڑی تھی، آپ اس لکڑی کی نوک سے ہرمت کو کچھ کاویجے جارہے تھے اور فرماتے جارہے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْبَاطِلُ - دُشْمَانِیْکُمُ الْبَاطِلُ وَمَا یُحِبُّکُمْ رِوَاہُ الْخَلْقِ وَیُحِبُّکُمْ الْمُسْلِمُ وَالْمُتَزَلِّیُّوہُ النَّسَآئِی۔ طبرانی نے الصغیر میں اور ابن مردویہ نے الدلائل میں اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْنَا الْقُرْآنَ مَآثُورًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝  
 نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لئے شفاء اور رحمت ہیں۔ یعنی کفر و جہالت کی بیماری کے لئے شفاء اور دلوں کی تاریکی کو دور کرنے والی روشنی ہے۔ بدحواسی کی کثافت کو دلائل کرنے کے لئے جلاء ہے۔ کبھی اور نفسانی میل کو صاف کرنے والی ہے اور اندرونی اخلاق و قولہ کو درست کرنے والی ہے۔ اس صورت میں دین القرآن میں رین پیہ پیہ ہو گا۔ بعض علماء کے نزدیک کن تعبیر ہے اور شفاء سے مراد ہے امر اس جسمانی کی شفاء یعنی قرآن کا کچھ حصہ مثلاً سورہ کاخ و غیرہ جسمانی بیماری کو دور کرنے والا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا عَلَیْکُمْ بِالنَّفْسَانِ الْعَسَنِ وَالْغَرَّانِ عَمَدُونِ (اسباب) شفاء کو اختیار کرو شفاء اور قرآن (ظاہر ہے کہ شفاء بعض جسمانی بیماریوں کی دوا ہے اور شفاء کے ساتھ قرآن کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے کہتا ہوں کہ قرآن بھی جسمانی مرض کی شفاء ہے۔ یہ مطلب اور استنباط کمزور ہے۔ مترجم کہ

مومنوں کے لئے رحمت ہوئے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اس دوائے کو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو قرآن سے دیکھی اور اخروی فوائد حاصل ہوں گے۔

وَلَا یَزِیْدُ الظَّالِمِیْنَ إِلَّا خَسَارًا ۝  
 اور بڑھے گا کفر اور کھٹکے گی وجہ سے ان کے نقصان میں مزید اضافہ ہو گا۔ قارہ کا قول ہے اس قرآن کے ساتھ جو کوئی بیشمار ہے وہ کچھ اس سے لے کر انصاف ہے یا کچھ نقصان کر کے۔ اللہ فیصلہ کرے کہ یہ قرآن مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور کفار کے لئے موجب خسار۔

قَدْ أَفْلَحَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنفَرَضَ  
 اور آدمی کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو نہ سوز لیتا ہے نعمت سے مراد ہے جسمانی صحت، مالی وسعت اور نزول قرآن۔ امر اس کرنے سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔

وَمَا یُجَازِیْہُ ۝  
 نہیں ہے، مستغنی ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْإِنْسَانُ لَکَانَ یُؤْمِنُ ۝  
 اور جب اس کو کوئی برائی (دوڑی یا بیماری) چھو بھی جاتی ہے تو باطل نراں ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی نہیں رہتا۔

لَکَانَ یُؤْمِنُ عَلَى مَا کَانَ ۝  
 آپ کہہ دیجئے ہر شخص (شکر گزار ہو یا شکر الاپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے شکر الہ کا ترجمہ کیا اپنی سمت اور اپنے رخ پر جس کی طرف اس کا جھکاؤ ہو، خواہ وہایت ہو یا گمراہی۔ قند اور حسن نے کہا اپنی نیت پر یعنی جو شخص دنیا کی طرفائل ہو تا ہے وہ اپنے عمل سے دعویٰ یہود حاصل ہونے کا خواستگار ہوتا ہے اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اپنے عمل میں اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی بہتری کی نیت رکھتا ہے۔ متاعل نے شکر الہ کا ترجمہ کیا جلت مرشد۔ فرمودے کہ اعلیٰ نور سر میں طریقے پر ہر شخص کام کرتا ہے۔

قتیبی نے طبیعت اور پیدا کی حالت کہا ہے۔ الفاظ مختلف ہیں مطلب سب کا ایک ہے، سب اقوال میں وہ بدو انشی صلاحیت و استعداد اور ہے جو اللہ نے ہر شخص کے اندر رکھ دی ہے، یہی مضمون ہے رسول اللہ ﷺ کے اس قول کا کہ ہر شخص کو اسی بات کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ متعلق علیہ من علیہن ابی طالب مر فوعد۔

حضرت ابو ذرؓ کا بیان ہے، ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اور باہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم سنو کہ کوئی پہلا اپنی جگہ سے نکل گیا ہے تو بیچ میں لیا، لیکن اگر یہ سنو کہ کوئی شخص اپنی سرشت سے بدل گیا ہے تو نہ ماننا کیونکہ وہ (عادی طور پر) اگرچہ اپنی سرشت کو چھوڑے ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن پہلا خدائی ہیبت کی طرف لوٹ آئے گا جس پر اس کی تخلیق ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ

اسمندر اور فطر کی کیا ہے

ہر شخص کے اندر ایک خاص کیفیت ابتداء اثر میں سے موجود ہے جو پیدا کرتے والے کی منت کا عکس اور برعکس ہے۔ خالق کے اندر ہادی ہونے کی منت بھی ہے اور فیصل ہونے کی بھی، جس منت کا پر تو جس شخص پر جڑتا ہے وہی کیفیت فطر ہاں شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہر شخص کی مزاجی ترکیب چار عناصر سے ہوتی ہے اور عناصر کی جمیعوں میں متوازن ہے بلکہ جس عنصر کی خاصیت کا جس شخص پر فطر غلبہ ہوتا ہے اسی کے مناسب فطری فوارش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اجزاء میں کی خصوصیات بھی گونا گوں ہیں سرخ، سفید، سیاہ اور متوسط، نرم، سخت، برقی، انہی ہاں اختلاف مرضی کی وجہ سے بھی اختلاف تخلیق ہو جاتا ہے ایک حد تک مضمون بھی یہاں ہے۔ پس باطل مصلح کی خصوصی صفات کی اثر اندازی اور مادہ تخلیق کی مختلف طور پر اثر پذیری سے جو پیدائش صلاحیت میں اختلاف ہو جاتا ہے یہاں متوازن فطری کا اختلاف ہے۔

فہم علماء نے غلطی کی کہ انہیں کوئی معنی یہ بیان کیا ہے کہ ہر شخص ایسا راستہ پر چلے ہے جو اس نے اپنے لئے اختیار کر لیا ہے۔

بینلاوی نے کہا ہر شخص اس راستہ پر چلتا ہے جو اس کی حالت کے مناسب ہو تا ہے مگر اسی کا وہ باوجود امت کا یا اس راستہ پر چلتا ہے جو اس کے جوہر و درجہ و انہی خصال کے مناسب ہو تا ہے جو اس کے مزاج جسمانی کا تقاضا ہیں۔

صاحبِ دہلی کو ملے تھا کہ غفلت، صورت، شکل۔ ہر وہ حالت جو مناسب ہو۔ کسی چیز کی محسوس یا دیکھی صورت، سمت، اہمیت، طریقہ و عیب۔

فَسَيَكُونُ عَمْرًا مِّنْهُم مَّهْدًى سَبِيحًا ۝  
 سو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون  
 پہنچائے گا اور کس کا علمی نور اٹھکے گا راستہ طبعی ہے۔  
 وہ بھی تو کہتا ہے کہ ہر قوم

بظاہر کیلئے حضرت امین مسعودی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کھیتوں میں ایک بار جلد ہے  
تھے، میں بھی ساتھ تھا، آپ کے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی آپ اس پر لٹک لگائے چل رہے تھے، چلتے چلتے یہودیوں کی ایک  
جماعت کی طرف سے گزرے۔ حضور ﷺ کو دیکھ کر یہودی پانچ گھنٹے کے دن سے روع کے متعلق دریافت کرو۔ ایک شخص  
ولا کچھ مست ہو چلا، کہیں ایسا جواب نہ دے دیں جو تم کو کھانا دے اور دوسرے نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے، چنانچہ ایک یہودی نے  
فرزے ہو کر روع کے متعلق حضور ﷺ سے دریافت کیا، آپ کچھ دیر خاموش رہے، میں سمجھ گیا کہ وہی ہونے والا ہے میں  
بھی کھڑا ہوا، کچھ دیر میں جب وحی کی حالت دور ہو گئی تو آپ ﷺ نے مندرجہ ذیل آیت تلاوت فرمائی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي  
 سَوَاءٌ لَكَ مِنَ الرُّوحِ مَا يَخْفَى عَلَى الْعَيْنِ  
 وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ حَقٌّ أَنْ يَسْأَلَكَ  
 وَلَكِنْ أَتَىكَ الْفُتُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ  
 فَخَفَى مَا يُخْفَى وَالْكَافُونَ

روح یہ لوگ تمہارے (معلوم)

١٠٨

جواب سے واضح نہیں ہوئی اس لئے آگے فرمایا۔

وَعَلَّا تَذَكَّرُ ۚ قَبِيْذًا ۝۶

اور (غیر ذوقی) اشیاء کا تم کو علم نہیں دیا گیا ہے مگر  
تھوڑا سا۔ یعنی تم جتنا تم اپنے حواس کے ذریعہ حاصل کر سکو۔ نظری حقائق کا علم بدیہیات سے حاصل ہوتا ہے اور بدیہیات  
کا علم احواسی جزئیات سے (اس طریقہ کے علاوہ نظری علوم بدیہ حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں) اسی لئے کہا گیا ہے کہ جس  
نے جس کو کھو دیا اس نے علم کو کھو دیا۔ لیکن وجہ یہ کہ اکثر غیر محسوس چیزوں کے بڑا ہوا ذاتیات تک جس کی رسائی نہیں  
ہے اس کا علم محض اعتباری اوصاف اور خواص کے ذریعہ ہے۔ ہوتا ہے اور الفاظ کی وضع یا تو محسوس چیزوں کے لئے کی جاتی ہے  
یا نہ محسوس چیزوں کے لئے جن کے حصول علمی کا ذریعہ محسوس اشیاء ہوتی ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے کہا  
سَارِجَ الْعَلٰیٰیْنِ۔ رب العالمین کو۔ اس کی کیا حقیقت ہے تو جواب میں حضرت موسیٰ نے رب العالمین کے بعض  
خصوصی اوصاف کا ذکر کیا (حضرت باسطوم بھی اس کو جاننے کے لئے الفاظ ہی نہ تھے اس لئے حقیقت کا کامل بیان نہ  
کر سکے) لیکن اس آیت سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حقیقت روح کا علم رسول اللہ ﷺ اور بعض مخصوص مردوں بصورت دیکھنے  
دے لے بھی ناممکن تھا کیونکہ انہما اور محسوس اولیاء کا علم کسی نہیں ہوتا۔ ان کو علم کے لئے وسعت حواس کی  
ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ کا علم محض الہامی اور انکشافی ہوتا ہے۔ غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ نورانی اور لسانی ہوتا ہے وہ دونوں  
کے کا فو سے وہ آواز میں سنتے ہیں جو چہرے کے کانوں سے سنائی نہیں دیتی اور چشم بصیرت سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو چشم  
بصر سے نہیں دیکھی جاسکتیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے برابر میرا  
تقریب حاصل کر رہا رہتا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس  
کے کائنات کو جاننا ہوسکتا ہوں۔ وہ عبادت اور میں اس کی سمجھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے (یعنی اس کا مشاہدہ مستند اور  
اس کا دیکھنا ہوسکتا ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے تو گویا میں پکڑتا ہوں اور وہ اپنے قدموں سے چلتا ہے تو گویا  
میں چلتا ہوں۔ مترجم)

اصحاب بصیرت کو حقیقت روح کا علم ہوتا ہے۔ ارباب انکشاف نے صراحت کی ہے کہ روح سفلی ایک ہے جس کو نفس  
کہا جاتا ہے اور علوی ارواح پنج ہیں قہر، روح، سر، شفی، انفی، من سب میں ذاتی فرق بھی ہے اور صفاتی بھی۔ ہر ایک کی ذات  
دوسرے کی ذات اور ہر ایک کے اوصاف دوسرے کے اوصاف سے ممتاز ہیں کسی کا کسی سے اشتہاء نہیں لیکن بعض لوگوں کو ان  
میں باہم اشتہاء ہو جاتا ہے بلکہ یہ تمام علوی ارواح اتنی لطیف ہیں کہ سرلب و جوب کے ساتھ ان کا اشتہاء ہو جاتا ہے اسی اشتہاء کی  
وجہ سے بعض لوگ کہ اٹھتے تھے، میں نے نہیں دیکھا کہ روح کی عبادت کی۔ میں برس کے بعد اللہ نے روح کی حقیقت کا اور روح  
کے ممکن و حادث ہونے کا اس پر انکشاف کر دیا اور وہ اول الفاء کا اُجھٹا اذنیٰ۔

### ایک شبہ

ابن مردودہ نے ذکر مذکور روایت سے (مرسل) بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے آیت مذکورہ حجابیہ کے ساتھ چارویں  
توصیہ نے عرض کیا یہ (محم یعنی روح کا علم نہ ہوتا) تو ہرے لئے مخصوص ہے (آپ کو تو روح کی حقیقت معلوم ہوگی) فرمایا  
نہیں بلکہ ہم بھی اور تم بھی سب ہی مخاطب ہیں کسی کو بھی حقیقت روح معلوم نہیں صحابہ نے عرض کیا، عجیب بات ہے ایک  
وقت تو آپ فرماتے ہیں وَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَدِّ اَوْتِي حَيْرًا كَبِيْرًا (میں کو حکمت عطائی ملی اس کو خیر خیر عطا کر دی  
گئی) اور دوسرے وقت آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ حقیقت روح مجھے معلوم نہیں میں کو جاننے سے زیادہ حکمت اور خیر کثیر اور  
کیا ہوگی اس پر آیت وَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَدِّ اَوْتِي حَيْرًا كَبِيْرًا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (یہ روایت حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو  
بھی روح کی حقیقت معلوم نہ تھی۔





حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قیامت ہے پہلے قرآن اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس کے کہ قرآن اٹھایا جائے تم میں کو بڑا حاکم (یعنی) اس کو کچھ لوگوں میں پر عمل کرنا ایک شخص کہے لگایہ تحریریں تو اٹھائی جاسکتی ہیں (کہ نئی تعلیمیں کرنا تو کچھ جھوڑیں اور پرانی تحریریں بوسیدہ و فرسودہ ہو کر مت جائیں۔ مترجم) لیکن جو قرآن سینوں میں ہو گا وہ کیسے اٹھایا جائے گا فرمایا: وہ کہ دولت گزاروں کے سینوں میں قرآن ہو گا پھر اٹھایا جائے گا صبح کو انھیں گے تو کچھ بھی یاد نہ ہو گا ورنہ کہے ہوئے کا بخود اس میں کچھ ملے گا آخر شاعری میں لگ جائیں گے (اور قرآن کی جگہ شاعری لے لے گی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا قیامت پانچونے سے پہلے قرآن لوٹ کر رہیں چلا جائے گا، جہاں سے اڑا تھا، شریک کی تصویر، کتب، کتب، کتب کی طرح عرش کے گرد و گرد اس کی گون گونہت ہو گی۔ اللہ فرمائے گا کیوں کیا بات ہے قرآن کے گامے میرے ایک مجھے پڑھا تو جاتا ہے مگر مجھ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بخود ہی لکھا بیان کیا ہے۔

صحبہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر اس لئے بلکہ علماء کو قبض کرنے کا اور جب کوئی عالم بڑی نہیں رہے گا تو لوگ جانوں کو ایسا سرد و پھل میں گئے جو بغیر جانے نوتے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔

لاحقہ اور ابن ماجہ نے حضرت زیاد بن نبیدؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض چیزوں کا نہ کرنا اور فرمایا: ایسا ہی وقت ہو گا جب علم جا رہا ہو گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ علم کیسے جا رہا ہے گا ہم قرآن پڑھیں گے اور اپنی نواد کو پڑھا سکیں گے اور ہماری اولاد اپنے بچوں کو پڑھا سکے گی اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ فرمایا: زیاد! تم پر تنبیہ کی جا رہی ہے، میں تو تجھے حدیث کے واسطے آدھیوں میں سے سمجھتا تھا، کیا یہودی ذریعہ ایسی قومیت و انجیل نہیں پڑھتے لیکن قومیت و انجیل کے احکام پر عمل نہیں کرتے (یعنی حالت مسلمانی کی ہو جائے گی کہ تنبیہ کی ہے یہ حدیث اسی طرح عمل کی ہے اور اور نبی نے حضرت ابومسار کی روایت سے بھی یوں ہی بیان کیا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ کو نبی ہیں کہ میں نے خود حضور ﷺ کو فرماتے سنا علم یکسر اور لوگوں کو کھٹاؤ فرمائیں علم میراث یکسر اور لوگوں کو کھٹاؤ، قرآن یکسر اور لوگوں کو کھٹاؤ کیونکہ میں (بیش نہیں رہوں گا) قیامت پانچونے والا آؤں گا۔ دوسرا اور علم بھی قبض کر لیا جائے گا وہ فتنے پیدا ہو جائیں گے فریبہ (تذکرہ میت کی تقسیم) کے متعلق دو آدمیوں میں اختلاف ہو گا تو کوئی تیسرا آؤں گا وہ دونوں کا فیصلہ کرنے والا نہ ملے گا (یعنی کوئی عالم ہی نہیں رہے گا کہ فیصلہ کر سکے کہ وہاں اللہ ارادی والدہ اور عقلی۔ حضرت ابن مسعودؓ نے اسی حدیث کو اس کر قرآن کے تحریروں سے ذرا کم ہو جائے اور سینوں سے قراوش ہو جائے گا ذکر فرمایا۔

صحبہ میں کی حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قبض علم کی صورت یہ ہو گی کہ علماء نہیں رہیں گے، یہ مطلب نہیں کہ سینوں کے اندر سے قرآن نکال لیا جائے گا، حضرت زیادؓ کی روایت سے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ قبض علم کا معنی صرف یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو قبض عمل کا معنی یہ ہو جائے گی۔ ابن تیمیہؒ احادیث و روایات کے باجمہ عقداً حق کو دور کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ لوگ علم کے مطابق عمل کی تو قیامت جانی رہے گی۔ پھر علماء کی نکت ہو جائے گی کہ چنانچہ یہ زمانہ آتے آتے علماء کا ایسا ہے جسے علماء بہت تھے، پھر عمل میں کمزوری آئی، پھر تعلیم و تعلم میں کمی ہوئی، پھر علماء کم ہو گئے۔

سیدہ و عمرؓ کی وصافت سے ابن جریرؒ اور ابن اسحاقؒ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ سلام بن مشکمؒ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ان جماعت کے باہر انہی نے یہ بات کہی تھی۔ اور عرض کیا ہم آپ کا ادب کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے تو ہوا قبلہ بھی چھوڑ دیا اور جو کچھ آپ لائے ہیں (یعنی قرآن) اس میں قومیت کی طرح ہم کو کوئی ربط نظر نہیں آتا، ہم پر کوئی ایسی کتاب نازل ہو جس کو ہم پڑھیں اور اس کی عقائدت و صداقت کو پہچان لیں، ورنہ جیسا آپ نے بیان کیا ہے ایسا تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، اس پر آیت نازل ہوئی۔

ثُمَّ لَنُجِيبَنَّكَ بِالْإِنْسَانِ وَالْجِنِّ عَلَىٰ أَنْ يَذْكُرُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتِي الْخَوَافُ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَكُنْ لَهُمْ  
لِيَتَفَضَّلُوا عَلَيْهِمْ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ اگر (سب) انسان اور جنات حق میں ہو کر یہاں آ کر ہمارے لئے حق ہو جائیں تو اس جیسا کہ میں نے کہا ہے  
کے خواہ (ہم مل کر ایک) دوسرے کے مددگار ہو جائیں (اور سب مل کر کو مشن کریں) یعنی اگرچہ یہ لوگ بڑے بڑے  
ملین بڑے ہیں اور مشاعرہ اور خاص عرب ہیں لیکن بلاغت، حسن ترتیب اور محاسن معنی کے لحاظ سے قرآن بھی عبادت میں  
چشم کر سکتے۔ بخوبی نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت چل رہی ہے جب کافروں نے کہا تھا کہ کُنْشَاءُ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ هَذَا أَمْ نَحْمِ بِمَا نَحْمُ  
ہم بھی اس جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے اس آیت میں کافروں نے اس قول کو غلط قرار دیا یہ اللہ کی طرف سے ایک مجرہ تھا کہ  
دیا گیا ہو جیسا کہ آیت میں دعویٰ کیا گیا تھا باوجود انسانی کو مشن کے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی مقابلہ میں آ کر نہیں  
نہیں پیش کر سکے۔

پہلوئی نے لکھا ہے آیت میں ملائکہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ملائکہ کوئی کلام قرآن کی طرح نہ پاتا  
تو ہوا پیش بھی کر دیں، تب بھی یہ قرآن انسانوں اور جنات کے لئے تو مجرہ رہے گا اور اس کے مجرہ ہونے میں فرق نہیں  
آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ملائکہ کے توسط سے تو یہ قرآن پہنچا تھا ہے (انسان اور جن کو وساطت میں کوئی  
دخل نہیں ہے) میں کہتا ہوں قرآن کی آمد کلام پیش کرنے کی دعوت کا یہ معنی ہے کہ خود بنا کر لاؤ جس میں وجہ دخل نہ ہو بلکہ کوئی  
دخل نہ ہو۔ اور فرشتے خود ایسا کلام لانے کا قصد بھی نہیں کر سکتے جس کے خالق وہ خود ہوں اور وہ غیر مخلوق کلام کی طرح  
ہو۔ کلام اللہ کے مقابلہ میں کلام بنانے کی کو مشن تو فرسے اور ملائکہ سے کفر وانکار کا ظہور ممکن نہیں، وہ معصوم ہیں۔

یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ آیت سابق آیت ذمہ لا یُجِئُکُمْ لَکُمْ یَا عَلَیْنَا وَجِئُکُمْ لَکُمْ کے مفہوم کی تائید ہو۔  
وَلَقَدْ صَدَقْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۝

کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کا عمدہ، مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے۔

مَثَلٌ قُلُوبًا یعنی بد بارہ طرح طرح سے وضاحت اور تاکید کر کے ہم نے بیان کیا۔  
چون کُلِّ مَثَلٍ ہر متعدد اور معنی، غیر تمنا، احکام، وعدہ و وعید وغیرہ۔

مَثَلٌ کہوت اپنے اندر قدرت و قوت ہے قرآن کے اندر بھی قدرت ہے حسن ہے، دل نشینی ہے یہ بھی ان اوصاف  
میں شامل کی طرح ہے۔

قُلُوبًا اَلَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُونَ ۝  
سوائے کفر وانکار کے قرآن کی ہدایت میں سے کسی بات کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔

بغوی نے یہ وضاحت تحریر حضرت ابن عباس کا مندرجہ ذیل بیان نقل کیا ہے کہ حقہ بن ابی شیبہ بن  
ربیعہ، ابو سعید بن حرب اور قبیلہ عبد شمس کا ایک زور آوی (یعنی انہی نے حضرت) اور ابو اسد بن  
زید بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن شہام، عبد اللہ بن ابی امیہ، امیہ بن خلف، عاص بن داؤد، انیس بن جویہ، حبیبہ بن  
احجج اور ان کے ساتھ جو لوگ ان کے سب کے سب غروب آفتاب کے بعد کعبہ کی پشت کے پاس جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ

کسی کو کعبہ کے پاس پہنچ کر ان کو بلو اور ان سے بات چیت کر دے اور ان کے لئے کہ انہی کے سرور و حاکم سے گفتگو کر کے فراموش  
کر دے، تم کو معذور سمجھا جائے، چنانچہ ایک شخص کو بھیج کر یہ پیام کہلو کہ تمہاری قوم کے سرور و حاکم سے گفتگو کر کے فراموش  
ہو کر بات چیت کر لو۔ رسول اللہ ﷺ کو خیال ہوا کہ ان لوگوں کی رائے میں کوئی نئی بات لی جائے تو کسی سے آپ تو دن سے چاہتے

تھے کہ کسی طرح ان کو ہدایت ہو جائے پیام ملے تو انہی سے آئے جب کہ چہنچہ گئے تو حاضرین نے کہا تمہیں ہم نے آوی  
بھیج کر تم کو اس غرض سے بلوایا ہے کہ تمہارے حلقے میں ہر جہت تمام قرآن کو عربی نہیں سمجھ سکتے اپنی قوم پر وہ مشکلات

پیش کر رہے تھے کہ تمہارے حلقے میں ہر جہت تمام قرآن کو عربی نہیں سمجھ سکتے اپنی قوم پر وہ مشکلات

پیش کر رہے تھے کہ تمہارے حلقے میں ہر جہت تمام قرآن کو عربی نہیں سمجھ سکتے اپنی قوم پر وہ مشکلات



میں لایا جو تم اپنی قوم پر لائے ہو، تم نے اسلاف کو گامہ سادیں، ان کے مذہب کو برکات اعلیٰ عقل کو ربک سر قرار دیا ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا، جماعت میں پھوٹ ڈال دی، کوئی ایسی فتح نہ باقی نہیں جو تم نے اپنے اور ہر سے درمیان پیدا کر دی ہو مگر اس چیز (قرآن اور اسلام) کو پیش کرنے سے تمہارا مقصد حصولِ زور ہے تو ہم آئیں میں چندہ کر کے تم کو اتنا مال دے دوں گا کہ تم اس چیز سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ۔ اور اگر تم عزت کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا سر دار بنالیں گے اور حکومت چاہتے ہو تو اپنا حاکم بھی تم کو قرار دے سکتے ہیں اور اگر کوئی جن تم پر مسلط ہو گیا ہے جو یہ حکام تم کو چاہتے ہو تو ہم اس کو لوٹا نہیں سکتے تو ہم تمہارے علاج کے لئے اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں (مسی کا بنیاد اعلیٰ کو روپیہ دے کر اس کا ہوا کرادیں گے مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چلتی باتیں تم نے نہیں ان میں سے کوئی بات بھی سچ نہیں ہے۔ میں یہ قرآن پیش کر کے نہ زور کا طلب گزار ہوں نہ عزت و سیادت نہ دولت حکومت و اقتدار کا، مجھے تو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور مجھے ایک کتاب عطا فرمائی اور مجھے حکم دیا ہے کہ سامنے والوں کو جس کی خوش خبری دے دوں اور (سامنے والوں کو دردِ دل سے باز رکھوں، اب میں اللہ کا پیام پہنچا چکا ہوں تم کو نصیحت کر چکا کہ ان لوگوں کے تو یہ دانا اور سختی میں تمہاری خوش نصیبی ہو گی۔ ورنہ تم کے تو میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا اور سختیوں والوں کا کہ اللہ میرا اور تمہارا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کہنے لگے، محمد جو کچھ کہے ہے پیش کیا کر تم کو وہ قبول نہیں تو اپنی نصیحتی کا ثبوت پیش کر کہ تم واقف ہو کہ ہماری یہ نصیحتی سچ ہے ہر طرف سے بہانہ کھیرے ہوئے ہیں ہم اس کو کسی طرف بڑھا نہیں سکتے اور ہر سے یہ مال بھی سب (یعنی لکل یمن و شام) سے تم سے اور ہماری زندگی بھی مدت زیادہ ملے گی ہے پس تم اپنے رب سے درخواست کر کے ان بہادروں کو جنہوں نے ہماری نصیحت کو ٹک کر رکھا ہے یہاں سے بنادو کہ ہماری یہ خبر پھیل جائے اور شام و عراق کی طرح ہمارے ملک میں بھی ہمارے لئے دریا بہاؤ دو یہ بھی اپنے رب سے کہو کہ ہمارے آباد اور آباد زندہ ہو جائیں جن میں نصیحتی یمن کتاب (قریش کا سودا) (علی) بھی ضرور ہو وہ جزا سنا کر دی تھا، پھر یمن میں سب سے دریافت کریں کہ جو کچھ تم کہہ دو سچ ہے یا بھوت اگر وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی تم کو جہاں لیں گے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اس لئے نہیں بھیجا گیا ہے۔ جو یمن مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا اگر ان لوگوں کو تو زیادہ آخرت میں یہ تمہاری خوش نصیبی ہو گی تو میں نہ کروں گے تو میں اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کروں گا کہ تم نے گے اچھا اگر تم یہ نصیحتا کرتے تو اپنے رب سے کہہ کر امتیاز کرادو کہ وہ تمہاری تصدیق کرنے کے لئے ایک فرشتے کو بھیج دے اور تم کو کچھ بلوغ اور سونے چاندی کے خزانے دے دے کہ جس تکلیف اور تلاش میں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں اس سے تم بے غم ہو جاؤ، تم بازو لوں میں کھڑے ہماری طرف دروزی کی جستجو میں لگے رہتے ہو پھر اس کی فکر تم کو نہ رہے، حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں اس وقت تک نہ اٹھ سکے جب تک اللہ اور فرشتوں کو تم ہمارے سامنے لا کر شہادت نہ دلو۔ یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور آج کے ساتھ آپ کی پھر بھی عاکہ بنت عبد المطلب کا لڑکا عبد اللہ بن ابی امیہ بھی آئے گا اور اور ولایت میں کہنے لگا محمد ﷺ تمہاری قوم نے چند باتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں اور تم نے کسی بات کو قبول نہیں کیا پھر انہوں نے چند باتیں طلب کیں جن سے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ خصوصی ہے تم نے ان کو بھی مت مانا پھر انہوں نے تم سے کہا کہ جس عذاب سے تم ڈرتے ہو وہ جلد لے کر آئے گا ایسا بھی نہیں کیا اب بخدا میں تمہاری اس بات کا صرف اس وقت ہی یقین کر سکوں گا کہ تم میری نظر کے سامنے میری جگہ پر نہ جاؤ۔ پھر میرے سامنے وہاں سے ایک گھلی ہوئی کتاب لے کر آج اور تمہارے ساتھ چڑھتے ہیں آئیں جو تمہاری تصدیق کر دیں۔ اور میرا تو خیال ہے کہ اگر تم ایسا کر بھی گزرو گے تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کر سکوں گا کہ انہوں کی اتنی غفلت دیکھ کر رسول اللہ ﷺ غمگین ہو کر اپنے کمر لٹاتے اور آیات ذیل کُشُرُ اُرْسُوْا نَکَ نَزَلَ ہُوَ یَمِیْا۔



وَلَوْ كُنَّا عَلٰی كَمَفٍّ نَفْثَ فَرَقَلْتُمْ اِلٰهَ - وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ - وَلَوْ اَنَّا سَفَرْنَا مَعَهُ  
الْحَبَاكِي اَوْ قَطِطْنَا يَدًا اَوْ كُنَّا مَعَهُ اَلْوَيْفَىٰ - یعنی کچھ بھی ہو جائے قرآن کے ذریعہ سے جہاز چلے گئیں یا زمین کی  
لہا میں چھوڑ دی جائیں یا سردے زندہ ہو کر بولنے لگیں یا ایمان نہیں لائیں گے ہر کام کا اعتبار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔  
وَمَا مَنَعَهُمُ النَّاسُ اَنْ يَّكْفُرُوا اَوْ يَكْفُرُوْا بِالَّذِي هُمْ يُلٰهٰۤى (اَلَا اِنَّ قَالِیْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بِكُمْ رَحْمٰنًا ۙ)

اور روایت تھی کہ رسول یا قرآن کے آنے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے سے سوائے اس کے  
کوئی اور وجہ مانع نہیں کہ انہوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی وحی نازل ہو گئی، حق ظاہر ہو گیا  
ابہد رسول اور قرآن پر ایمان نہ لانے کی اور کوئی معقول قابل قبول وجہ سوائے اس کے نہیں کہ ان کو آدمی کا پیغمبر ہونا محض فخر  
تک اور انہوں نے نبوت بشری کا انکار کر دیا لیکن ان کا یہ تعجب و انکار بے جا ہے عقل اور فطرت کی شہادت ہے کہ رسول اللہ کو اس  
نوع میں سے ہونا چاہیے جو حرم علیہ کی ہے۔ تاکہ رسول ان کو پیغام دے سکے اور وہ رسول کی رسالت سے فائدہ اٹھا سکے۔ غیر  
جس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

قُلْ لَّوْكَانَ فِی الْاَرْضِ نَاسٌ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّطْعَمُونَ لَآتٰنَا عَلٰی كَمَفٍّ مِّنَ السَّمَاءِ مَعًا رَحْمٰنًا ۙ

آج کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے جن کے ساتھ چلنے پھرتے (فرشتوں  
کی آبادی ہوتی اور یہیں ان کی سکونت ہوتی) آسمان تک پہنچنے کا حق نہ ہوتا تو ہم آسمان سے ان کے لئے رسول بنا کر کسی  
فرشتے کو اتار دیتے (لیکن زمین پر تو آدمی آباد ہیں، آسمان پر جا کر یہ خود کو کام حاصل نہیں کر سکتے ان کی ہدایت کے لئے تو آدمی کو  
بھی رسول بنا کر بھیجا ضروری تھا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ مترجم)

آج کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس  
قُلْ لَّعَلَّی بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَلْبَتَّیْ وَبِیْنِنَا  
اللہ ہی شہادت کے لئے کافی ہے یعنی میرے رسول ہونے کا اللہ شہید ہے اور اسی کی شہادت میں کافی ہے اسی نے میرے ہاتھ پر  
معجزات میرے دعویٰ کی تصدیق کے لئے ظاہر فرمادیے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی شہادت اس امر پر کافی ہے کہ میں نے فرض  
رسالت لو اکیس کا پیغام تم کو پہنچا اور ظہور حق کے بعد بھی اذروے مصلحت تم نے مخالفت کی۔ اسی میرا تمہارا فیصلہ کرے گا جو حق  
پر ہو گا اس کو کو ثابت ہے گا اور جو باطل پر ہو گا اس کو سزا دے گا۔

اِنَّكَ كَاۤتِبٌ بَیِّنٌ ۙ وَكَانَ حٰجِبًا اَلْبَتَّیْ ۙ  
ذرا سوائے پیغمبر ہوں یا وہ امت جس کو نورا یا جاتا ہے۔ سب کے ظاہری اور باطنی احوال سے اللہ واقف ہے اور ان کے احوال کے  
مواقی پر جو جزو ہے گا اس جملہ میں رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام تسکین اور کافروں کے لئے عذاب کی تجدید ہے۔

وَمَنْ يَّهْدِی اللّٰهُ فَاۤىُّ شَيْءٍ لَّا يُضِلُّ ۚ فَاَنۢ كُنَّا لَنُفٰۤیۡسُ اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا مَعَنَا ۙ وَفَوٰۤىۡۤا  
اور جس کو اللہ اور امت پر لکھوے وہی ہدایت پائے گا اے اللہ جن کو اللہ کر لہو چھوڑ دے یعنی بے ہوش چھوڑ دے  
اور کج راہی سے محفوظ نہ رکھے اور شیطان خواہ اندرونی کو وہ قبول کر لیں (تو میں ان لوگوں کے لئے تم کو جو خدا کے اور کوئی حاجتی  
نہیں ہے گا جو ان کو اور امت پر ڈال سکے۔

وَعَسَیۡرَ اَلَّذِیۡنَ تَوَلَّوْا اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا مَعَنَا ۙ وَفَوٰۤىۡۤا  
قیامت کے دن ہم ان کو لوٹوا، کوٹا، ہراٹھا میں سے کہ وہ اللہ کے علی علیوں کے پاس کے علیوں کو گھسیٹا جائے گا۔ حضرت انس  
کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر کافر منہ کے علی قیامت کے دن کیسے چلے گا فرمایا، جس خدا نے اس کو باگوں  
کے علی چاہیے کہ کیا وہ منہ کے علی اس کو بدل نہیں سکتا۔ شعل علیہ۔

نور اذوہر پہنچتی ہے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مشر  
تین طریقے پر ہو گا، پہلو لوگ سولا ہوں گے، یکم پیدوں، یکم منہ کے علی رکھتے ہوئے، ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول

اللہ تعالیٰ منہ کے بل کیسے جیسی گھر فرمایا جس نے ہاتھوں کے بل چلایا ہے وہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ اور حضرت مولویہ بن جندب کی روایت سے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ بن جندب نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ تمہارا شعر کیا جائے گا۔ سوار ہونے کی حالت میں اور پیدل ہونے کی حالت میں اور تم کو گھسیٹا جائے گا منہ کے بل (یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ سوار کرنے لے جائے چائیں گے اور کچھ پیدل اور کچھ منہ کے بل گھسیٹ کر)

نسانی، حاکم اور بھیجتے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوانِ قیامت کے دن لوگوں کی تحین جہنم میں لے کر جانے کا حکم سنایا جا سکا، ایک جماعت کپڑے پہنے، کھانے پینے اور سوار ہوں پر سوار ہو گئی اور ایک جماعت چپقل چلے گئی اور دوسرے گئی اور ایک جماعت کو ملائکہ کے حکم پر کھینچیں گے۔

اندھے ہوئے ہمارے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی صورت حال کے سامنے نہیں آئے گی جس کو دیکھ کر ہمارے دل میں ہلچل نہ ہو اور کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس سے ہمیں ہراسہ نہ آئے۔ کیونکہ آیت قدرت اور نشانہ ہے عبرت کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھ ہو گئیں۔ کلام حق سننے سے ان کے کان ہمارے تھے اور کلمہ حق بولنے سے ان کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ بنوی نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس تفسیر کی نسبت کی ہے۔ (حضرت ابن عباسؓ کی اس تشریح کا حاصل یہ ہے کہ اندھا کو کچھ ہر اہل سنت سے یہ مراد نہیں کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکیں گے نہ بول سکیں گے، نہ سن سکیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ آیات و ہدایات کو چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے تھے اور کلمہ حق کو گوش قبول سے نہیں سنتے تھے اور حکام حق و پانوں پر تعمیل نہ کرتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن وہ کوئی بہ ذہب قلب شکل نہیں دیکھیں گے کوئی حدادہ مسرت آفریں نہیں سکیں گے نہ کوئی قائل قبول غزوہ زبانون سے نہ چنیں نہ سکیں گے اس تشریح کے بعد اس آیت میں نور ان آیات میں جن میں قیامت کے دن کافروں کو دکھانا، منہ لور نہ لانا مذکور ہے کوئی تعارض نہیں ہو سکتا، اللہ نے فرمایا ہے وَرَأَى الْمُنْجِبُونَ الشَّارَ فَرَمَوْهُنَّ كَوَيْسِيں گے۔ دَعُوا هَٰذَا اَيْكًا شَيْئًا دَٰلِلًا بِلَاكِهِ كَوَيْسِيں گے۔ سَجَعُوا فَعِيْلًا وَزَفِيْرًا اُفْعٰے در جھجھکات کو سنیں گے (ان آیات میں کافروں کا قیامت کے دن دیکھنا، کارناور منہ لانا ثابت ہو رہا ہے اور آئندہ ایک آیت میں تیوں کا کچھ بانی مذکور ہے فرمایا ہے اَوَلَمْ نَكُنْ اَنْفُسًا نَّا وَسُجُوْعًا عَاْرَجِيْنَا دَعَمْنُ صَدِيْحًا كَافَرِيْسِيں گے اسے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں ایلا ب ہم کو دنیا میں لوڑوے کہ ہم نیک کام کر لیں۔ ان آیات میں حقیقی رویت، ساعت اور نقل کی مراد اور غُفْلًا وَبُكْحًا وَصُغْلًا سے مصطفیٰ دیکھنے سننے اور بولنے کی غی مقصود نہیں بلکہ اس بیانی، شہوانی اور گویائی کی الہی مقصود ہے جو حضرت ابن عباسؓ کی تشریح میں مذکور ہے وَلَا تُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا۔

بعض اہل تفسیر نے نہایت کے تعلق کو دور کرنے کے لئے یہ مطلب پراں کیا ہے کہ حشر کے وقت تو واقعی سب کا فر اند ہے، مگر کئے، سرے ہوں گے، لیکن دوزخ کے سامنے جانے اور حساب کے لئے نہیں ہونے کے وقت چٹا، شہر اور گویا ہو جائیں گے۔

بعض نے کہا کہ حساب کے بعد جب موقف سے روزِ نمِ کی طرف ان کو لے جایا جائے گا اس وقت ان کے خواص غائب ہو جائیں گے، اس وقت تم کو یہ سلب ہو جائے گی، یہ مافیِ ذریعہ شمولیٰ نرا کہل ہو جائے گی۔

سعید بن منصور اور یحییٰ نے محمد بن کعب کا قول نقل کیا ہے کہ دوزخ کے اندر دوڑنے والے کی پانچ مرتبہ درخواست ہوگی اور ہر مرتبہ کی پکار کا جواب اللہ دے دے گا، اس کے بعد وہ بولیں گی نہ سکیں گے۔

(۹) دوزخی کہیں کے رہنا ایسا اٹھن و اٹھن ہے، غارت گردا، بد قیوتہ، قہل الیٰ سُرُوحِ بِنِ سَیْلِی۔  
 افساں کے جواب میں فرمائیے: اِنَّا اِذَا دُعِیَ اللّٰهُ وَرَعَا کَیْرَہُمْ العِیْ۔



موسیٰ سے کسی چیز کا محتاج نہیں، جتنا بھی وہ عطا فرما دے اس سے ہزاروں گنا زیادہ پیدا کر سکتا ہے، اس لئے اس کے خزانے بھی ختم نہیں ہو سکتے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَتَفَتَّحْنَا لَهُ الْبَابَ  
 (قدرت یعنی معجزات کو دیے تھے۔ تمہیں معجزات میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور عساک کے نزدیک نو معجزات یہ تھے۔ عصا، پیریشہ، زبان کی گرہ، محل جادو، سند رو کا نوحی کی ضرب سے پھٹ جانا، خونخوار، ٹڈیاں، جو بھی، مینڈک، خونخوار، عکرمہ، بجاہ اور عوطاب کے نزدیک نو معجزات یہ تھے۔ طوفان، ٹڈیاں، جو بھی، مینڈک، خرمن، عصا، پیریشہ، قفا، پھول کی کئی، قلعہ لائیں سے ایک شخص اپنی بی بی کے ساتھ ایک بستر پر سو رہا تھا (شاہد حضرت موسیٰؑ کی بداعاستہ کو دونوں پتھر بن گئے۔ ایک عورت کھڑی اور لیٹ کر رہنا بھی (خرید حضرت موسیٰؑ کی شین میں گستاخی کرنے سے کہ وہ بھی پتھر کی ہو گئی۔ محمد بن کعب قرظی نے عیسیٰ (ص) کو بذل دینا یا بگاڑ دینا اور سمندر کو پھارنے اور طوفان کے سروں پر مسلط ہو جانے کو بھی شیع آیات میں شہر کیا ہے۔

حضرت صفوان بن عساک کا یہ بیان ہے ایک یہودی سے دوسرے یہودی سے کہا چلو اس بی کے پاس چلیں۔ اس نے کہا اے نبیؐ نہ کہو اگر اس نے یہ لفظ نہ لیا تو اس کی چادر آٹکھیں ہو جائیں گی۔ غرض دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نواسخ قیامت دریافت کیں حضور نے فرمایا (نو کھلی ہوئی آیت یعنی احکام یہ ہیں)۔ (۱) کی چیز کو اللہ کا سامنا نہیں نہ قرار دو۔ (۲) جو یہ نہ کرو۔ (۳) زیادہ نہ کرو۔ (۴) ناحق بچاؤ خون نہ کرو۔ (۵) کسی بے تصور کو (خل یا نبات وغیرہ کی جہت لگا کر) حکم کے پاس قتل کرانے کے لئے نہ لے جاؤ۔ (۶) عبادہ نہ کرو۔ (۷) سود نہ کھاؤ۔ (۸) کسی پاک دامن عورت پر زنا کی جہت نہ لگاؤ۔ (۹) جہاد میں مقابلہ کے وقت بھاگنے کے لئے پشت نہ پھیرو۔ اور نہ یہ یہودی اور انصار کے لئے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ سچے کے دن کی حرمت میں (حد و شریعہ سے) تجاوز نہ کرو (کہ ظاہری حیلہ بھانہ کر کے سچے کے دن اپنے مسافری کاروبار جاری رکھو اور کوئی شرعی حیلہ اس کے لئے تلاش کر لو کہ سن کر، دونوں یہودیوں نے حضور ﷺ کے ہاتھ پاؤں چوم لئے، اور بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نبی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا، پھر میرا جنازہ کرنے سے تمہارے لئے کون سی چیز مانگ ہے۔ کہنے لگے، حضرت داؤدؑ نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہی کی مثل سے اللہ ہر چیز پر مہیوت فرمائے اب اگر تم آپ کو اجازت کریں گے تو ہم کو ڈر ہے کہ یہودی ہم کو قتل کر دیں گے۔ داؤدؑ اور داؤد اللہ کی دین داد و اتفرقی و لافاکہ ترقی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔ حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ اس کو معلول قرار دینے کی ہم کو کوئی وجہ معلوم نہیں۔ بخاری کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ ایک یہودی نے اپنے مسافری سے کہا، جو ہم اس نبی سے کچھ سوال کریں۔ سامعین نے کہا اس کو نبی نہ کہو اگر وہ سن لے گا تو اس کی چادر آٹکھیں ہو جائیں گی، غرض دونوں نے حاضر ہو کر رسول اللہ ﷺ سے آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَتَفَتَّحْنَا لَهُ الْبَابَ کی تشریح دریافت کی۔

بہر حال اس روایت کی روشنی میں آیات سے مراد احکام ہوں گے اور یہ احکام وہ ہیں جو ہر قوم اور ہر شریعت میں موجود ہیں اس روایت میں جو یہودیوں کے لئے حرمت شنبہ کی خصوصیت ظاہر کی گئی اس کا شہرہ گیت صحیح میں نہیں ہے یہ حکم صرف یہودیوں کے لئے تھا اور اصل جواب سے یہ بھی جملہ زائد ہے۔

فَتَفَتَّحْنَا لَهُ الْبَابَ  
 (کہا کہ فرعون سے) انی اسرائیل کو مانگ لو (یعنی فرعون سے کہو کہ انی اسرائیل کو تمہارے ساتھ چھوڑ دے اور موسیٰ سے یہ بات ہم نے اس وقت کی) جب دیا فرعون اور اس کے آدمیوں کے پاس پہنچے تھے (اس تشریحی ترجمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ فتفتحن میں خطاب حضرت موسیٰؑ کو ہے اور فتفتحن میں موسیٰؑ سے مراد کاہلہ مخدوف ہے اور داؤدؑ کا بھی جلتا مخدوف سے تعلق ہے) اس تشریح







یعنی اگر تم ایمان نہ لائے تو نہ لاؤ دوسرے لوگ اس پر ایمان لے آئے، جو تم سے بہتر ہیں ان دوسرے ایمان لائے  
 وہوں سے مراد ہیں انہی کتاب کے علماء جو کتب ساریہ پڑھتے، حقیقت دہی کو جاننے اور علامات نبوت سے واقفیت رکھتے تھے اور  
 حق و باطل میں امتیاز کر سکتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کے اوصاف اور حالات ساریہ کتابوں میں پڑھے تھے بعض  
 ان تفسیر نے لکھا ہے اَلَّذِیْنَ اٰتٰوْا النِّبٰیۃَ مِنْ سِوٰی ہٰذَا ہِیَ ذٰلِکَ جو رسول اللہ ﷺ کی نبوت سے پہلے دیکھنے کی چیز تھیں  
 تھے جو تھے جو نبی رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی اور ایمان لے آئے، جیسے حضرت زید بن عمرو بن قحیل، حضرت سلمان  
 فارسی، حضرت ابوذر غفاری وغیرہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں منکروں کو تنبیہ کرنی مقصود نہ ہو بلکہ رسول اللہ ﷺ  
 کو تسکین دہن کی گئی ہو کہ یہ جاہل ایمان نہیں لائے تو آپ پریشان نہ ہوں، انہی علم تواریخ لے آئے آپ میں منکروں کی رو  
 گردانی کی پرہیز نہ کیجئے، غمخیزوں کے مل جھد میں کرنے سے مراد ہے منہ کے مل جھد میں گریہ حضرت امین عباس کا کہی قول  
 ہے۔

یعنی حکم الہی کی تعمیم کے لئے اور اس شکر یہ میں کہ اللہ نے جو سابق کتابوں میں وعدہ فرمایا کہ قطار رحمت کی مدت میں  
 ہم محمد ﷺ کو بھیجیں گے اور ان پر قرآن نازل کریں گے وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا۔

وَلَیْقُوْا نُوْحًا مِّنْ مَّوَدِّہٖ وَیٰۤاٰیہَا کَانَ وَعْدًا لِّیْنَ اَلَمْ یَعْلَمُوْا ﴿۱۰﴾  
 خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے یعنی کتب ساریہ میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اور محمد رسول اللہ ﷺ  
 کو بھیجے اور قرآن نازل کرنے کی بشارت دی تھی، لامحالہ اس کو پورا ہونا تھا۔

وَلَیْقُوْا نُوْحًا مِّنْ مَّوَدِّہٖ وَیٰۤاٰیہَا کَانَ وَعْدًا لِّیْنَ اَلَمْ یَعْلَمُوْا ﴿۱۰﴾  
 اور غمخیزوں کے مل کرتے ہوئے رہتے ہیں، غمخیزوں کے مل کرنے کا  
 دوبارہ ذکر اس لئے کیا کہ جھد کرنے کے سبب میں اختلاف تھا، پہلا تو جھد شکر تھا کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا اور دوسرا جھد اس کا اثر  
 کا نتیجہ تھا جو قرآنی ہدایت یافتہ گروہ کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔  
 وَلَیْقُوْا نُوْحًا مِّنْ مَّوَدِّہٖ وَیٰۤاٰیہَا کَانَ وَعْدًا لِّیْنَ اَلَمْ یَعْلَمُوْا ﴿۱۰﴾  
 اور قرآنی برکات کا جو نزول ان کے دلوں پر ہوا ہے اس کی وجہ سے قرآن سننا  
 ان کے اندر خوشحالی، علم اور یقین بڑھنے کا موجب ہو رہا ہے۔

قرآن سننے کے وقت دعا مستحب ہے۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے  
 خوف سے روایہ دوزخ میں داخل نہ ہو گا یہی تک کہ دوزخ میں لوٹ جائے (یہ حدیث غریبہ کے اندر دوزخ کا نواہیہا جانا تو محال  
 ہے، پس خوف خدا سے روکنے والے کا دوزخ میں داخل ہونا بھی محال ہے) اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا خیر اور جہنم کا دھوس  
 مسلمان کے قصوں میں جمع نہیں ہوگا (یعنی جس مسلمان کے بدن پر وہ حدیثیں غریبہ ہوں، جہنم کا دھوس بھی نہ ہو سکے گا) اور  
 ابغوی و الحاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یہی کہ روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: (وہ شخص کی) آنکھوں کو  
 دوزخ کی آگ کا پایہا حرام کر دیا گیا ہے (ایک کہ) آگ جو اللہ کے خوف سے روٹی (دوسری کہ) آگ جو رات بھر (بیدار رہ کر)  
 اسلام اور اہل اسلام کی کاروں سے حفاظت کرتی رہے۔ حضرت حکیم بن حزام کا بیان ہے، میں نے خود حضور ﷺ کو فرماتے سنا  
 تین (طرح کی) آنکھوں پر آگ حرام کر دی گئی ہے، (ایک کہ) آگ جو اللہ کے خوف سے روٹی، (دوسری کہ) آگ جو اللہ کی راہ  
 میں بیدار رہی، (تیسری کہ) آگ جو غنیمت خداوندی سے بندہ بھی گئی۔

ابغوی نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس آگ پر آگ حرام ہے جو اللہ کے  
 خوف سے روٹی اور اس آگ پر آگ حرام ہے جو اللہ کی راہ میں بیدار رہی اور اس آگ پر دوزخ حرام ہے جو اللہ کی موعظت سے بندہ  
 رکھی گئی، یا فرمایا اس آگ پر آگ حرام ہے جو اللہ کی راہ میں پھوٹی گئی، طبرانی نے اس روایت کو تفسیر میں لکھا ہے اور صحیح کہا

حضرت ابن مسعودؓ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں خواہ وہ کبھی کے سر کے برابر ہوں اللہ نے آگ کو اس پر حرام کر دینے سے۔ روایا میں عاجزہ ابن مردودہ وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز قعدہ بن عمروؓ کو دعا کیا اللہ یا اللہ یا اللہ! شرک یہ الفاظ سن کر کہتے گئے اس بے دین کو دیکھو تم کو تو در معبودوں کو پکارتے سے منع کرتا ہے (اور خود کو پکارتا ہے) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّسُوْلَ اِنَّمَا عُنَاكَ عُوْدُ فَذٰلِكَ اَلِاسْمُ الَّذِیْ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ

آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو (لفظ اللہ کہہ کر) پکارتے ہو جن جس سے بھی پکارتو۔

(دونوں درست ہیں) کیونکہ اس کے اچھے اچھے نام بت سے ہیں۔ بخودی کے بیان میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے کیا ہے کہ مکہ میں ایک ذات کو فتنے کے اندر مجوسہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ یا اللہ! جن ابو جہل بولا محمد ﷺ ہم کو تو ہمارے معبودوں کو پکارتے ہیں سے منع کرتا ہے اور خود معبودوں کو پکارتا ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ذات کے (دونوں نام ہیں) بولنے میں تعدد ہے مگر یہ تعدد وحدت ذات سے خارج نہیں۔ وہی ذات مستحق عبادت ہے کوئی دوسرا مستحق عبادت نہیں۔ آیت میں لفظ اَوْ عظیم کے لئے ہے (یعنی تم کو اختیار ہے کہ ایک ذات کو لفظ اللہ کہہ کر پکارتو یا لفظ الرحمن کہہ کر) بعض نفل علم نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا آپ لفظ الرحمن (اللہ کے لئے) کہتے ہیں (یہ لفظ تو تورات کا ہے) اللہ نے تورت میں بکثرت ذکر کیا ہے اس پر آیت بالا کا نزول ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظ برابر ہیں دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ پکارتے سے مراد یہ نام لینا کہ اللہ کے سب نام اچھے اچھے ہیں کیوں کہ ان سے صفات جلال و جلال کا ظہور اور ہر صیب و نقص سے پاک کا مظاہرہ ہوتا ہے، واللہ کے اسماء کی تفصیل اور اس سے متعلق مباحث سورہ اعراف کی آیت وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا کی تفسیر میں لکھ دیئے ہیں۔

وَلَا تَخْضَعُوْا رُءُوسًا لِلْاَشْیَآءِ وَلَا تَخَافُوهَا ۚ اِنَّهَا لَا تَخْضَعُ لِرَءُوسٍ وَلَا تَخْشَوْنَهَا ۚ اِنَّهَا لَا تَخْشٰی ۚ وَلِلّٰهِ السُّبْحٰنُ ۝۱۰۰

اور اپنی نماز تو سر پر رکھ کر نہ خضوع نہ کرنا۔ اور نہ اسے ڈرنا۔ (اور نہ اسے ڈرنا) جس کی اس کو من میں اور نہ اپنی نگاہیں اس کے پیچھے صاف نول کے مسلمان (شرکاء نماز) بھی نہ من پائیں بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ متوسط درجہ پر چڑھ کر بہتر ہو جائے (افراد تفریق دونوں درجہ فتنہ ہیں) اَلْاَسْمَاءُ سے مراد ذات کی نماز ہے، فرس ہو (مغرب، عشاء، بکری، فصل، عجم وغیرہ) کیونکہ دن کی نمازیں تو باقاعدہ امت سری ہیں مگر عصر میں خرات جری نہیں، جمہور امت اسلامیہ تمام کی تماموں کی نمازوں میں قرأت سری کرتی تھی آئی ہے۔

یا متوسط راہ اختیار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دن کی نمازوں میں اور جہاں شرک من سکتے ہوں وہاں سری قرأت اختیار کرو۔ اور ذات کی نماز میں متوسط راہ سے قرأت کرو۔

بخودی نے بطریق بخاری ابو ثریب کی وساطت سے روایت سے سعید بن جسر حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس زمانہ میں مکہ میں تھے وہاں دور میں جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو قرأت لوہجی آواز سے کرتے تھے جب شرک قرآن کو سننے کو قرآن احمد سے والے کو کور میں برآمد کیا تھا اس کو سب کو برا کہتے تھے، اس پر اللہ نے نازل فرمایا وَلَا تَجْهَرُوْا بِهٖ لَکُمْ لَکُمْ یعنی قرأت لوہجی آواز سے نہ کرو کہ شرک من کر قرآن کو گالیاں دینے لگیں۔ وَلَا تَخْضَعُوْا رُءُوسًا لِلْاَشْیَآءِ اور نہ اپنی پست آواز سے چھو کہ ساتھی بھی نہ من پائیں۔ وَلِیْلَیْکُمْ سُبْحٰنٌ اور درمیانی راہ اختیار کرو کہ صحابہ من میں در شرکوں تک قرأت کی آواز نہ پہنچے بخودی نے لکھا ہے کہ علماء کا خیال ہے کہ آیت کا نزول دعا کے متعلق ہو تھا (یعنی صلوة سے مراد اس آیت میں دعا ہے) امام الحنفیوں نے حضرت عائشہؓ، عقی، عابد اور گھول کا کہی قول ہے بخودی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے آیت وَلَا تَجْهَرُوْا بِهٖ لَکُمْ لَکُمْ کے متعلق فرمایا یہ دعا کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ابن جریر نے بطریق ابن عباسؓ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لیکن اولی روایت کو قوی الاسناد ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے، بخودی



حضور ﷺ کیا چکے چکے قرأت کرتے تھے، ہر کے ساتھ فرمایا، ہر طرح پڑھتے، کبھی چکے چکے پڑھتے تھے، کبھی ہر کے ساتھ۔  
ترجمہ نے مائتہ حدیث صحیح حسن فریب ہے۔

وَكُلُّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْلِقْ لَنَا قُرْآنًا مِّثْلَ الْقُرْآنِ فِي الْفَلَاحِ وَلَوْ كُنَّا لَكَ قُرْآنًا مِّثْلَ الْقُرْآنِ لَكُنَّا لَكَ قُرْآنًا مِّثْلَ الْقُرْآنِ  
اور گو کہ تمام نوبیاں اسی اللہ کے لئے خاص ہیں جو نہ فرمایا

ارکھتے ہارے اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، غور کرو، کی وجہ سے کوئی کس کا مددگار ہے اور اس کی غیب پر ایمان بیان کیا کرو۔  
(تفسیر تفسیر کے نزدیک) الفلک سے مراد ہے الوہیت، اُن کے نزدیک وہی۔ قرآن، حاکم، مددگار، یعنی اس کے اندر  
کوئی کمزوری نہیں کہ اس کو پچھتا کر وہی فراموش کرنے کے لئے مددگار کی ضرورت ہو۔ لول چلی اور غیر جنسی شریک کی نفی کی اور  
اختیاری شریک یعنی اولاد اور غیر اختیاری شریک یعنی سلطنت میں کسی دوسرے کے سامنے نہ ہونے کی صراحت فرمائی، پھر کسی  
مددگار کے ہونے اور کمزوری کو دور کرنے والے مافی کی نفی کی یعنی اس امر کی صراحت کی کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہیں  
ہے جس کو دور کرنے کے لئے مددگار کی ضرورت ہو، نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور امتوں اور اصناف پر ہم کو سب کیا کہ ایک کلمہ جب دو  
کا الی اللہ، خلافت میں سفر دور، معتم علی الاطلاق ہے تو ہر حکم کا ہی مستحق ہے اس کے سوا تمام مخلوق باقی، مملوک اور نعت  
یافتہ ہے جس مخلوق کی جو حمد بھی ہو جائے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف لائق ہے۔

امام حماد نے منہ میں نیز فرمائی ہے، عہد سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ  
فرمادے تھے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْلِقْ لَنَا قُرْآنًا مِّثْلَ الْقُرْآنِ اَخْرَجَ سُوْرَةً مِّثْلَ آيَةِ عِزَّتِ

آیت میں اس امر پر حید ہے کہ بندہ اللہ کی عزت سے دو چیز بھی نہیں کر سکتا ہو۔ اور کتنی ہی اللہ کی حمد و ثناء کرے اور کتنی ہی  
عبادت کرے پھر بھی اس کو اُتر کر کچھ بچا ہے کہ حق ادا کرنے سے قاصر رہا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قیامت کے دن جن کو جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا  
جائے گا، وہ علی لوگ ہوں گے جو کچھ سمجھ کر حالت میں اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں، درود، المصلحی و المصلحی و المصلحی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، حمد کر کی چوٹی لکھی ہے جو بندہ اللہ کی حمد میں  
کرے اور شکر میں کرے، رواہ ابن جریر، عبدالرزاق بن یحییٰ۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، سب سے بڑا حمد اللہ ﷺ نے فرمایا، سب سے بڑا حمد اللہ ﷺ ہے، اور سب سے اعلیٰ ذکر  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔

حضرت سرہرہ بن جندب کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ چاہئے ہے، لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اور الحمد لله جس سے شروع کرو، کوئی حرج نہیں (یعنی ترجیح ضروری نہیں) کہ وہ

مسلم و احمد میں صحیح، بخاری نے نہ کوہ بالا چاروں احادیث ذکر کی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے روایت طبرانی نے ذکر کی ہے  
کہ قیامت کے دن سب بندوں میں بڑا حمد و ثناء ہوں گے جو بہت زیادہ حمد کرتے ہیں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بندہ کا شکر اللہ کو حمد و ثناء کو مستحق ہے۔ درود احمد و مسلم و الترمذی۔  
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کمال علی مطلب کے چوٹی جب نہیں کھل جاتا، تو اس کو نصیحت دے کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

لَمْ يُخْلِقْ لَنَا قُرْآنًا مِّثْلَ الْقُرْآنِ، یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہما میں نقل کی ہے۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہما نے عہدہ کے حوالہ سے  
عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے اپنے اپنے مصنف میں اس کو منقول بیان کیا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ۔ سورۃ نبی  
اسرائیل کی تفسیر ۳۰ مضامین ۴۰۰ احادیث کو اللہ کی مدد و توفیق سے ختم ہوئی۔  
ادھر لکھنا کہ سورۃ نبی سے پہلے کا ترجمہ ۱۳۰ بیت، اثنان عشرہ ہر کوہ بلند چھو رہا۔

## سورۃ الکہف

سورۃ الکہف مکی ہے اس میں ایک سو گیارہ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایک جرم نے طریقِ اسحاق ایک مصری راج کے حوالہ سے ہدایت مکررہ حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے جو حسبِ قریش نے نصر بن حذافہؓ اور حذافہ بن ابی اسیدؓ کو دینے کے عہد کو ہود کے پاس بھیجا اور ہدایت کی کہ تم جو کچھ کہتے ہیں ان کے جو احوال ہیں وہ تمہاری مثالوں سے باکریوں کے وہاں اکل کلب ہیں ان کے پاس جو بھی ذخیرہ ہے وہاں سے اس نہیں ہے جو کچھ وہ فیصلہ کریں اگر ہم کو بتائے دونوں ہمدرد مسیحہ مشرکہ ہوتے ہیں، ہودی علماء سے طے رسول اللہ ﷺ کی کچھ باتیں اور احوال ان سے بیان کئے ہودی علماء نے کہا، تم باکرہ کے ٹھوسے تین بائیس دریافت کرو۔ اگر ۱۲۵ برس تو حقیقہ خدا کے فرستادہ نبی ہیں اس کا بھی تو کچھ سوچو نہ بیحد۔

(۱) ان سے دریافت کرو، چند تو یہ ان کو ان سے جو پچھلے زمانے میں گزر گئے ہوں ان کے واقعات دریافت سے بالکل انوکھے تھے وہ واقعات کیا تھے۔

(۲) وہ کون کوی تھا جو زمین کے سارے مشرق و مغرب میں گھومنا تھا اس کے واقعات اور حالات کیا تھے۔

(۳) ان سے پوچھو ہودی کی کیا حقیقت ہے۔

دونوں نماز پڑھتے تھے، سب سے کہہ دہی آگے ہود قریش سے کہا ہم ایک فیصلہ کن امر لے کر آئے ہیں جو تمہارے اور محمد ﷺ کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے گا، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے قریش کے لوگوں نے آپ سے مذکورہ بالا باتوں سے سوال کئے، حضور ﷺ نے فرمایا، تمہارے سوالوں کا جواب میں کل کو چیلوں گا، حضور ﷺ نے ہادی کے کاہنہ کو کہہ دیا کہ اگر انشاء اللہ اس کے ساتھ نہیں فرمایا، نتیجہ یہ ہو کہ چند روز کی تاخیر ہو گئی، اس مدت میں نہ بھی جبرئیل آئے، نہ اللہ نے کوئی وحی بھیجی، آخر وحی نہ آنے سے آپ کو بڑی پریشانی ہو گئی، حال یہ کہ بری خبریں ملنا ہی لگے ہود قریش کی طرف سے طعن و تضحیک کی برسرِ پھل پڑنے لگی۔ آخر اللہ کی طرف سے جبرئیلؑ سورۃ الفصحت لے کر نازل ہوئے۔ اس سورۃ میں دونوں سوالوں کا جواب ہے اور سورۃ کے متعلق آیت یَسْتَلْزِمُكَ عَنِ التَّوْحِجِ اَلْع بھی ہے، اور کافروں کی ہدایت کے غم میں غصے رہنے پر کچھ خطاب بھی

تقریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ

(خاص) اللہ سے پر قرآن مجید اتارا۔ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ بندوں کو مکمل انسانیت کا راستہ بتاتا ہے، معاش و

معاذ کو درست کرنے والی نعمت ہے اور اللہ ہی نے بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس لئے اس نے انعام قرآن کا ذکر کر کے خود اپنی مائی پورس میں بندوں کو حمد و ثناء دی کرنے کی (دور برد) تعظیم بھی کی ہے۔  
وَلَقَدْ يَحْكُمُ الْقَضَا ۖ وَجَاءَ ۖ  
اور اس میں ازاد بھی کئی نہیں رہ سکی۔

معانی میں کئی کو بیوج بکسر میں اور خدا ہی چیزوں کی کئی کو بیوج تراجم میں کہا جاتا ہے۔ فی ذلک یحییٰ و یرزق الخضر، بیوج بول جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نہ لفظ میں کوئی خرابی اور اختلاف ہے نہ معانی میں کوئی اختلاف و اختلاف معنی اللہ کی طرف دعوت دینے میں کئی جگہ مقصدات و احوال ہے، انہی کی آیت میں حکمت و معصیت سے خرواج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: قرآن عظیم باقی بیوج کی تفسیر میں شیعہ زانی بیوج کا ترجمہ غیر مخلوق کیا ہے اس تفسیر کی روشنی میں بعض علماء نے لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ تِلْكَ الْقُرْآنَ تِلْكَ الْقُرْآنَ اور مروی معنی یہ بیان کیا کہ اللہ نے قرآن کو مخلوق نہیں کیا، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔

تفسیر میں احتیاط کے ساتھ متصف فرمایا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، یعنی معنی میں جس کے احکام میں نہ افرام (شدت) ہے نہ تغیر (زیادہ دوزی) فرمانے کے مقام آملی کتابوں کی محنت کا شاہد اور ان کے بعض احکام کو منسوخ کرنے والا۔ بعض میں تفسیر نے کہ قرآن میں ان کے معانی کا درست کرنے والا۔

کئی نہ ہونا اور مستقیم جہادوں کا منسوخ نہیں ہے، لیکن کچھ سیدھی مستقیم چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں کسی قدر کمی ہوتی ہے (جو محسوس نہیں ہوتی) اس لئے کئی نہ ہونے اور مستقیم ہونے کی تاکید کی صراحت کر دی۔

لَقَدْ يَحْكُمُ الْقَضَا ۖ وَجَاءَ ۖ  
تاکہ وہ (بند) قرآن کے ذریعہ سے

کا قول کو اللہ کی طرف سے آنے والے تحت عذاب سے ڈرانے (جو دوزخ کے اندر ہو گا) اور جو مومن تک کا کرتے ہیں ان کو اچھے ثواب کی بشارت دے جس میں وہ ہمیشہ پیش رہیں گے، اچھے ثواب سے مراد اپنی رحمت اور اللہ کی خوشنودی۔ تاکہ ان میں اطمینان ہو کہ اللہ کی رحمت جو بھی مستحق نہ ہوگی۔

تَفْصِيلًا ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ الَّذِي يَخْلُفُ ۚ  
اور تاکہ ان لوگوں کو

ڈرانے جو کہتے ہیں کہ (نعمو باللہ) اللہ لاوارو کہتا ہے نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہ ان کے ہاں دلائل کے پاس بھی، جہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ بالکل حق سمجھتے ہیں۔

اللہ کو صاحب لاوارو قرار دینا شدید ترین کفر ہے اسی شدت کفر کو ظاہر کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرانے کا ذکر کیا جو کئی کو اللہ کی لاوارو کہتے ہیں۔

مَنْ يَحْكُمُ الْقَضَا ۚ وَجَاءَ ۚ  
مطلوب یہ کہ جو بات زبان سے نکالتے اور جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی حقیقت کا ان کو کوئی علم نہیں، محض جرات یا توہم پرستی یا دوسروں کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں، خود ان کو اپنے نظام کی سرلو معلوم نہیں باپ (اب) بیٹے (ابن) کا اطلاق ان کے نزدیک سوتر اور اثر بھی ہوتا ہے اور کسی باپ بیٹے پر بھی۔ اگر ان کو اس لفظ کی سرلو معلوم ہو تو کسی باپ بیٹا سرلو ہوتا تو یہ لفظ کبھی نہیں بولتے یہ بات جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے، جہی کفر یہ ہے اس سے مخلوق کا خالق جیسا ہونا اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا اور اللہ کا مخالف ہونا اور اپنا جانشین بنانے کا ضرورت مند ہونا ثابت ہوتا ہے۔

## ﴿.....ایک شبہ.....﴾

یاد دہانی میں کوئی جرم ہو جائے تو قاتل مواخذہ نہ ہوتا ہے، خطا و اجتہاد کی قابل معافی ہے جس پر علمی کی وجہ سے کچھ لوگ غریب افتاد زبان سے نکالتے ہیں اور خدا کو صاحب دلد کہتے ہیں تو کیوں ان کو عذاب کی وعید دینی گی۔

## ﴿.....ازالہ.....﴾

کسی چیز کا علم نہ ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں (۱) کہ چیز موجود ہو اور اس کے اندر کو کا علم نہ ہو۔ (۲) کہ چیز معدوم ہو بلکہ اس کا وجود ہی ناممکن ہو اس لئے اس کی کسی حالت کا علم نہ ہو۔ اول صورت میں ہوا حقیقت کبھی کبھی غلطی میں ملکتی ہے، لیکن دوسری قسم کی جہالت کا کوئی عذر قاتل پذیرا نہیں۔ اس جگہ ہوا حقیقت اور حجابات کی دوسری صورت مراد ہے جو ہر حال قابل مواخذہ ہے۔ جب حکمران کے دوستی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کفر کے اعتبار سے یہ کفر یہ بات بڑی ہے۔ دوسرا سنی کثرت کا پیوستہ ہے یعنی یہ بات بری ہے کہ کفر کا مستعمل ہونے کا نام بلکہ پورے عقیدہ کے لئے بھی ہو جاتا ہے اس جگہ کلام (بنت) کسی مراد ہے بات کی تواتر و تواتر سے ہی نفی نہیں ہے اس آیت میں ”خُرُوجُ مِنْ أَقْوَافِهِمْ بِالْقَبْضِ“ کا لفظ بڑا سار ہے کہ ان کی جرات کفر بہت زیادہ ہے کہ کفر ”خُرُوجُ مِنْ أَقْوَافِهِمْ“ سے (دلائل) نکالتے ہیں۔ جھوٹ کہنے سے یہ مراد ہے کہ اس بات کی واضح میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔

ابن مردود نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے بیان کیا کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ربیعہ کے دو نواسے علیہ تھا اور شبہ اور ابو جہل بن حشام اور نصر بن حذافہ اور عامر بن ابی لہب اور اسود بن مطلب اور ابوانبختہ خنی شامی تھے جمع ہوئے (اور رسول اللہ ﷺ کو بلایا اور آپ سے وہ گفتگو کی جو آپ شروع میں نفی کر دی گئی ہے اور آپ خیر رسول اللہ ﷺ کا پیوس ہو کر مجلس سے اٹھ آئے) تو ان لوگوں کی مخالفت اور نصیحت سے سر باقی حضور ﷺ کو برکت ملی اور انکی تکلیف ہوئی، اس پر منہ روجہ دل آیت مآزل ہوئی۔

فَلَمَّا كَلَفَتْ بِإِنْخِرَافٍ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ قَالُوا كَيْفَ نَبْذُلُهُمُ وَالْحَكِيمُ يَنْتَظِمُ ⑥

اگر انہوں نے اس کلام یعنی قرآن کو نہیں مانتا تو شاید آپ ان کے پیچھے انتہائی غم سے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ انتہائی غم و غصہ جیسے کسی کے دوست اس کو تھما چھوڑ کر چلے جائیں اور فرقہ پر وہ سب نہ کر سکے اور غم سے مکمل کر مر جائے، یہی حالت رسول اللہ ﷺ کی تھی، آپ کو سرور و امن قریش کے ایمان لے آئے کی انتہائی فکر و خواہش تھی اور ان کی سرتابی سے بہت زیادہ رونا و دھواں تھا آپ کے انتہائی باندہ و حسرت کو اس فرقہ زدہ کے غم سے تکیہ دی، جس کو فراق اصحاب نے جان بڑھایا ہو۔

وَإِذَا جَعَلْنَا مَاءً عَلَى الْآرْضِ ذَرَيْنَا ۖ وَبَدَا نَخْلٌ لَهَا

نیوان اس کو ہم نے زمین اور ابل زمین کے لئے حیات بنایا ہے

ایک شبہ: سناپ، پتھر، موڑی جاتو اور سلطان زمین کی ذہانت کس طرح چلے۔ جواب: سناپ، پتھر وغیرہ بھی اپنے بنانے والے کے کمال قدرت و صنعت اور وحدت ذات و صفات پر دلالت کر رہے ہیں، اس لئے یہ بھی زمین کی ذہانت ہی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مَا عَلَى الْآرْضِ سے صرف انسان مراد ہیں، بعض اہل تفسیر کے نزدیک صرف علماء اور علماء مراد ہیں، بعض علماء کے نزدیک صرف وہ ذہانت مراد ہے جو آپؐ کو دہلیز اور سر بزرگ لکھتے اور خیرات سے زمین پر ہو جاتی ہے دوسری آیت میں اس کو ذہانت عرض کر دیا گیا ہے، فرمایا حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْوَدَّتْ۔ بعض کے

خودیک مصرفہ چیزیں مرلو ہیں، جس سے اس دنیا کی آزمائش ہو رہی ہے (کوٹھیل، دادی، فچی، ملا، باغی، فرنگی، جھنڈن، باغات وغیرہ)

(حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں سَاعَلٰی الْاَرْضِ سے اگر ہر موجود کو مضمیٰ مملو کر دے تو ممکن نہیں ہے کیونکہ مجموعی طور پر بحیثیت اجمال پر نظام سمیں ہے اپنا کما جائے کہ ہر چیز کو تحسین میں داخل ہے کیونکہ ہر (ذاتی حسین) چیز کا حسن انسانی ہے اگر شیخ کا جو نہ ہو تو حسین کا جمال معلوم نہ ہو (یہی شیخ کو بھی زینت اور حسن میں داخل ہے کہ)

لَيَنْتَبِهَنَّ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝  
 تاکہ ہم جان سکیں کہ (زمین کی چیزوں کا استعمال) کون (سومیں)

ہو یا کافرا! اچھے طور پر کرتا ہے۔ سب سے بہتر استعمال کرنے والا دعویٰ ہو گا جو ان چیزوں کا جو جس طور پر فریفتہ ہو اور قدر ضرورت پر قاعدت کرے اور شیخ رشتہ میں ان کو صرف کرے، حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کوئی کلمہ نہیں کہ دنیا میں سزاوار شیریں ہے اور اللہ تم کو (پچھلوں کا) پانچویں حصہ دیتا ہے جو تم نے کلمہ کیے عمل کرتے ہو۔  
 وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ مَا عَلَيْنَا حَرْبُكُمْ ۖ فَلَا تُخَافُوا سَيْدًا وَلَا بَغِيًّا  
 اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک چٹیل  
 مدد مل رہے۔

یعنی جس حیوان و نبات وغیرہ کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس کو یقیناً ہم خاک بنائیں گے۔

ہم صبیحت ان اصحاب الکفوف والفقیر کا کلام میں ایسا عجیباً ۵  
ہیں کہ کف در خم ہولے ہولے عجائبات میں سے کوئی عجیب چیز تھی۔ استغناء تقریری ہے یعنی کیا تم کو معلوم ہے کہ کف در خم  
ہولے ہولے آیت خداوندی کے ایک نظمیشان لسانی تھے مطلب یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو چاہا جائے کہ اصحاب کف در خم اللہ  
کی قدرت کی عجیب نشانی تھی۔ استغناء انکاری ہے یعنی کیا تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ کف در خم والے کوئی عجیب نشانی تھے وہاں کہیں  
ہے زمین اس کی مختلف الانواع متعدد الاجسام موجودات جن کی کوئی گنتی نہیں اور اللہ نے ان کو زمین کی رحمت عطا ہے کہیں  
نفاذہ عجیب آفرین ہیں بحرین کا خاک بھی طریق پانچواں اصل کی طرف لوٹ جاہرست ہی عجیب آیت قدرت ہے۔

کے ہفت پہاڑی کشادہ خاکہ پر ریم سے کیا مروجے سب سے اچھا قول اس سلسلہ میں سعید بن جبیر کا ہے کہ رات گئی یا بھڑکی ایک مطلق حقیقت جس میں اصحاب کف کے نام لور لانا کا قصہ لکھا ہوا تھا اس قول پر مؤلفیم مؤلف سے مشتق ہو گا، بلور و رقم کا معنی ہے لصلہ اور رقمیم بکسی مؤلف نام کا۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ ریم اس دونی کا نام تھا جس میں اصحاب کف کا خاکہ تھا اس قول پر ریم کا لفظ مشتق و جمع النواوی (دونی کی کنارا) سے ہو گا۔ کعب احمد نے کہا ریم اس بستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کف برآمد ہوئے تھے۔ بعض نے ریم اس پر اذکاریم بتایا جس میں اصحاب کف کا خاکہ تھا۔ ابن قحطاف نے اصحاب الکف غور۔ جناب الرقیم دونوں ایک ہی تھے الگ الگ نہ تھے، لیکن بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اصحاب الکف الگ تھے اور اصحاب الرقیم الگ۔

عبدالمنعم بن عبدالمطلب، طبرقی، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عثمان بن عفانؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اصحاب اربعہ کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ وہ امن نصیب تھے جو ایک چار میں سے تھے۔

ابوہامد پور امین غزوہ نے حضرت انسؓ کی سر فرما داریت بیان کی کہ گزشتہ نوگوں میں تین کوئی تھے جو گھر والوں کے لئے معاش کی جستجو میں جھڑ دیئے، راستے میں ہار ش آگئی اور ایک غار میں چناؤ کر آگئے۔ جو غی غار کے اندر داخل ہوئے ایک چٹان (دروازے کی طرف) آجڑی نور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک شخص (بونا بھائیو) جس کسی نے جو بھی کوئی ٹیک کام کیا ہو اس وقت اس کو یاد کر کے اندر سے دھاک کرے، شاید نکلے اس کی ہر گت سے ہم پر دم خرم فرماوے۔ چنانچہ ایک نے کنا شروع کیا میں نے ایک روز کچھ مزدور کام کرانے کے لئے رکھے۔ ایک مزدور دوپہر کو تیا لیکن اس نے باقی آدھے دن میں انتظام کیا تھا دوسرے دن نے پورے دن میں کیا تھا، میں نے اس کو مزدوری دو سو روپے کے برابر دے دی۔ دوسرے مزدور دن میں سے ایک شخص کو اس پر غصہ



آگیا، اور وہ اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری گھر کے کسی گوشے میں رکھ دی، کچھ مدت کے بعد میں نے اس مزدوری سے کبریٰ کا ایک بچہ خریدا اور اس کی نسل بڑھتے بڑھتے اللہ کی مشیت کے مطابق مدت ہو گئی، مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس لوٹ کر آیا، اور اعلان کر دیا کہ وہ میرا حق میں نے اس کو پہچانا بھی نہیں کئے، گامیرا آپ کے پاس کچھ حق ہے پھر اس نے اپنے حق کی یاد دلانی کی، اس وقت میں نے اس کو بچہ دلا اور میں نے سدا لال یعنی بچہ کی نسل کے سارے جائز اس کو دے دیئے۔ اے اللہ اگر میں نے یہ شخص تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس کو کھول دے، چنانچہ پھر میں اتنا شکاف دے گیا کہ روختی نظر آئے گی۔

دوسرے نے کہا میرے پاس دولت تھی ایک بار سخت قحط پڑا لوگ تنگ حال ہو گئے ایک عورت میرے پاس آئی اور کچھ خیرات مانگی۔ میں نے کہا تیرے عوض میں دے سکتا ہوں اس سے بغیر نہیں دے سکتا اس نے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا آخر اس نے اپنے شوہر سے جا کر اس کا ذکر کیا، شوہر نے کہا اپنے بچوں کی مدد کے لئے اس کی درخواست مان لے۔ عورت میرے پاس آئی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، میں نے اس کا کپڑا کھولا اور کچھ کر دیا تو وہ کاہنے لگی۔ میں نے کرہ کی وجہ دریافت کی، کہنے لگی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا تو اس محنت میں اس سے ڈرتی ہے، اور میں فراخ حالی میں اس سے نہ ڈراؤں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اس کو بونٹی چھوڑ دیا اور جو کچھ اس نے، کھا کھا دیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس کو کھول دے فوراً پھر اتنا پیٹ گیا کہ کھانا لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تیسرے نے کہا میرے والد باپ بوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں۔ میں والدین کو کھلا پلا کر بکریاں لے کر جنگل کو جا رہا تھا، ایک روز بکریوں کے گم ہونے یا مشترک بکریوں کو جمع کرنے کی وجہ سے میں رات سے پہلے نہ لوٹ سکا پھر گھر آکر دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے بونٹی صبح تک کھڑا نظر کرتا رہا، آخر صبح کو دودھ بھر دیا تو میں نے ان کو چلایا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لئے کیا تو اس کو ہم سے کھول دے چنانچہ اللہ نے دایم کھول دی اور سب باہر نکل آئے واللہ اعلم۔

بِإِذْ آوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ  
تھی... یہاں سے اصحاب کف کا ذکر شروع ہے۔ اَوَى فُلَانٌ لِّفُلَانٍ مُّوَجِبِ فُلَانٍ لِّفُلَانٍ  
نے لکھا ہے یہ غار مجنوس بہار میں تھا اس غار کا نام تھا میر۔

انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم کو اپنے ہاں سے  
فَقَالُوا لَا تَزِدَّ مِنْ لَدُنْكَ وَهْمًا  
رحمت عطا فرما۔ راست کو کھانا نام ہے، دین کی ہدایت، جمہور کی مغفرت، روزی کی وسعت، مومن وغیرہ سب کو شامل ہے۔  
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ قَبْلِ الْوَعْدِ أَزْوَاجًا مُّشَابِهَةً  
اور دوسرے لئے اس کام میں اور بھی کامنا مہیا کر دیتے۔ یعنی ایمان اور مہر وقت کفر پر قائم رہنے کی کوئی صورت ہمارے لئے تیار کر دے (اس مطلب پر تفسیر ناگے سر او ہو گا ایمان اور ترک کفر کی یہ مطلب ہے کہ ہمارے تمام معاملات میں ہم کو حق پر اشتقاق عطا فرما، اس وقت ائمہ نے تمام معاملات زندگی مردوں کے لئے رابعتہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا پر عمل کر دیا ہے، یعنی میں نے تیری طرف سے حق پر اشتقاق اور اختیار رکھ لیا۔ کذا فی تفسیر سوس۔ رابعتہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا سے آگاہ ہے اس کا محدث روایت ہے اور روایت ہے روایت باب او گیا۔ باب انصاف سے بعضی روایت کے بھی آگاہ ہے اور مطلب رشہ بھی اس کا معنی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفات میں رشہ کا استعمال ہلائی کے معنی میں ہوتا ہے۔

یعنی نے لکھا ہے اصحاب کف غار کے اندر نہ ہو کر ہونے پر کیوں مجبور ہوئے، علامہ نے اس کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں۔ محمد بن اسحق نے بیان کیا عامیہ بنایوں کی دینی حالت بہت گھڑی تھی، بہت پر سخت غربت تھی، انہوں پر چھ دنوں کے بڑھانے، دارین کے ہم پر قربانیاں کرنے کا بھی موجب ہو گیا تھا، پوشا بھی سرکش ہو رہے تھے، لیکن کچھ لوگ شیعوں جیسو پر قائم تھے اور اللہ کے مہاشائی کی عبادت نہیں کرتے تھے، اے دین مخلص تو حید بادشاہوں میں سے دین تو اس نام کا بھی



سے گزرتے جس کے پاس کتا تھا چرواہا بھی لایا نہ بھوکا نہ بھرا ساتھ ہو لیا اور کتا بھی پیچھے پیچھے آیا، سب لوگ شہر سے نکل کر ایک ترعی خانہ کی طرف چلے گئے اور اس میں داخل ہو گئے اور وہیں قیام پزیر ہو کر غلہ، روئے، خمیدہ، شیش اور خمیر اللہ کی خدمت کرنے، اس کی پاکی بیان کرنے اور عظمت کا اقرار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہر فصل کو چھوڑ دیا اور کل دیو اپنے ایک ساتھی جس کا نام تسلیخا تھا کے پاس رکھ دیا، تسلیخا بڑا ہی خوش تدبیر، خوبصورت اور بہادر تھا شہر کو چھپ کر جاتا اور سب کے لئے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتا تھا، تسلیخا صاحب شر کو جانا چاہتا تو اپنے بڑے صاحبان و سورت کپڑے اندر کر فقیروں اور بھوکے منکوں کے پیچھے کپڑے پہن لیتا اور مکدے لے کر شہر میں چکر کھانے پینے کی چیزیں خریدتا اور نوکدار و قیافوں کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان لوگوں کا کچھ نہ کر لیا نہیں، بھگلوٹ کر آجہاں ساتھیوں کو مطلع کر دیتا۔ اس طرح غار کے اندر یہ لوگ مدت تک رہے، مدت کے بعد قیافوں شہر میں واپس آیا اور سردار میں شر کو بچوں پر قربانیاں چھانے کا حکم دیا، اہل ایمان میں بھر کھلی گئی، تسلیخا ابھی اس وقت شہر کے اندر ہی تھا، ساتھیوں کے لئے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے گیا تھا، غریب تھوڑا سا کھانے کر دیا، بوٹھ آکر رسیوں کو چھپا کر دوکان شہر میں آگیا ہے، وہ اور اس کے ساتھی اور شہر کے بڑے لوگ ہنوزی جتنوں میں ہیں، یہ بات سن کر سب گھبرائے اور سجدہ میں پڑ کر گڑا کر اللہ سے دعا کرنے اور فتنہ سے بچانے باتیں میں مشغول ہو گئے۔ تسلیخا نے کہنا: "دوسروں کو اٹھانے لگا کھاؤ اور اللہ پر توکل رکھو، سب نے فتنہ سے سہارا اٹھانے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پھر سب نے کھانا کھا لیا، یہ واقعہ غروب آفتاب کے وقت کا تھا کہ فتنہ کے بعد آپس میں باتیں کرنے اور پڑھنے پڑھانے اور باہم شہتیں کرنے میں مشغول ہو گئے، غار کے اندر باقوں میں ہی مشغول تھے کہ یکدم اللہ نے سب پر فتنہ کو مسلط کر دیا، سب سو گئے۔ کھور وائے پر پاؤں پھیلنے پڑا، جو فتنہ اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کیا، سمجھائی کہ ہر بھی مسلط کر دی، اس وقت ان کا سارا دیو یہ سر ہانے پر اٹھ دوسرے دن صبح ہوئی تو قیافوں نے ان کو کاش کر یا لیکن کسی کو نہ پانے کھانے لگا، کچھ ان جوڑوں کے کہیں نے پریشان کر دکھائے، انہوں نے خیال کیا کہ اس میں ان پر جراثیم ہوں (اور ضرور حمل کرادوں گا اس لئے چھپ گئے) اور اپنی دال کی وجہ سے میرے سنوک سے واقف نہ تھے اگر وہ قویہ کر لیتے اور میرے میوڑوں کو پوچھتے دیکھتے تو میں ان پر کسی قسم کا ہر نہیں ڈالتا، شہر کے سرداروں نے کہا آپ کو ان سرکشوں، نا فرمانوں، بدکاروں پر رحم کرنا ہی نہیں چاہئے تھا (وہ اس قافلہ ہی نہیں تھے) آپ نے ان کو ایک محدود مسلت دے دی تھی اگر وہ چاہتے تو اس مدت کے اندر قویہ کر لیتے اور (فرمان برداری کی طرف باکوت آتے لیکن انہوں نے قویہ ہی نہیں کی۔ بادشاہ یہ بات سن کر سخت متعلق ہو گیا اور اصحاب کف کے باپوں کو بلایا اور ان کے بیٹوں کے متعلق جواب طلب کیا اور دریافت کیا کہ تمہارے دوسرے بیٹے کہاں ہیں، جنہوں نے میرے حکم سے سر جانی کی بددیواری سے ہم نے تو آپ کی نافرمانی کی نہیں، پھر ان سرکشوں کے جرم کی وجہ سے آپ ہم کو قتل نہ کریں وہ تو ہمارا بھی مال لے گئے اور لے جا کر بازاروں میں برہادر کر دیا، یعنی فقیروں کو پائت دیا یہ معذرت سن کر بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا اور کچھ آدمیوں کو کو بیجگلوں کی طرف بھیجا اور اس کے سوا کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی کہ جس عہد کے اندر اصحاب کف داخل ہوئے تھے، اس کا منہ بند کرانے، اللہ کی حیثیت تھی کہ اصحاب کف کو عزت عطا فرما دے اور آئے والی قوموں کے لئے اپنی قدرت کی نشانی دے اور لوگوں کو دکھائے کہ قیامت ضرور آئے گی اور (جس طرح اس عہد کے اندر بخند کی حالت میں اللہ نے ان کو متکبروں پر برسر کھ کر پھر زندہ نکالا اسی طرح لاشہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا غرض قیافوں نے خدا کا منہ بند کر دیا اور کما جس عہد کو انہوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے اسی عہد کو ان کے لئے قبریں بنادیں وہیں گھٹ گھٹ کر بھوکے پیاسے مر جائیں، اس کا خیال تھا کہ اصحاب کف، بددلتوں اور عہد کے بد ہو جانے کا ان کو علم ہے، حالانکہ اللہ نے نیند کی حالت کی طرح ان کی روحوں کو قبض کر لیا تھا، کتا غار کے دروازے پر اٹھ کر دونوں پاؤں پھیلانے بیٹھا تھا اور جس طرح فتنہ اصحاب کف پر مسلط کر دی تھی اسی طرح کتے پھر بھی نیند چھا گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے اصحاب کف سوئے میں واپس جائیں گے وہیں بھی لیٹے تھے (اگر ایک پسو پر بڑے رہتے جو ممکن تھا گوشت گل جاتا اس لئے کہ روٹ لینا ضروری تھا)



گولہ نے کافر اور کرلیا اور طے کر لیا کہ آج رات میں رہو، صبح ہوئی تو کچھ سوچیں گے۔ چنانچہ اندر کھینچ کر رات کو بچے خیر سوچے و بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کی جستجو میں شامل اندر غار پر جا پہنچا، معصوم ہوا دو لوگ اندر جا چکے ہیں، بادشاہ کے ساتھیوں میں سے کسی شخص نے اندر گھسنے کا لہذا کیا مردہ دشت زدہ ہو گیا پھر کئی میں اندر گھسنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک شخص نے بادشاہ سے کہا کہ وہ آپ کے ہاتھ آجاتے تو کیا آپ کا لہذا ان کو قتل کر دیتے؟ بادشاہ نے کہا لا شبہ کی بارادہ تھا۔ اس شخص نے کہا تو اب غار کے دروازے کو بند کر کے کوئی دیکھ کر اندر بھاگے کہ اندر بھوکے مر جائیں (بہر حال قتل کر دینا تو مقصد ہی ہے) بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔

دوب کا بیان ہے دروازے کی بندش کو اس کے بعد طویل زمانہ گزر گیا، ایک روز کے بعد دوسرا دور آیا اور گزرتا چلا گیا مدت کے بعد اتفاقاً جنگل میں کسی چرواہے کو بارش نے آگیر اور بریاں بھیجیں گے کہ پہنچنے کے لئے اس غار کی طرف آیا اور بکریوں کو سایہ میں محفوظ رکھنے کے لئے گونج کر کے اس نے دروازہ کھول دیا، دھڑک کر وہاں پہنچ کر اس نے ان کی بروہیں کوٹا دی (یعنی ان کو بیدار کر دیا اور ایسا معلوم ہوا کہ رات بھر سو کر صبح کو بیدار ہوئے ہیں)۔

محمد بن اسماعیل نے لکھا ہے مدت کے بعد وہاں کی حکومت ایک نیک آدمی کے ہاتھ آگئی اس شخص کا نام بیدو سیس تھا، اس کی حکومت کو جب ۶۸ سال گزر گئے تو نوگ و درگاہوں میں بیٹ گئے، ایک گروہ سوسنوں کا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا اور قیامت کو حق جانتا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اللہ اور قیامت کا منکر تھا، بیدو سیس کو یہ پھوٹا اور گمراہی کا پھیلاؤ دیکھ کر برا رنج ہو گیا وہ اللہ کے سامنے رو کر زاری کی اور اس کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ اہل باطل حق پرستوں پر غالب ہوتے دھتے چھ جہاز ہے تیس اہل باطل مشر جسمانی کے قاتل نہیں تھے صرف مشر روحانی کو مانتے تھے اور دنیوی زندگی پر ہی رکتے ہوئے تھے، بیدو سیس نے ان لوگوں کو بلایا جن کے حقیق خیال تھا کہ وہ انہی حق اور اسباب خیر میں جب وہ آئے تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی قیامت کے قاتل نہیں ہیں اور لوگوں کو جو لوگوں کے دین و مذہب سے مرتد بنادینے کا لہذا اسے کے خواستہ ہیں یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے حکم سے بیٹ چلا گیا، دو لہذا کر لیا، کبیل کا لباس (یعنی فقیرانہ لباس) پہن کر اور راکھ بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور مدت تک رات دن مجلس اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتا اور دعا کرتا کہ اہل باطل کو لوگوں میں تفریق پڑ جائے سے واقف ہے کوئی ایسا فضلی ظاہر کر دے، اس سے اہل لوگوں کو اپنے عقیدہ کا غلط فہم باطل ہو جاتا ہے، یوں بھی اللہ اور حسن و جسم سے اس کو اپنے بدوں کا چارہ ہوتا پسند نہیں، اس نے اپنے نیک بندے بیدو سیس کی دعا قبول فرمائی اور اسباب کف کی حالت کو ظاہر کرنا اور حق و منکرین قیامت کے خلاف بطور دلیل پیش کرنا اور ثبوت قیامت اور مردوں کی بعثت پر یقین دلانے کے لئے ایک ایسی عملی کرنا چاہا جس کی یہ بھی مرضی ہوئی کہ مسلمانوں کا تکبر اور اشرارہ پھر برحق ہو جائے جس کی صورت اس نے یہ پیدا کی کہ جس بائعہتی میں اسباب کف کا عذر تھا وہیں ایک باشندہ کے دل میں یہ لہذا پیدا کر دیا کہ غار کے دروازے پر جو عمارت بنائی تھی اس کو زحاکرانی بکریوں کے لئے ایک بڑا بنادے اس شخص کا نام پولیس تھا، پولیس نے دوسرا دروازہ کر غار کے دروازے کی عمارت کے پھر اکڑ دیا اور اپنی بکریوں کے لئے بڑا عمارت شروع کر دیا آخر دروازہ کی سہادی عمارت صاف کر دی اور دروازہ کھل گیا، پھر اللہ نے اسباب کف کو اٹھا کر بھاڑا وہ خوش خوش شکستہ رو، ہشاش بشاش لٹھے اور خیال کیا کہ حسب معمولی بہرہ رت کو سوتے تھے اور صبح ہوتی تو بیدار ہو جتے۔ پھر معمولی کے مطابق انہوں نے لٹھریں پڑھیں اور کوئی ایسی علامت ان کے چروں پر نمودار نہیں ہوئی جس سے اجنبیت یا انوکھا پن ظاہر ہو جتو یہ غی سمجھتے رہے کہ بادشاہ قہاقوس دہری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اتنی بات ضرور تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم آج کچھ زیادہ سوئے ایسی لئے انہوں نے باہم پوچھا شروع کیا ہم تھی دیر سوئے کسی نے کہا ایک دن، دوسرے نے کہا کچھ کم ایک دن سوئے ہوں گے (یعنی کے ساتھ صحیح مقدار خراب کوئی نہ جاسکا) بلا خبر پولی لٹھے اللہ علی جانے ہم کتنے وقت سوئے رہے۔ لہذا کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے جس کا نام ضلیع تھا تھا اور جس کے پاس سب کا خرچ تھا، کہہ دیا کہ خبر لاؤ کہ اس خالم کے سامنے شام کو (جہاں آئے کے بعد لوگوں نے کیا باتیں کہیں۔ ضلیع خا نے کہا کیا

متم شہر میں تھیں جو دو ظالم چہتا ہے کہ تم کو پکڑا لے اور تم اس کے بقول پر قربانیاں چھادو انکار کرو تو وہ تم کو کل سزا دے۔ جو اندھا پا رہے گا وہ گاؤں کا فکر میں مبتلا رہے۔ مسکینوں کو روک دو مستوفیوں کو روک دو مستوفیوں کو روک دو۔ کہہ لو کہ تم سب کو اللہ کے سامنے چاہا ہے اللہ کے پاس اور زمین کے سنے سے اپنا ایمان چھوڑ کر کافروں میں جاؤ۔ اس کے بعد سب نے تعلق کو مسمو کیا کہ شہر کو باہر خیر لانے کے وہاں کیا کیا کرے۔ وہ رہے ہیں اور دو قیونوس سے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں اور وہ اپنا لاکھ سے جہاں کی کوئی تھمرا پڑ نہ میں جاتے اور وہاں سے کھانے کے لئے بھی کچھ زیادہ خرید کر لانا ہم سب بھوکے ہیں۔ تعلق تیار ہو گیا اور تھیں بدل، پکڑے ہتھکڑ کر دوسرے بٹنے اور دو قیونوس کے لئے کڑا ہر نکلنے کے لئے چل دیئے۔ عمار کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا دروازے کے پتھر اکڑے ہوئے ہیں دیکھ کر تعجب کیا لیکن کچھ زیادہ پروا نہیں کی اور چھپتا چھپتا اور راستے سے نکلنا شہر کے دروازے پر پہنچ گیا وہ قیونوس ہی کا نشانہ سمجھا۔ تھمرا اس لئے ڈر تھا کہ کوئی اس کو پہچان نہ لے۔ اس کو معلوم ہوا کہ تھمرا کو قیونوس کو سرے ہوئے تین سو برس ہو گئے۔ شہر کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کے اوپر نظر پڑی تو نکلا عمار تھیں دیکھا اس میں کہ ایمان والوں کو یہاں اتار دیا ہے۔ عمارت سے اس کی بستی کا ایمان دلانے کی بستی ہو گیا ظاہر اور باہر تھا یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور پوچھا کہ ظاہر پر میرے دروازے کو دیکھنے کا پھر اس دروازے کو بھونک کر شہر کے دوسرے دروازے کی طرف گیا وہاں بھی وہی عمارتیں دیکھا اس میں جو پچیس دروازے پر تھیں ختم کیا کہ یہ وہ شہر ہی تھیں جسے کوئی دوسرا شہر ہے جو میری شناخت میں نہیں رہتا ہے، یہاں کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ بھی غیر فخر آئے۔ غرض تعجب میں پڑ گیا اور خیال کیا کہ راستہ بھٹ گیا پھر ٹوٹ کر چلے دروازہ پر آیا خود تھمرا کرتے لگا کہ یہ وہی چتر ہیں جو کچھ رات میں یہ نشانیاں تو مسلمانوں کی ہیں جن کو وہ پوچھتا رہا کرتے تھے اور منج یہ تھمرا کے سامنے ہیں کیا میں سوئے میں خواب دیکھ رہا ہوں پھر خود ہی کتنا فحاشی تو جاگ رہا ہوں۔ خرابی پڑا دوسرا پرانی اور شہر میں داخل ہو گیا۔ چلتے چلتے بازار میں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ بن مریم کی تھیں کھانے ہوئے تھیں اس کے دل میں اور زیادہ پوچھتا ہوا اور یقین کر لیا کہ میں راستہ بھول کر کہیں اور آگیا ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی دل میں کہنے لگا، کل شام تو سوائے چند آدمیوں کے اس سرزمین پر عیسیٰ بن مریم کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، آج صبح یہاں کیات ہو گئی کہ جس سے سنت ہو اور اس کے دھڑک مٹا کا ذکر کر رہا ہے، شاید میں کسی انجان شہر میں آگیا۔ مگر عمارے شہر کے قریب تو کوئی اور بستی بھی نہ تھی، پھر ایک جوان سے ملاقات ہوئی اور اس سے تعلقانے اس شہر کا نام پوچھا، جوان نے کہا اس شہر کا نام انوس ہے۔ تعلقانے دل میں کہنا یہ میں سلوب انوس اور بے مشکل ہو گیا، اب تو میرے لئے یہی مناسب ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اس سے پہلے کہ میری بے عزتی کی جائے یا کوئی اور افتادہ مجھ پر پڑے اور میں بدامان پھر ذرا اور ٹٹا تو کہنے لگا کہ اس کے کہ لوگ مجھے جان لیں، یہاں سے بہت جلد نکل جانا ہی مناسب ہے یہ سوچ کر فوراً ان فردوشوں کے پاس گیا اور چاندی کا سکہ جو ساتھ لیا تھا نکال کر ایک جان فردوش کو دے کر کھانا طلب کیا، جان فردوش نے روپیہ لے کر اس کو خود دے دیکھا اور خود سکہ کی ضرب پر نظر کی اور تعجب کیا پھر ایک اور آدمی کی طرف پھینک دیا اس نے بھی خود دے دیکھا اس طرح چند آدمی دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی طرف پھینک دیا اور وہ دیکھ کر تیسرے کی طرف پھینک دیا اب ان لوگوں نے آپس میں کہا شروع کیا، پرانے زمانے کا کڑا ہوا کوئی پوشیدہ اندیشہ اس شخص کے اچھ تک گیا ہے۔ تعلقانے جوان لوگوں کو سکہ کے متعلق شکوک کرتے دیکھا تو اس کو بولا کہ۔ خوف کے بارے کا کچھ لگا اور سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے پہچان گئے اور شہر قیونوس کے پاس مجھے پکڑ کر لے جانا چاہتے ہیں کچھ دوسرے لوگ اور بھی آگئے اور تعلقانے انہوں نے پہچانے کی کوشش کی مگر پہچان نہ سکے۔ تعلقانے ان لوگوں سے ارے ڈرتے کہا، کچھ پر میری کو تم نے میرا روپیہ بھی لے لیا اور کھانا بھی نہیں دیا اب مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں اور روپیہ بھی تم ہی رکھ لو، لوگوں نے پوچھا ہے شخص تو ہے کون اور واقعہ کیا ہے پتہ نہ پڑتا تو شہر لوگوں میں سے کسی کا کوئی اندیشہ تھے مل گیا ہے تو اس کو ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے ایسا ہمارا نہیں ہو سکتا ہم کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور وینڈا کھار ہم کو بھی اس میں حصہ دار ہوں۔ اس صورت سے تو ہم تیرا معاملہ پوشیدہ نہیں گئے، اور نہ جام کے پاس لے جا سکیں گے اس کے سپرد کر دیں گے اور تو بدامان

کھا، صلیح نے ان کی باتیں سن لیں تو کسا سی معیبت میں پھنس گیا جس کا نتیجہ اندیشہ تھا، لوگوں نے کہا اے شخص خدا کی قسم اب تو ہم سے چھپا کے تو نہیں رکھ سکتا، صلیح کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان باتوں کا کیا جواب دے، دودھ کے مارے خاموش رہا، کچھ بھی نہیں بتایا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ بولتا ہی نہیں تو سر سے چادر کھینچ کر گلے میں ڈال کر کھینچتے ہوئے شرکی گلیوں میں لے گئے، گھول بولے وچہ پوچھتے تو جانتے یہ شخص اس لئے پکڑا گیا ہے کہ اس کے پاس پرلاؤ خیر ہے، فرضِ شر کے تمام باشندے چھوٹے بڑے حق ہوئے گئے اور صلیح کو دیکھ کر کہتے گئے یہ آدمی اس شر کا بڑے والا تو ہے نہیں ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، صلیح دودھ کے مارے خاموش قہار بات ہی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ اس کو یقین تھا کہ اس کا باپ، بھائی اور فریادہ نو اسی شر میں موجود ہیں اور اس شر کے بڑے لوگ ہیں جب وہ سنیں گے تو یقیناً انہیں گے اور یہ لوگ اگر پکڑ کر لے جلا چاہیں گے تو گھر والے اگر چھڑائیں گے، بے چارہ وہی انتقاد میں تھا کہ لوگ اس کو شر کے دو حاکموں کے پاس لے جانے لگے۔ یہ دونوں حاکم شر کے منتقم تھے اور نیک آدمی تھے، ایک کا نام ایروس اور دوسرے کا نام اشلوس تھا۔ صلیح آفت نہ تھا، راست میں گھروں کے انتقاد میں واپس بائیں دھڑکتا جاتا تھا اور لوگ پھل کی طرح اس کی ہنسی مٹا رہے تھے۔ صلیح نے روتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھا اور کہا اے اللہ تو آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے۔ آج میرے دل میں صبرِ زلہ دے اور اپنی طرف سے میرے ساتھ روح (جبر علی) یا اور کوئی نبی مددگار کو بھیج دے جو اس حاکم کے سامنے میری مدد کرے، غریب نکلیا آسمان پر اٹھ اور دل میں کہ رہا تھا دوستوں سے عداوت ہو گئی، میں ان سے چھڑ گیا۔ جہاں تک مجھے عیش کیا کاش اس کی کہن کو اطلاع ہو جاتی تو یقیناً آج اسے گھر سب مل کر اس حاکم کے سامنے جاتے کیونکہ ہم نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بد نہ ہو، سب ساتھ رہیں گے زندگی میں بھی اور مرنے میں بھی۔ وہ اپنے دل میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ لوگ دو نیک حاکموں یعنی ایروس اور اشلوس کے پاس لے پھرنے جب صلیح نے دیکھا مجھے وہ قیاس کی باتیں نہیں لے چلا جائے گا تو خوش دودھ ست ہو گئے اور دوسرا خوف کر دیا ایروس اور اشلوس نے روتے ہوئے لے کر دیکھا تو جس میں پڑ گئے اور دریافت کیا اے شخص جو دھنچکھ کو ملا ہے وہ کہاں ہے۔ صلیح نے کہا مجھے تو کوئی دھنچکھ نہیں ملا یہ روپیہ تو میرے باپ دادا سے میرے پاس آیا ہے، ضرب اور نکال اسی شر کی ہے لیکن میری سمجھ میں خود اپنی حالت نہیں آتی کہ میں کہاں ہوں، کل میں نے کیا دیکھا تھا اور آج کیا دیکھ رہا ہوں، کہوں کیا۔ حاکم نے پوچھا تم کون ہو صلیح نے جواب دیا، میں اسی شر کا بڑے والا ہوں، پر مجھ سے ملو اے باپ کا کیا نام ہے اور تم کو کوئی پہچاننے والا ملے ہے، صلیح نے باپ کا نام بتایا لیکن حاضرین میں کوئی شخص بھی ایسا تھا جو اس کے باپ کو جانتا ہو۔ حاکم نے کہا تو جھوٹا ہے، کچھ بات نہیں بتا، صلیح نے سر جھکا لیا اور سمجھ میں نہ آیا کہ جواب کیا دے۔ ایک شخص بولا یہ دیونہ ہے، دوسرا بولا دیونہ نہیں ہے چھوٹے کے لئے دیونہ بن رہا ہے، حاکم نے صلیح کو سخت نظر سے دیکھا اور کہا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم کچھ چھوڑ دیں گے اور تم ہی اس بات کو مان لیں گے کہ یہ سب کچھ باپ دعواسے ملا ہے اس کی ضرب اور نفوش تو یقیناً سویرے سے بھی نہ دھونے کے ہیں۔ تو جوان نرکا ہے ہم سے باتیں بنا کر ہلکی آہی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں اور تیرے گرو، اگر دھڑکے سر دلو اور کرنا دھر تا جب اس شر کے تمام ریتنے بدلے ہاتھوں میں ہیں۔ ان میں کوئی وہ بہو ریت اس ضرب کا نہیں ہے میرا خیال ہو رہا ہے کہ تجھے سخت سزا دے کر قید کر دے گا ہم جلدی کر دوں اور اس وقت تک قید رکھوں کہ وہ دھنچکھ لے کر افرار کر لے، حاکم کی یہ تقریر سن کر صلیح نے کہا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی دے دوں گا، حاکم نے کہا میں نے کہا پوچھو ہم تم سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ صلیح نے کہا قیاسوں پر مشاد کہاں گیا، لوگوں نے جواب دیا، اب روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، بہت پرانے زمانے میں وہ قیاسوں پر مشاد تھا، وہ مر گیا اور اس کے بعد صدیاں بیت گئیں۔ صلیح نے کہا تو یقیناً اس راہ سے ہٹ کر گیا ہوں، کوئی شخص مجھے سچا نہیں جانے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم چند جوانوں دین اسلام پر قائم تھے، بادشاہ نے ہم کو بیت پر مجبور کیا۔ ہم نے انکا کیا اور کل شام بھاگ نکلے اور عزم میں جا کر سو رہے سچ کو یہ نہ ہوئے تو میں کھا آخر یہ نے اور احوال کی غور نگاہ کے لئے نکلا، کوہِ جلعوس کے عار تک تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں اپنے ساتھیوں سے





رات ہوئی اور بادشاہ کو گیا تو خواب میں اسباب کھف نے آکر اس سے کہا ہم کو سونے چاندی سے نہیں پیدا کیا گیا تھا، مٹی سے بنایا گیا تھا ہم مٹی ہی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس لئے قیامت تک کے لئے ہم کو مٹی پر ہی حالت میں چھوڑ دو۔ جس حالت میں ہم غار کے اندر تھے، قیامت کے دن اللہ ہم کو اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ نے سدا کی ٹکڑی کے صندوق بنو گئے اور صندوق میں رکھوا کر ان کو وہی چھوڑ کر چلے آئے پھر اللہ نے ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا اور خوف کی وجہ سے کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکا۔ غار کے اندر چار بادشاہ نے غار کے دروازے پر نماز کے لئے ایک مسجد بنوادی اور ہر سال وہاں خوشی منانے کے لئے جمع ہونے کا حکم دے دیا۔

بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ حسیلیا کو جب بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا اور بدشاہ نے پوچھا تو کون ہے، حسیلیا نے جواب دیا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں فلاں جگہ میرا مکان ہے فلاں فلاں لوگ میرے رشتہ دار ہیں کل شام میں یہاں سے نکلا تھا تو کسی نے نہ حسیلیا کو پہچان دیا نہ ماسوں کے قدموں کو۔ جن کا ذکر حسیلیا نے کیا تھا، بادشاہ نے پہلے بھی سنا تھا کہ پرانے زمانہ میں کچھ نوجوان تھے، جن کے نام مختلف خانہ کے اندر کسی تختی پر لکھے ہوئے ہیں، حسیلیا کی بات سن کر اس نے تختی منگوا کر دیکھی اور مندرجہ ماسوں کو پڑھا تو ثابت ہوا کہ حسیلیا کا نام اس کے اندر موجود ہے، باقی لوگوں کے متعلق حسیلیا نے کہا میرے ساتھیوں کے نام ہیں اس بات پر بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حسیلیا کی نظروں دی پھر پڑا غار کے دروازے پر پہنچ کر حسیلیا نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے اندر جا کر ان کو خوش خبری دے دوں، کیونکہ فکر تمغیر اظہار کے میرے ساتھ اندر جا چکا ہوں گے تو وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، حسیلیا اجازت ملنے کے بعد اندر گیا اور خاندانوں کو خوش خبری دی خوش خبری سننے ہی اللہ نے ان کی نزدیکی بخش کر لیں اور بادشاہ اس کے ساتھیوں کی نظروں سے اللہ نے ان کو کون جمل کر دیا کسی کو ان کا نشان اور رشتہ بھی نہیں ملا، آیت اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہَا النُّفُوسُ الَّتِیْ فِی الْکُفُوفِ مِیْنِ اِیْ وَاقِعِہَا کِیْ طَرَفٍ لِّشَہَادَہَا کیا گیا ہے۔

سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر قصہ سنا تھا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہَا النُّفُوسُ الَّتِیْ فِی الْکُفُوفِ مِیْنِ اِیْ وَاقِعِہَا کِیْ طَرَفٍ لِّشَہَادَہَا عَمَّا دَا۔ سالہا سال تک غبار کا پردہ اٹل دیا یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسے پردے ڈال دیے تھے کہ باہر کی آواز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ پردے سے مراد یہ غبار کا پردہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو سنا دیا کہ کسی تراز سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ سوینین کے بعد لفظ عَمَّا دَا بجا مانے سے کثرت سنیں کی طرف اشارہ ہے کہ چیز کو گنا نہیں کرتے مگر اپنی چیزوں کی ہوتی ہے جو تھو لوٹا دیا ہوں۔

تَفْہِیْمٌ لِّہِمْ اِنْ کُوْنُوْا اَعْمٰی۔ یعنی پیدا کیا۔  
لِیَعْلَمَ اَنَّ الْجَزَیْنِیْنَ اَسْخَطُوْا لِمَا لَمْ یُتَوَّ اَعْمَادًا۔  
دونوں مردوں میں کون کر وہاں کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔  
اَلْاَجْرَ لَیْنِ دُوْکُرُوْہِمَا مِیْنِ۔

اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اَمْرًا مِّنْ عِلْمِہِ لَیْ مِیْنِ کَا تَعْلُقُ اسْتِغْلَالَہُ سَہْلًا۔ علم سے مراد علم ہی جس کا تعلق استغلا سے تھا۔  
مَنْ لَّیْضَ عَلَیْکَ سَبَّاحًا لَّعَلَّہُ بِالْعِیْنِ اِنْفِصَالًا فِیْہَا اَمَّنُوْا بِرُحْمَہُ دَزْدَہُ فُہْدَہُ مِیْنِ۔  
ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں وہ چند غرضان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے وہ ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی۔

اَلْحَقُّ سَ۔ رُشْدَہ کا مفرد رُشْدَہ ہے جسے رُشْدَہ کا مفرد صریح ہے۔ غلطی سے مراد ہے۔ ایمان اور بصیرت یعنی ہم نے ان کو حقیقی ایمان عطا کیا تھا، عمار کی ایمان تو دینی افراد اور نفسی تھیں ان کا نام ہے۔ ان میں نفس کا فقدان اور کفران باقی رہتا ہے اور حقیقی ایمان کا حصول نفس کو فنا کرنے کے بعد ہوتا ہے (نفس کی سرکشی اور انانیت فنا ہو جاتی ہے تو حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے)۔  
اور ہم نے ان کے دلی مضبوط کر دیے۔ یعنی دامن، مگر بارہ رشتہ دار دولت مال و در پختا علی فکرتہ۔

و غیرہ کو ترک کرنے پر ان کو صابر بنانا، خندہ دل کرنے اور دنیاویوں کے حکم کو ٹھکرانے کی فن میں جرات پیدا کر دینا، ان کو ذوق قلب کا مقام حاصل ہو گیا، ساری مخلوق کا تصور و خیال ان کے دلوں سے مٹ گیا، ہر چیز ان کی نظروں میں سچ ہو گئی اور اللہ کی محبت، عظمت اور خشیت ان کے دلوں میں جم گئی۔

جس کا کھڑے ہوئے معنی اقبال کو جس نے جب بٹ پرستی ترک کرنے پر حق کو ملامت کی تو اس کے  
سائے کھڑے ہو کر فقر کے طور پر۔

وَقَدْ كَلَّمَكَ الْخَاسِرُونَ

وَيُنَادِ رَبُّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِشَهَادَةٍ إِنَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّهُ رَءِيفٌ

آسمانوں کا پرز زمین کا رہے ہم اس کے سوا کچھ اور معبود نہ کہہ کر گزرا۔ جس پر مگر حق

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ اَسْأَلُکَ بِہٖ اَنْ تَجْعَلَ لِحَاجَتِیْ فَتْرًا ۝

نقطہ ۱۱: ہو گیا۔ یعنی ایسی بات کے قائل ہوں گے جو حق سے دور اور جہل (جہالت) سے آلودہ اور غلط فہمی سے

[illegible]

هوذا قومنا الضالون وإيمان بؤونة اليه

کھلے ہوئے جوتوں کی طرح جاکرتے ہیں۔

لَوْلَا تَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

میں نے اس کے لئے ایک خاص مقام کا انتخاب کیا تھا۔

اور نیک اہل و درست نصیر۔

فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

میں نے تو کبھی بھی غور نہیں کیا تھا کہ میری زندگی کا یہ سب سے بڑا لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہو گا۔

سب ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہودیوں نے اس کو قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔

[illegible][illegible]

سید ابوالحسن علی ہمدانی رحمہ اللہ کی ولادت ۱۱۱۱ھ میں ہوئی۔

[illegible]

اور یہ کہ اگرچہ یہ سب کچھ ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی مثال نہیں مل سکی ہے۔

وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے۔

[illegible]

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ أَغْفِرَ لَهُ مَا شَاءَ مِنْهُ وَهُوَ يَذَكَّرُ ۚ

یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے کریم اور محبوب نفع اللہ کے سوا کسی کی عبادت میں کرتے تھے۔

ابو موسیٰؓ کی عمار کی طرف سے مل ہو چلا۔ اسی کو اپنا سکن گاہ ٹھکانہ بنا لیا تاکہ کافروں کے سامنے رہنے سے بھی

— 100 —

پسندیدم از حسین (علیه السلام) و پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمومنین (علیه السلام) و

مساہبت کرے گا اور دو گنا جہنم میں اُجڑے گا اور مسکرا کرے گا اور فرمادے گا اور تمہارے تمام امور میں قابض ہو گا۔

سارے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ میں نے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے تم سب کو فائدہ ہوگا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے تم سب کو فائدہ ہوگا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے تم سب کو فائدہ ہوگا۔

\_\_\_\_\_

پر بھروسہ اٹل تھا، اس لئے انہوں نے یہ بات کہی۔

وَتَحَرَى الْقَسَمَ إِذَا طَلَعَتْ شَرُّوهُ عَنْ كَفِّهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَلَا أَغْرَبَتْ لَعْنُهُمْ ذَاتَ الْيَسْمَلِ وَهُمْ فِي مَقْعَدِ  
 کور (اے رسول الے غالب) تو مجھے  
 کہہ دو جب غلطی ہے تو حق کے غار سے دائیں جانب کو پکڑ لے، اگرچہ ہے اور جھوٹی ہے تو بائیں طرف کو پکڑ لے، جی ہے اور دھار کے  
 فرس مقام میں ہیں۔

مَرَّزُورُ جانا ہے، پھر جانا ہے۔ یہ لفظ زور سے بنا ہے زور کا معنی ہے، بجاؤ ذَاتِ الْيَمِينِ دائیں جانب ذَاتِ  
 الْيَسْمَلِ بائیں جانب یعنی غار سے دائیں یا بائیں۔ تَحَرَى کھڑا جاتا ہے، دن کو کاٹ دیتا ہے، دن کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَهُمْ  
 کشادہ جبکہ، یعنی وسط غار میں اصحاب کف پڑے ہیں۔ ضم و صبا کے جمع کے معنی دن کو کٹتے ہیں، و صوب کی گری سے بھی محفوظ  
 ہیں اور غار کا کوئی دکان کو نہیں پہنچا۔

ابن کثیر نے لکھا ہے غار کا رخ بنات ایض کی طرف تھا، غار کے محاذات میں قریب ترین مشرق و مغرب دس سرطان  
 کا مشرق و مغرب تھا جس وقت سورج کا دلا اور سلطان کا دلا ایک ہوتا تو سورج کا طلوع اس کے مقابل محتاب یسین ہو تا اور  
 مغرب کے وقت غار کے مقابل سورج محتاب شمال ہو تا، اس طرح غار کے دونوں پہلوؤں پر سورج کی شمس میں بی تیں اور خلوت  
 پیدا ہوتے تھے اور ہوا میں اعتدال قائم رہتا تھا اور آفتاب کی کرنیں اصحاب کف کے جسموں پر نہ پڑنے لگتی تھیں کہ بدن  
 چمکس جائیں، و کھائیں اور کپڑے فرسودہ ہو جائیں۔

بعض علماء نے ابن کثیر کی اس خبر انبیاء و صفات پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ بنات ایض کے سامنے غار کا ہونا خواہ  
 اثر انداز ہو لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت کا فرما بھی کہ اللہ اصحاب کف کی طرف سے سورج کو پھیر دیتا تھا۔ اس کی طرف  
 اشارہ آئندہ آیت میں کیا گیا ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ  
 یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی صنعت کی محبوب کاری اور اس کی  
 قدرت کی نشانی ہے۔

یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہ یعنی اصحاب کف کا واقعہ اور غار میں ان کا پناہ گیر ہونا اور حق کی حفاظت کے لئے مسلمان خراہم  
 کر اور پھر صحیح رخ نصہ بیان کرنا، اللہ کی (قدرت و صنعت، علم اور قدرت کی ایک نشانی ہے۔

مَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ فَبِهِ تَتُوبَ اللَّهُ  
 جس کو اللہ بدایت کر دے یعنی بدایت پانے والا ہے، یعنی جس کو بدایت یاب  
 ہونے کی توفیق دے دے وہی کامیاب اور فلاح پانے والا ہوتا ہے، اس جگہ میں اصحاب کف کی تعریف ہے کہ اس امر پر توبہ  
 ہے کہ اصحاب کف کے واقعہ کی طرح آیت قدرت سے توبہ بھی لیکن ان سے فائدہ اندوز وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو غور و فکر  
 کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔

وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ بَلَاً  
 اور جس کو اللہ گمراہ کر دے (یعنی ہے وہ چھوڑ  
 دے اور بدایت نہ کرے) اس کے لئے کوئی ذمہ دہرہ دہرہ اور بدایت کرنے والا کام کو نہیں ملے گا۔

وَقَدْ يَحْشُرُ آيَاتِنَا وَفَعَلَهُمْ قُدْرَهُ  
 اور (تجسین حکمی ہوتے اور کثرت سے کر دینے کی وجہ  
 سے) تم کو کو بہرہ سمجھ کے مالائکہ دوسرے ہیں۔ افعالاً یَفِظُ کی اور رُفُودِ ذَائِدِ کی جمع ہے جیسے فَعُولُ فاعِل کی جمع ہے۔

وَفَعَلَهُمْ قُدْرَهُ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الْيَسْمَلِ  
 کور (خواب میں بغیر ان کے دل سے کے) ہم ان کو  
 دائیں بائیں کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں دائیں پہلو اور بائیں پہلو پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سوتے میں دو لوگ  
 اوپر سے اوپر اور اوپر سے اوپر کو کر دیتے تھے ذکر پڑے پڑے زمین ان کے گوشت کو نہ کھائے۔ بعض علماء کا قول  
 ہے کہ عاشوراء کے دن اور کر دیتے تھے حضرت ابوہریرہؓ کا قول ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کی کر دیتی تھی۔

وَكُلُّهُمْ رُفُودٌ ۖ ذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

لوہا کا کٹا ہوا کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔

عجیب اور حناک نے دیکھ کر حیرت کا ترجمہ کیا ہے عار کا صحن۔ عطاء نے ترجمہ کیا اور نیز۔ سدی نے کہا دیکھو۔ درد و کو کہتے ہیں۔ عکر مری روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول آیا ہے۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کف کا انوار واقعی کنایہ تھا، بعض علماء نے کہا کہ انہیں شہر تھا، کتبہ درود کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ نے عقبہ بن ابی معیط کو بدعا دی تھی اور فرمایا تھا، اہل اپنے کسی کتبہ کو اس پر مسلط کر دے (بدو کا قبول ہوئی) کتبہ کو شیر نے پھاڑ کھلا۔ اول قول معروف ہے۔ اور دوسرا قول ابن جریر کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ چت کبر کا تھا۔ ایک اور روایت میں آیا عقلی سے بدو اور کردی (کشتے) سے چھوڑ۔ متعلق نے کہا اس کا رنگ زرد تھا، قرطبی نے کہا کہ زرد وائل ہر شیء تھا، کتبہ نے کہا اس کا رنگ دھنی ہوئی ہون بارہوی کی طرح تھا۔ بعض نے کہا تاجری رنگ تھا، حضرت ابن عباسؓ کے قول پر اس کا نام قطیر اور حضرت علیؓ کے قول پر اس کا نام برہان تھا، لہذا اسی نے کہا تھوڑا سدی نے کہا اور قتادہ کتبہ نے کہا صبا تھا۔ قتادہ بن سعد نے کہا سولہ اصحاب کے کتبے اور یکم (ابن باحوار) کے کتبے کے لیے کوئی چار پارہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سدی کا قول ہے اصحاب کف کر دت لیتے تھے تو کتبہ بھی ان کے ساتھ کر دت لیتا تھا۔ اصحاب کف و ایں طرف کر دت لیتے تھے تو کتبہ پناہ لیاں کان۔ ذکر (دائیں) میں پر ہو جاتا تھا اور اصحاب کف بائیں کر دت لیتے تھے تو کتبہ پناہ لیاں کان موز (دائیں) میں پر ہو جاتا تھا۔

كَيْفَ أَطْلَعْتُمْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۖ قُلْتُمْ وَيَسْأَلُ عَنْ ذَٰلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَٰلِمُ الْغُيُوبِ ۚ

اے مخاطب (اگر تو ان کو جھانک کر دیکھ پائے تو ان سے پوچھ جھگڑ کر پوچھ کر پوچھ کر ان کو اس مقام کی وجہ اس مقام کی وحشت اور مشاغل ہیں ہے۔ کتبہ نے کہا، اصحاب کف کی آنکھیں بند کر دیوں کی طرح کیا ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کتبہ نے یہ والے ہیں (مظہر بر اخف) آنکھیں ہے) بعض کا قول ہے ان کے بال بڑھے ہوئے اور داغیں لے ہو گئے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اسی ہون کی اور رعب آنکھ کی وجہ سے کوئی وہاں جا نہیں سکتا۔ اس مقام کی رعب آنکھیں مانع دخول ہے، یہی قول صحیح بھی ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، ہم معلوم کی صحبت میں روم کے جہاد کو گئے۔ راستہ میں اصحاب کف کے عار کی طرف سے گزر ہوا، معلوم ہوا کہ اگر (تھار کے دہانے پر) کوئی کھول دیا جاتا تو ہم اصحاب کف کو کچل لیتے۔ میں نے کہا وہ ذات جو آپ سے بہتر تھی اس کو بھی اس سے روک دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا، کَيْفَ أَطْلَعْتُمْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۖ قُلْتُمْ وَيَسْأَلُ عَنْ ذَٰلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَٰلِمُ الْغُيُوبِ ۚ معاویہ نے میری بات میں اس کو کچھ لوگوں کو دیکھنے کے لئے بھیج دیا وہ لوگ جب عار میں داخل ہوئے تو اللہ نے کوئی ہو (اور ہر فی گیس) ایسی پیدا کر دی کہ سب جل گئے۔ آخر جب ابن ابی حنیہ و ابن اللہ نے وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا۔

وَكُلُّهُمْ رُفُودٌ

اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی جس طرح ظلمات قدرت جا کر عار کے اندر ہم نے طویل مدت تک ان کو ملا اور ان کے اجسام کو سڑنے لگنے سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح ان موت نما خواب سے ان کو بیدار کیا تاکہ ان کے بیدار ہونے سے بھی قدرت خلافت کی کا مظاہرہ ہو۔

لِيُتَسَاءَلُوا أَيُّهُمْ أَشَدُّ

تاکہ وہ آپس میں سوال (جو اب یعنی پوچھ چمچ) کریں اور اپنی حالت کا ان کو علم ہو جائے۔ اور اسے ساتھ اللہ کے حکم کو پہچان کر توبہ و توبہ کی کان کو سڑا یقین ہو جائے اور قیامت کے مقیدے میں بصیرت آگئی ہو۔ چنانچہ یہ ہوا۔ اس تفسیر پر لِيُتَسَاءَلُوا میں لام علت کے لئے ہو گا۔ یعنی بیدار کر کے اٹھانے کی علت یہ تھی کہ وہ باہم سوال و جواب کریں یعنی نے اس لام کو لام عاقب (لام نتیجہ) قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے باہم سوال جواب کے اصل غرض یہ تھی۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَذَّبْتُمْ عَنْ أَفْوَاجٍ ۖ وَتَبِعْتُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ ۚ وَالْأُفْوَاجُ نَجَسٌ

ان میں سے ایک کہنے



اس مطلب پر اندھا کا منہ (نونا یا تہ ہر کا ایک) داخل کرنا ہوگا

وَلَكِنْ تَعْلَمُونَ أَفْئِدَةً ② اور اس وقت (یعنی اگر تم نے من کے مذہب میں داخل ہونا قبول کر لیا تو) بھی یہودی نہیں ہاگے۔ (بھی مذہب سے غفلت نہیں لے گی کہ  
وَلَكِنْ يَكْفُرُ عَنْكُمْ لِيَعْلَمَ أَنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَقَدْ آتَاكُمُ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ الْكَافِرُونَ  
اور اسی طرح ہم نے تم کو گمراہیوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت (کے آنے) میں کوئی شک نہیں ہے۔

یعنی جس طرح ہم نے اصحاب کف کو سلا اور بصیرت پیدا کرنے کے لئے دکھایا تھا اسی طرح ہم نے لوگوں کو بھی بیان پر مطلع کر دیا کہ طویل فائدہ کے بعد پیدا کر دینے سے وہ اطلاع پانے والے سمجھ جائیں کہ موت کے بعد قبروں سے (زندہ کر کے) اٹھانے کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور امکان قیامت میں کوئی شک نہیں جس خدا نے اصحاب کف کی رد و قبول کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اتنی طویل مدت تک جہنم کو گھلے سڑنے نہ دیا، پھر حق کی راہ میں راہیں کر دیں اور فائدہ سے بیزار کر دیا، وہی خدا اس بات پر قادر ہے کہ سب انسانوں کی رد و قبول کو اپنے پاس رکھ کر گھلے اور پھر قیامت کے دن سب کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دے۔

لَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا الْغِيَاثَ الَّذِي هُوَ لَدُنَّا عَلَيَّهِمْ يَنْتَظِرُونَ ③  
لَنْتَجِدَنَّ فِيهِ أَتَمَّتْ ذُنُوبُهُمْ لَبِثَ فِيهَا زُجُجًا ④

وہ وقت بھی قریب زکو ہے، جب اس زمانے کے لوگ اصحاب کف کے معاملہ میں راہم جھگڑ رہے تھے، سو ان لوگوں نے یہ کہا کہ من کے پاس کوئی فائز نہ آوے۔ من کا رب من کو خوب جانتا تھا، جو لوگ اپنے کام پر غائب تھے (یعنی حاکم وقت تھے) انہوں نے کہا ہم تو من کے پاس ایک مسجد بنائیں گے (مولا ہا شرف علیہ رحمۃ اللہ)  
حضرت مفسر قدس سرہ نے تفسیر قیامت اس طرح کی ہے۔

لَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا الْغِيَاثَ الَّذِي هُوَ لَدُنَّا عَلَيَّهِمْ ③  
کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ عکرم نے کہا وہ وہ آدمیوں کے حشر کے متعلق ان کا آپس کا اختلاف تھا غیر مسلم کہتے تھے حشر صرف ارواح کا ہوگا، جہاں کا نہ ہوگا۔ مسلمانوں کا قول تھا، ارواح کا مع اجسام کے ہوگا۔ اللہ نے اصحاب کف کو اٹھا کر رکھا دیا کہ حشر، ارواح اور اجسام دونوں کا ہوگا، یہی مراد ہے کہ اصحاب کف کے معاملہ میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا جب اصحاب کف پیدا ہونے کے بعد وہ بدنامہ لیٹ گئے اور غافل ہو گئے تو ایسے لوگوں نے کہا، اس مرتبہ بھی وہ سو گئے ہیں سرے سے، میں ہیں اور وہ کھ لوگوں نے کہا اب کی مرتبہ تو مر گئے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اصحاب کف کے بعد مسلمانوں میں اور من کے مخالفوں میں اختلاف نہ رہے ہو گیا، مسلمانوں نے تو کام میں یہاں مسجد بنائی گئی کہ یہ لوگ ہمارے ہم مذہب تھے، غیر مسلموں نے کہا ہم یہاں غلام بنائیں گے جن کے اندر لوگ آباد ہوں گے اور ایک مسجد بنائی آباد کریں گے یہ خدا کے دروازے پر ایسی عمارت بنائیں گے جس سے لوگوں کا اندر جانا نہ ہو جائے، خدا والے ہمارے دروازے دار اور بھائی برادر تھے اس لئے تعمیر کام کو حق ہے۔

وَلَكِنْ تَعْلَمُونَ أَفْئِدَةً ②  
کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک جملہ حضرت ہے جو جھگڑا کرنے والوں کے کلام کے درمیان اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اس جملہ کا مقصد دونوں فریقوں کے فتنہ کی تردید ہے، ہر فریق نے اصحاب کف کو اپنے ساتھ ملا رکھا، حالانکہ اصحاب کف مشرکوں سے اور من کے مشرک سے جس طرح علیحدہ تھے، اسی طرح تمام مسلمانوں کے گرد میں بھی من کا حشر نہیں تھا، من کا درجہ بہت اونچا تھا، صوفی سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سب سے الگ بھی۔ شاردن نے کیا خوب کہا ہے۔

ہر کسے دور کلن خود شد یار من و زور دین من خست اسرار من

یابہ انہی اختلاف کرے نہ وہاں کا قول ہے جن کا اختلاف مدت قیامت کے متعلق بھی تھا اور نسب کے متعلق بھی اور اصحاب

کشف کے دوسرے احوال کے متعلق بھی لیکن جب کوئی احمقوی دوائے قاضی نہ ہو سکی تو پورے اللہ ہی کو ان کا صحیح علم ہے (کہ وہ کون تھے ان کے حالات کیا تھے اور کتنی مدت صحت سے رہے)

مسئلہ : (حضرت مسٹر کے نزدیک) یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ لولیاہ کی قبروں کے پاس غماز پڑھنے کے لئے مسجد غماز جائز ہے تاکہ لولیاہ کے حرارات کے قریب سے برکت حاصل ہو۔ (فاسلحہ جو ناظر محبت کے نزدیک مکرہ ہے، ابراہت کا ثبوت مسترد و زائل اور اچھے سے ہوتا ہے۔)

مسلم نے ابولہیاج اسدی کا قول نقل کیا ہے، ابولہیاج نے کہا: میں نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں، جس کام پر رسول اللہ ﷺ نے مجھے بھیجا، تجھے جو موردی ملے اس کو ملا، اور جو لوگوں کی قبر ملے اس کو بغیر حملہ کر کے، راج زمین کے برابر کر کے نہ چھوڑنا۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبر کو چتہ کرنے اس پر چٹخے اور اس پر عبادت  
 بنانے سے منع فرمایا ہے۔

تجلی میں حضرت عائشہؓ حضورؐ کی وادیت سے پہنچا کیا ہے، وہ تو ہرگز گول ہے، فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ پر شدت عرض ہوئی کہ (یہوشا عطار کی ہوشی) تو آپ کے چہرہ سہلہ پر چادر ڈال دی گئی، لیکن دم مجھنے لگا تو آپ نے چادر کو چہرہ سے ہٹا دیا اور اسی حالت میں فرما رہے تھے، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سمجھ کر ہمارا کھاتہ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ (امت کو) اللہ کی کتاب کی طرح کرنے سے ڈر رہے تھے۔

میں کہتا ہوں اے نبیؐ سے قبروں کو پختہ کرنے اور انہیں نکالنے کی ضرورت ثابت ہو رہی ہے۔ قبروں کے قریب مسجد بنانے کی ممانعت ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے اہل کتاب کی خدمت میں فرمایا: انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد میں بنالیا تو ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قبروں کو مسجد بنانے کی ضرورت کو سمجھ لیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ مطلب صراحت کے ساتھ لیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبروں پر نہ چھو اور ان کی طرف صبح کر کے نماز نہ پڑھو روا مسلم۔

[illegible]

کس کے کوہ پانچ ہیں چمنان کا کتا ہے اور یہ (لوگ) بے تحقیق اندھ جڑے ہیں تیر چلار ہے ہیں اور شخص کس کے وہ سات ہیں  
 اٹھواں لک کا کتا ہے..... یعنی رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اصحاب کف کی تعداد میں اختلاف کرنے والے کس کے کہ وہ حین  
 تھے، چوہا کتا تھا اور (کچھ) لوگ کہیں گے کوہ پانچ تھے، چمنان کا کتا، اور کایہ قول اندھ جڑے میں تیرے چلانے کے طور پر ہے کسی  
 واقعی نبوت پر جتنی نہیں ہے۔

جنوی نے لکھا ہے کہ نجران کے عیسائی جن میں سید (یعنی فرقہ کا) اور عاقب (مسلموں کی فرقہ کا) بھی شامل تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجے تھے کہ ہمسایہ کفر کی تعدد کو کے حلقوں میں کے آپس میں اختلاف ہو گیا، سید نے کہا وہ جن تھے جو تھا کہ تھا۔ عاقب نے کہا کچھ تھے جو تھا کہ تھا۔ و خذ تمیر جلا، پھر بارہ العقیب یعنی ایسا وفد جو عاقب سے ان کے علم میں نہیں یعنی ان کے یہ قول اندر سے میں خیر چلائے کی طرف ہیں، کسی کو صحیح طور پر معلوم نہیں کہ واقعہ میں وہ کھٹے تھے، لیکن جبریل کی اطلاع اور رسول اللہ ﷺ کے خبر دینے کے بعد مسلمان کہیں گے کہ وہ سات تھے اور انھوں نے کہا تھا: وَكَانَ مِنْكُمْ كَذِبٌ کا جملہ مفید ہے جو شہادت کی صفت ہے، صوف اپنے موصوف سے وابستہ ہوتی ہے اور عامل اپنے ذوالحال سے متصل ہوتا ہے، جب صرف ذوالحال ہو اور جملہ حال تو اس کی باہر ہو یعنی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی صفت کی موصوف کے ساتھ۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ **وَمَا يَكْتُمُ** کتبہم علیہم دو ٹوٹی ہے۔ عرب کا کتبہ ہے کہ سات تک کی کتب تو بغیر حرف





دول کا پہلے انشاء اللہ نہیں فرمایا میں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں پر دوسرے تک کوئی وحی ہی نہیں آئی۔ آپ کو اس سے بڑی بے چینی ہو گئی اور فرشتوں نے کہا تم جھوٹے دو اس موقع پر آیت مذکورہ مائل ہوئی شروع سورۃ کی تشریح میں اس مضمون کی اس جری کے روایت کردہ تفصیل ہم لکھ چکے ہیں اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت وَكُنْتُمْ أَشْوَاحٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ کے ذیل میں یہ روایت ذکر کر دی گئی ہے۔

آیت مذکور دس خطاء اللہ کے بغیر کسی آئندہ کام کو کرنے کے وعدہ کی ممانعت رسول اللہ ﷺ کی موجب ترمیمی کے لئے کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو پختہ طور پر کرنے کا ارادہ ہو تو کبھی بھی شیعہ الہی سے وابستہ کسی بغیر اس کام کو کرنے کو وعدہ نہ کرو۔

وَأَنذَرْتُكَ إِنْ تَأْبَهُتَ ۚ

خود جب آپ بھول جائیں تو آپ نے وہ یاد کر لیا کیجئے۔ یعنی اگر انشاء اللہ کہیں بھول جاؤ تو توبہ و استغفار کرو اس جملہ میں انشاء اللہ کہنے کی مزید اہمیت ظاہر کی گئی ہے۔ یہاں مطلب ہے کہ اللہ کے کسی عہد کی تعمیل میں بھول جاؤ تو اللہ کو اور اس کے عذاب کو یاد کرو تاکہ نسیان کی طغیانی نہ ہو جائے۔ یہاں یہ معنی ہے کہ اگر تم کسی بات کو بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، تاکہ اللہ تم کو وہ بات یاد دلا دے۔

عکس مرنے کا وقت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم کو غصہ آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ دُوب کا بیان ہے، "انجیل میں آیا ہے، اے ایمان آؤ تم تجھے غصہ آئے تو بھیسو کرو (غصہ غصہ پڑ جائے گا) جب مجھے غصہ آئے گا تو میں بھی تیری یاد کروں گا (اور تیری کزوری پر رحم کروں گا)"

شعاک اور سدی کے نزدیک آیت نہ کوہ کا حکم نماز سے تعلق رکھتا ہے (نماز میں کچھ بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو یا یہ معنی کہ نماز پڑھنی بھول جاؤ تو جس وقت یاد آئے پڑھ لو) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز پڑھتی بھول جائے تو جس وقت یاد آجائے پڑھ لے۔ روایۃ البیہقی و الامام بخاری، مسلم، امام احمد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں حدیث من القضاۃ کے ساتھ آئی ہے۔ جو شخص نماز کو بھول جائے سو جائے (یا ستارہ ہے) اور نماز نکل جانے کو اس کا تار یہ ہے کہ جب سیار آئے فوراً رخصہ لے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اس کی طرف سے سو جائے یعنی سو جائے یا سوتا رہنے کی وجہ سے تیرہ روزہ تک اس کا اجر حاصل ہوگا تو جب اس نے آٹھ روزہ لے کر دوبارہ احمد والی گھر گھر۔

حضرت ابن عباسؓ، مجاہد کور حسن نے کہا کہ ایت کا معنی یہ ہے کہ انشاء اللہ کہنا اگر بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آئے انشاء اللہ کہ کورہی تشریحی مطلب کی وجہ سے ابن حضرت کے نزدیک کبرج کے کلام سے متعلق ایک سہل بعد بھی انشاء اللہ کہنا درست ہے۔ مگر علیہ انشاء اللہ کہنے سے پہلے کلام کے خلاف کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس مطلب کی تائید ابن مردودیہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کچھ فرمود اس روایت پر چالیس روز کے بعد انشاء اللہ کہہ لیا۔

جسود نقدہ کا فہمی حضرت ابن عباسؓ کے قول کے خلاف ہے، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی غیر مستقل کام کیا ہو جس سے پہلے کام کے حکم میں بندگی کر دی ہو تو اس کو پہلے کام کے بالکل حاصل اور ساتھ ساتھ ہو چلا ہے۔ مثلاً اگر کام کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے یا کام کو: انشاء اللہ کے ساتھ منہی کرنا ہے یا عاقبت زمانی و مکانی کو کاہر کرنا ہے یا کسی مبدل من کے بعد بدل بعض کو یا ان کرنا ہے تو شرط اور انشاء اللہ اور عاقبت اور بدل بعض پہلے کام کے بعد حاصل کرنا ضروری ہے اگر ویر کے بعد لگائی ہوئی شرط یا تہید کو مستحکم مانا جائے گا تو نہ کوئی اقرار صحیح ہو گا نہ طلاق من غلام کی آؤلوں نہ صدق معلوم ہو گا نہ کذب (مثلاً یہ نے اقرار کیا کہ عمر کا بھوہ پر استیجاب ہے قرض ہے اور پھر کسی سے تلخے کے بعد اس نے کہا بشرطیکہ عمر مجھے غلام چیز دے دے یا نہ دے یہ بیوی کو طلاق دے دے یا غلام کو آؤلو کر دیا اور دو گھنٹہ کے بعد کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا یا کسی طرح نہ

نے کوئی بات کہہ دی، اب معلوم نہیں کہ اس نے جھوٹ کہا یا سچ۔ ممکن ہے کل کو، اپنے گزشتہ کلام کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا ہو، جس کی قید کے ساتھ حقیقہ کر دے، اور اس وقت کا کچھ کل کو جھوٹ ثابت ہو۔ ایک واقعہ متقول ہے کہ خلیفہ منصور کو کسی نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ آپ کے دلو حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے خلاف فتنی دیتے ہیں اور انشاء اللہ کی شرط کو کلام سے منسلک ہونا ضروری قرار دیتے ہیں اور دوسرے کے بعد انشاء اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو طلب کیا، امام ابو حنیفہ نے خلیفہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، حضرت ابن عباس کا فتویٰ تو آپ کے خلاف پڑتا ہے، آپ رہا سے فرمایا ہر دلو اور دلو اور دلو رہنے کی بیعت لیتے ہیں اور لوگ بیعت کرتے ہیں لیکن آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیں تو کیا ان کی بیعت جائز اعتبار سمجھ رہے ہیں۔ منصور نے امام ابو حنیفہ کے قول کو مان لیا اور امام کے خلاف جس نے خبری کی تھی اس کو دہرائے سے نکلوا دیا۔

رہا ابن عباس کا یہ استدلال کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے نزول کے بعد انشاء اللہ فرمایا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اپنی محفل ظہن کی طمانی نزول آیت کے بعد انشاء اللہ کہہ کر کی تھی بلکہ آیت میں جو آپ کو ہر عزم اور قول کے وقت انشاء اللہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا آپ ﷺ نے انشاء اللہ فرمایا کہ یہ ظاہر کر دیا کہ آئندہ انشاء اللہ میں اس حکم کی تعمیل کر رہے ہوں گا۔ صوفیاء نے آیت **وَإِذَا قُضِيَتْ إِلَيْكَ أَلْجُفَاءُ لَكَ مِنْهُمَا مِائَةُ نَفْسٍ** کی ایک بہت عجیب تفسیر کی ہے، آیت کا مطلب ہر قول صوفیاء یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا تم ہر چیز کو بھول جاؤ، اس وقت غافل دل سے اللہ کی یاد کرو۔ صوفیاء کہتے ہیں اللہ کی ہر وقت یاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی، جب تک ماسوا کے تصور کو دل سے مٹا دیا جائے، عام طور پر دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، یہ کھوئی عموماً نہیں رہتی اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے دو دل تو ہیں نہیں کہ ایک میں یاد خدا آتی رہے اور دوسرے میں مخلوق کا ذکر قائم رہے۔ دل ایک ہی ہے، جب اس میں ماسوی اللہ کا تصور ہو گا تو اللہ کی یاد میں تصور آجائے گا اور اللہ کے سوا ہر چیز کو دل فراموش کر دے گا اور ماسوی اللہ کے تصور کو مٹا دے گا تو دل ہر دم یاد ہی میں مشغول اور غرق رہے گا، یہی کو قہم قلب کہتے ہیں۔ جب تک خواہ قلب کا درجہ حاصل نہ ہو جائے، صوفی اس کو موحّد نہیں کہتے۔ حضرت منیر نے لکھا ہے کہ صوفیاء کی تشریح ہی کتاب اللہ کی صراحت اور عربی قوانین لغت کے زیادہ مناسب ہے۔ اس قول پر بخاری مصنف کی طرف رجوع کرنا بھی نہیں چاہئے۔ دیکھو **وَإِذَا قُضِيَتْ إِلَيْكَ أَلْجُفَاءُ** سے ہے، یعنی بھولنے کے وقت اللہ کی یاد کرو۔ بھولنا اور یاد کرنا دو متضاد فعل ہیں، ایک وقت میں دونوں کا اقرار نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بخاری صحیح مراد یہاں ہو گا اور دونوں فعل جدا جدا مختلف اوقات اور مختلف حالات میں ظاہر ہوں گے اور آیت میں تاویل کرنی پڑے گی، کوئی بھی تاویل کی جائے بخاری کی طرف رجوع کے بغیر چاہے وہ کتنا ہی بوجہ ہو گا، ثابت صوفیاء کا قول جتنی بر حقیقت ہے ذکر رب، انسان ماسوا کے وقت ہی، ہوتا ہے اور اسی کو ذکر رب کہتے ہیں جس میں ماسوا کا نشانیاں ہو جائے۔

وَكُلُّ عَمَلٍ إِلَّا تَقْوَىٰ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَوْ كَانُوا شُرَكَاءُ ۝۱۰

امید ہے میرا رب نبوت کی صداقت کو اس سے بھی زیادہ قریب اور موصول بنا دے گا۔ **أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفَرُوا بِهِ** سے مراد ہے کوئی ایسی چیز جو متصل ہی آئے والی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انشاء اللہ کہنا اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کرنا ہو، بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کر دینی، سچا و مستغفار کر دلو کہ کو کہ امید ہے اللہ تمھے کوئی ایسی راہ بتا دے گا جو فراموشی (لغوا یا حکم) سے افضل اور بہتر ہو گی یہ بہتر ہی، راہ کو کسی بہت گزشتہ کی طمانی اور آئندہ کی ترقی و اہستہ ہے کہ وہ ہے صرف گزشتہ پر نہ اہستہ، قویہ، مستغفار اور قوت شدہ کی قضاء۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جب رسول اللہ ﷺ سے اصحاب کف کا ذکر دریافت کیا تو اللہ نے اصحاب کف کا قصہ بیان کر دیا تو آخر میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتا دے کہ اصحاب کف کے واقعہ سے بزدل نہ کرو، شن و اعلیٰ اور برہن نبوت اللہ علیہ السلام نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے پورا کیا، تمام انبیاء کے عوام بلکہ باطنی و مشفقین کے برابر علی خدائے اللہ نے آپ کو عطا فرمادے، اصحاب کف کے واقعہ کے اعلیٰ سے آپ کی نبوت کو سچائی کا قیاس نبوت نہیں ملتا جتنا تمام انبیاء اور

مفسرین کے علوم اور تفسیر و آئندہ کے واقعات و حالات کے علم عطا فرمائیے سے مانا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کو اور بواسطہ رسول اللہ ﷺ ہر مسلمان کو حکم دیا ہے کہ جب انشاء اللہ کن بھول جاؤ اور پھر یاد آجائے تو انشاء اللہ کہنے کے بعد یہ بھی کہو **عَسَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ هَذَا اَمْرًا** ایسی گزشتہ قصہ کی توبہ ہے۔ سو فائدہ کی تشریح پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ جب اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کرو اور یہ بھی کہو کہ یہی ہے اللہ مجھے ایسے راستے کی ہدایت کر دے گا یا ایسی چیز بتلا دے گا جو اس ذکر سے بھی زیادہ و اقرب ہوگی یعنی اللہ اپنی ذات تک خود پہنچنے سے کہ اللہ کی ذات دگ چلنے سے بھی زیادہ قریب ہے۔

**وَلَيْسَ كُنُوزِيْكُمْ فِىْهِمْ وَلَكِنَّ مَّا تَلُوْنَ وَاذْكُرُوا اَنْتُمْ عَمَّا**  
خادمین میں سویریں سے خوراک زیادہ (سوئے کرے)۔ پہلے بحال طور پر فرمایا تھا **فَقَسْرُ بَيْنَا عَمَّا اَذْكُرُكُمْ** یعنی **الْكُفْرُ بَيْنَ بَيْنَيْنِ** عَمَّا اذْكُرُكُمْ اس آیت میں تحصیل فرمادی اور تعدد لانا دیا۔

قادہ نے کہا اللہ نے اہل کتاب کا یہ قول نقل کیا ہے، اہل کتاب اصحاب کفر کے سوئے رہنے کی معین تعدد بیان کرتے تھے اس قول کو اللہ نے ذکر کیا اور پھر اس کی تردید میں فرمایا **قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ** اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنے زمانہ تک وہیں سوئے رہے اگر نہ وہ ہال آیت کو اللہ کی طرف سے تعدد و تکرار کی تعیین قرار دیا جائے گا تو **اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ** کوئی معنی نہ ہوگا۔

حضرت مفسر نے فرمایا، تفسیر وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ تعیین و تکرار کی مراعت ہے، اہل کتاب کے قول کو نقل نہیں کیا گیا ہے۔ رہا یہ قول **اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ** کا مطلب تو یہ ہے کہ قول کی تردید نہیں ہے ۳۰۹ برس کی تعیین فرمادی اور پھر میں صدم دے دیا کہ اب اگر یہ لوگ تعیین و تکرار میں غلطی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو (اس جملے سے کوئی فائدہ ہی نہیں) اللہ ان کی مدت قیام سے بخوبی واقف ہے (تہذیب لغت و لغت کی تفسیر میں)

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کا یہی یہ قول ہے، عمار میں داخل ہونے سے رسول اللہ ﷺ کے زمانے تک ۳۰۹ برس کی مدت اہل کتاب کے خیال میں گزری تھی، اللہ نے آیت **اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ** میں اس کی تردید فرمادی۔ یعنی ان کی رو میں قبض ہونے کے بعد سے اب تک جس قدر مدت گزری، اللہ ہی کو اس کا علم ہے، وہی بخوبی واقف ہے۔

ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس کے قول سے اور ابن جریر نے شاکھ کی روایت سے بیان کیا کہ شروع میں **وَلَيْسَ كُنُوزِيْكُمْ فِىْهِمْ وَلَكِنَّ مَّا تَلُوْنَ** بادل ہوا تھا، صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ تین سو سال پہلے تین سو سوتے اس کے جواب میں لفظ **بَيْنَيْنِ** در بادل ہو گیا۔ **وَاذْكُرُوا اَنْتُمْ عَمَّا اَذْكُرُكُمْ** کی تشریح میں کہیے کہ تم ان لوگوں کے بھائیوں نے کہا تھا کہ تین سو برس رہے کا علم تو ہم کو بھی ہے، مزید توبہ میں رہے کہ علم ہم کو نہیں، یعنی بدلی کتاب میں نہیں ہے یا اس پر۔

**قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ**  
یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اصحاب کفر کسی حساب سے تین سو برس سوئے رہے اور اللہ نے قمری حساب سے تین سو نو برس رہے کی مراعت کی ہے۔ ہر سو سال کسی کے بمساب قمری ایک سو تین سال ہوتے ہیں۔ تین سو سال کے تین سو نو سال ہو گئے۔

**لَا عِلْبَ لَالِ الشَّجْوَاتِ وَالْاَشْرَارِ اَبْصَحُّ مِنْهُ وَاسْمِعُوْهُ**  
(تم دنیا کی علمی فکر سے جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ ہیں ان تمام اشیاء و سوا کی پوشیدہ اشیاء کا علم اللہ ہی کو ہے، سب چیزیں اسی کے دست ملکیت و تصرف میں ہیں، وہ عجب طرح کا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یعنی اس کی پہچانی پھر شوقی و دوسروں کے دیکھنے سننے سے الگ اور عجب ہے اس کو دیکھنے اور سننے سے کوئی چیز عاجز اور ماہر نہیں، امتحانی لطافت ہو یا ثافت، ہر ایک سے بہت چیز دیا دیا ہے سب سے زیادہ پوشیدہ ہو یا ظاہر اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں کہ کوہر چیز کا علم سب کو دیکھ رہی ہے۔

مَا تَخَفُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَقَدْ تَشَارَفْتَ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝  
 لئے اللہ کے سوا کوئی کار ساز اور ان کے امور کا مدبر نہیں ہوتا وہ اپنے حکم میں حق میں سے کسی کو شریک کرتا ہے نہ وہ فضل عطا  
 ہے حکم سے فیصلہ دیتا ہے اور وہی اعظم غیب میں رہتا ہے یعنی اپنے علم غیب میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔  
 رسول اللہ ﷺ کو اصحاب کف کا قلعہ معلوم نہ تھا وہ آپ کے لئے غیب کے حکم میں داخل تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے  
 ذریعہ سے واقف ہوتا اور قرآن میں ذکر کر دیا کہ یہ غیب اور غیر معلوم ہاتھ کو بیان کر دیا ایک مجرور ہو گیا جو عبادت قرآنی کی  
 شکل میں نمودار کر دیا گیا۔ اس لئے آئندہ آیت میں قرأت قرآن اور اصحاب قرآن کی مصاحبت کا حکم دیا گیا اور فرمایا۔  
 وَأَقْرَأْ مَا آتَاكِ رَبُّكَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا كُنْتَ مِنْهُ تَلَكِّتُ بِهِ ۝  
 آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب پڑھو وہی سمجھنی کی ہے وہ پڑھا کریں اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔

یعنی قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے معنوم پر عمل کرو اور ان لوگوں کی بات پر کچھ دھیان نہ دو جو اس کے سوا کسی  
 دوسرے قرآن کے خواستگار ہیں یا ہی میں تم سے کچھ ترسیم و تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے سوا اس میں کسی طرح کی  
 تبدیلی نہ ترسیم کرنے کی طاقت رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی شخص بھی اللہ کے سوا اس کو بدل نہیں سکتا لَکُمُ الْکِتَابُ ۝  
 ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گناہگاروں و مافراہوں کو جو قرآن کے اندر عذاب کی وعید دی گئی ہے اس کو بدلنے والا کوئی  
 نہیں عذاب ہو کر رہے گا۔

وَلَنْ يُجَادِيَ مِنْ دُونِهِ أَحَدًا ۝  
 کوئی چٹو کی جگہ (حضرت ابن عباسؓ بیان کیا ہے) کی جگہ (من بصری) یا جائے قرار نہیں ملے گی۔ لَحْدًا کا اصل معنی ہے جھکاؤ، گہلی۔  
 وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ ۝  
 اور اپنے آپ کو قائم رکھو، جمائے و حقوق لوگوں کے ساتھ جو صحیح شام آپ رب کو پکارتے ہیں

وَعَاوَدُ ذَکْرَکَ جِئَ مِنْهُ مِنْ لَدُنْکَ فَاصْبِرْ ۝  
 (اصبِرْ نَفْسُکَ اپنے آپ کو روک دے کہو، جمائے رکھو بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ صحیح شام یا قوم ہواقت میں۔ ثُمَّ یُلَاقُوا یَعْنِی  
 ان کی عبادت کی غرض سوائے ذاتِ قدوسی کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ وَجْهًا میں لَدُنْکَ زائد ہے جیسے آیت وَجْهًا  
 وَجْهًا میں لَفْظِ وَجْهٍ زائد ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی عزت کے سوا کوئی مطلوب نہیں مگر وہ اپنے آپ کو

بٹوئی سے لکھا ہے کہ آیت نہ کوہ ہالامپہ بنی صلیحی غزالی کے حق میں نازل ہوئی، سلطان جو سب سے پہلے عہد رسول  
 اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت کچھ بدسلطان خدمت گرائی میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں سلمان فارسی بھی تھے  
 حضرت سلمان ایک چھوٹی سی چادر لٹا کر اپنے سر پر ڈال کر بیٹھ گئے اور آپ کو اپنے بھی کہتا تھا عہد ہوا، محمد ﷺ آیا آپ کو ان لوگوں کی بددعا سے  
 دکھ نہیں ہوتا، ہم قائل سحر کے سر دلو اور بڑے لوگ ہیں اگر ہم سلطان ہو گئے تو سب لوگ سلطان ہو جائیں گے لیکن ہم کو  
 آپ کا اہلکار کہہ سکتے ہیں لوگوں کی کپ کے پاس سجدہ کی ہر گز ہے نہ کہ آپ کو آپ پتھر میں تو ہم آپ کا اہلکار کرنے لگیں گے یا  
 ہمارے لئے ان سے فلک کوئی بیٹھے کی جگہ مقرر کر دیں اور ان کی مجلس ہم سے الگ کر دیں اس پر آیت نازل ہوئی۔

فَإِذَا هُوَ بَیِّنٌ أَنْ یُفِیْضَ یَذْخَبُ ۝  
 تھے اور رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں فروکش تھے نہ کسی کی کبھی تھی نہ دودھ کے پاتھر نہ کوئی تجلوت، نمازیں پڑھتے رہتے تھے  
 ایک وقت کی نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ساقط ہے  
 اس اللہ کے لئے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیئے جن کی صحبت میں مجھے سے رہنے کا حکم ہوا۔  
 اس آیت کی شان نزول کی کچھ تفصیل سورہ انفاس کی آیت وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَسْمَعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ کی تفسیر میں ہم نے  
 کر دی ہے۔

وَلَا تَعْلَمُ قَوْلَكَ مَعَهُمْ قَوْلُ نَبِيِّهِمْ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابُكُمْ هُوَ عَذَابُكَ الَّذِي أَنْتُمْ كَانُوا يُعَذِّبُونَ

کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہ) ان (غریب مسلمانوں) سے ہٹے نہ پائیں۔ یعنی دولت مندوں کے ساتھ جیسے لوہ مال وارد کیا اور ان کی مصاحبت اختیار کرنے کے لئے ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے (دور لوگوں) سے آنکھیں پھیر لو میرا کر رہا

وَلَا تَحْطِيقُ مَنْ أَعْقَبْنَا قَلْبَهُ عَنْ وَكِيلِنَا

اور جس کے دل کو ہم نے اپنی دسے غافل بنا دیا ہے اس کے لئے کہ پڑے چلو۔ یعنی نے تمہارے کہ بہت میں جس کا کہنا ہے کی ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد عینہ بن حصین غفری سے لیکن ابن مردویہ نے روایت شاک حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت امیر بن خلف غمی کے حق میں نازل ہوئی۔ امیر نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ میں فقیروں کو اپنے پاس سے نکال دیتے اور سردارانہ کو اپنے پاس بٹھائیے، اللہ کو یہ درخواست پسند نہ تھی اس لئے آیت مذکورہ نازل فرمادی۔ رزق کی روایت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ ابن مردویہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پاس حضرت سلیمان بنیہ ہوئے تھے کہ عینہ بن حصین آیا اور کہنے لگا جب ہم آپ کے پاس آکر ہیں تو آپ اس کو یعنی اس جیسے غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیا کریں، اس پر آیت وَلَا تَحْطِيقُ مَنْ أَعْقَبْنَا قَلْبَهُ عَنْ وَكِيلِنَا نازل ہوئی۔

وَأَشِيقُ حُورَهُ

اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے یعنی سرداران قریش کے لئے آپ کی مجلس سے غریب مسلمانوں کو نکال دینے کا خواہش ہوتا ہے۔ آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ اس کی اس درخواست کا موجب دو باتیں ہیں (۱) اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے (اللہ کا تصور ہی اس کے دل میں نہیں اور قدامت طلبی اس کو نہیں)۔ (۲) خودی اندازوں میں اتکا دیا ہوا ہے کہ اس کو یہ حق نہیں کہ شرافت کا وہ دلیل باتوں سے جس کو پاکیزہ کہنے وال کو باطنی رذائل کی شرافت سے صاف نہ کہنے اور انہو معروف سے منور کرنے پر ہے جسائی ترافش پر نہیں ہے جو اس کے کہے پر چلے گا وہ بھی غفلت اور حماقت میں اسی کی طرح ہو گا۔

قرنہ مستور کے نزدیک هیچ فعل کو پید کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنی درست نہیں اور اس جہہ قَدْ أَعْقَبْنَا میں غافل جانے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ أَعْقَبْنَا کا معنی غافل بنانا نہیں ہے بلکہ غافل بنانا ہے۔ ہم نے اس کے دل کو غافل بنایا غفلت کی نسبت اس کے دل کی طرف کر دی، یعنی غافل چھوڑ دیا، عرب کہتے ہیں أَغْفَلُ إِلَهًا اس نے اپنے لائنوں کو بغیر نشان زد کے چھوڑ دیا۔

نیل سنت کہتے ہیں کہ أَغْفَلْنَا میں اللہ کی طرف غافل کر دینے کی نسبت اور اتباع ہونا میں اجل ہو ا کی بد سے کی طرف نسبت بنا دی ہے کہ بد مذہب مجبور ہے نہ فکر کا مل بلکہ نیک نیت ہے (عاطف، اللہ ہے اور کاسب، بندہ)

وَكَانَ امْرُؤًا مُرْطَبًا ⑤ اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے

یعنی نے لکھا ہے کہ تادم اور چاہد نے قوطا کا ترجمہ سَيَا عَا يَتْنِي ضَاعَ شَوْهَ كِيَا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کا امر ضائع ہو گیا اور نہ خودی کے دن رازنگا گئے۔ بعض نے قوطا کا معنی غارت خان کیا ہے۔ مقال بن حبان اور اخفش نے ترجمہ کیا حد سے آگے بڑھا ہوا، کسی نے باطل، کسی نے خلاف حق ترجمہ کیا ہے، فروغ نے مژدہ کہا ہے، بڑھادی نے لکھا ہے حق کو بھی پشت پیچیدہ ہے واللہ جو کھوڑا اب سے آگے نکل جائے پھر سب کھوڑے اس کے پیچھے رہ جائیں اس کو قَوْمًا قَوْطًا کہا جاتا ہے قوط (چشم) شہد، ہر کوئی اس سے بنا ہے۔

وَلَكِنَّ الْعَاقِبَةَ مِنَ الْأَوَّلِ ⑥ (اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیا حق (وہ ہے جو) تمہارے رب کی جانب سے ہے۔

یعنی حق وہ ہے جس کو اللہ نے حق فرمایا ہو۔ اقصاء خواہشات حق نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ یہ یعنی قرآن یا اسلام حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔









تھے (یعنی دوسرا اٹل بولائی یہود اور نصرانی) کوئی مقرر شخص ہو نہیں سکتا ہے بلکہ دو شخص جن میں مندرجہ آیت کو صاف بھول (غیر متدللانے) اور فصاحت کرنے کے لئے غرض کر لئے ہیں اور ان کی حالت بیان کر دی گئی ہے۔

جَعَلْنَا الْإِنسَانَ مِنْ عَتَابٍ وَحَفِيقًا ۖ إِنَّمَا يَدْرِي قَدَرَهُ لِيَوْمٍ ۖ إِذْ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَيِّنَاتٍ ۖ ﴿٥٠﴾

ان دو مخصوص شہر سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے دریا وغیرہ کے تھے نورقن دونوں باغوں کا سمجھو

[illegible]

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْيَمِينَ وَالدُّنْيَا بَانِغِينَ دُرِّ سَبْعِ دَانِغِينَ ہوتے والی زمین بھی غمزدہ تھی بلکہ اس میں کھیتی تھی ہاں طرح طرح کی

یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خاص فضل عطا فرمایا ہے۔

جو اگر کرتی ہے کہ ایک سال چھل خوب آتے ہیں اور دوسرے سال کم۔

اور وہ بھی کہ وہ ایک سال پہلے ہی میں روزہ رکھتا تھا۔

فَجَعَلْنَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ أَجَلَ غَيْرٍ

قاسوس میں ہے شمر اور غث کے بچل اور علقہ نوس کا بیل، شمر اور شمرۃ واحد ہے اس کی جمع شمر ہے اور شمرۃ کی جمع شمر ہے۔ سوئے چاندی، موسیٰ اور ولاد کو بھی شمرۃ کہا جاتا ہے۔

مذکورہ آیت کا مطلب بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ دو باغوں کے مالک کے پاس باغوں کے ملازم اور بھی طریق  
طریق کا بکثرت مال تھا۔ مذکور کی اس کا دل بہت ہو گیا۔ مجاہد نے کہا منور سے مراد سوچا نہ دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے منور

میں جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ ان کے نزدیک یہ شعور کی جمع ہوئی اور مرلہ ہوں گے وہ فتنوں کے پھل جو کھائے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے شعور پڑھا ہے ان کے نزدیک طرح طرح کا شیر پال مرلہ ہوگا۔

سوال نے اسے سامھی سے دور رکھ کر گفتگو میں کہا میں تجھ سے اہل میں بہن زیادہ ہوں اور جتنا بھی میرا زہر دست ہے۔ یعنی باغور

دائے نے ہمارے سامنے سے دور ان گفتگو میں کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں تو کروں چاکروں کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ باعزت ہوں۔ فکر سے مراد ہیں تو کر چاکر خدمت گزار بعض نے کہا میرے مالدار مراد ہے کیونکہ سامنے نے اس کے جواب

وَوَدَّحَا جَنَّةً وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا

لور اپنے لور پر جرم قائم کرنے والے اپنے بائیں پس پانچا کھنے لگاں نہیں خیال کرنا کہ یہ کبھی بھی چلے ہو گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو میل ملنے دعا پر غفلت کے پردے پڑ جائے اور حقوق دوس کی ہر گیری کے سبب وہ خیال کرنے لگا کہ جو کچھ



یعنی نے ہشام بن عروہ کی روایت سے بیان کیا کہ عروہ کو جب اپنا کوئی مال پسند آتا تو حیرت معلوم ہوتا تھا یہ کہ کسی بار میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا ذَنْبَ لَنَا بِاللَّهِ۔

إِنْ تَحِبَّ أَنْتَا أَكَلْ مِنْكَ تَالَا وَفَقْنَا ۖ فَعَلَى رَأْفَةٍ أَنْ يَقُولَ خَيْرًا لِقَبْلِ جَنَّتْكَ وَتُرْسِلَ عَلَيْهَا حَبْلًا  
اگر تو چاہے کچھ رہا ہے کہ (آج) میں تجھ سے مال

لواؤ میں کم ہوں تو امید ہے عترتِ نبیؐ تجھے ترے بارگ سے بہتر اور بڑھیا چڑھ جائے اور تیرے بارگ پر (تیرے گھر کی وجہ سے) کوئی اللہ بری آفت نہ ملے گی۔

حُصْنَان کا ترجمہ قرادہ نے عذاب اور حضرت ابن عباسؓ نے حجرِ ملاط فان اور بنیوں نے کرکڑ کیا ہے۔ بنیوں نے کہا حُصْنَان، حُصْنَان کی جمع ہے، بعض علماء نے اس کو مصدر بمعنی حساب قرار دیا ہے اور حساب سے مراد ہے گناہوں کے برابر عذاب اللہ پر الٰہی کی بھیجی ہوئی آفت۔

قَوْمَ السَّمَاءِ  
مَنْصُوبٌ مَصْبُوبًا الرَّفَاءُ

پھر وہ بارگ چھیل چکا امید میں جائے یعنی کوئی بدخت اور ہرزاس میں پانی نہ رہے، صاف میدان ہو جائے۔ مجاہد نے صَبِيحًا کا ترجمہ کیا ہو لٹاکا رکھنا۔

أَوْ يَكْبِتُ مَا دَفَعَهُ غَوْرًا فَذَلِكُمْ تَسْبِيحُ لَهُ كَلْبًا ۖ  
یا اس کا پانی زمین کے اندر اتنی گہرائی

میں چلا جائے کہ قواس کو تلاش بھی نہ کر سکے (مجاہد کا ترجمہ اور کنول کا کھینچنا ہے) فَادْفَعُوهُ غَوْرًا فَذَلِكُمْ تَسْبِيحُ لَهُ كَلْبًا ۖ

(بارگ کے) پھولوں پر (مفلان کہے) تو آفت نے ان گھیر لیا پھر اس نے اس بارگ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملکہ و گیاہ یعنی عذاب نے اس کے بارگ کے پھولوں پر ہر طرح کے مال کو اپنے گھر سے میں لے لیا اور خلاف امید تباہ کر دیا، آغاقلہ سے مراد ہے قلاب

آجائیا پر، وجاہت پر، پناہ زمین جب میری تباہی تو جرحی اس کے احاطہ میں آجائے اس پر غائب آجائیا تباہ کر دیتا ہے۔

يُقَلِّبُ كَفًّا كَفًّا ۖ فَمَنْ لَّكَ مَا تَعْبُدُ ۚ بَرَّاهُ طَعْمًا لِّمَا لَمْ يَكُنْ يَكْفِيكَ ۚ  
پشت کف کو کھانے کا (تقلیب) زمین سے بطور کھانا مڑا دے، پھر یہاں ہونا یعنی جو کچھ اس نے بارگ میں خرچ کیا تھا اس کے برابر

ہو جائے پرو (پریشان صورت زدہ وار) (پھر یہاں ہونا) اور وہ بارگ اپنی ٹہوں پر مگر ہوا پر اٹھا یعنی انگوٹھی بیوں کی

وَقَدْ خَارِبَتْ عَلَى عُرْوَتَيْهَا  
پھر یہاں زمین پر گر گئیں اس طرح سب ملیں زمین پر گر ہیں (اور سارا انگور سدا ہوا گیا)

وَيَقُولُونَ مِمَّنْ هِيَ تَحْتِ عُرْوَتَيْهَا ۖ  
اور (قیامت کے دن یا قبر میں جب

دیکھیں گے اس کا جسکی قدامت و ذلت کے مقابلے میں بدل دیا گیا تو) کہے گا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیتا (یہ) ترجمہ مراد حضرت سقرؑ نے کیا ہے۔ مولانا قاسمی نے ترجمہ اس طرح کیا ہے اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔

وَلَكِنْ لَّيْسَ بِهَا فَيْقَافُ تَقْصِيرُ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَفِي السَّمَاءِ وَمَا كَانَ حُصْنَانًا ۖ  
اور اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرنا اور نہ وہ خود بہت بدل لے سکا (مولانا قاسمی نے) اور قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر نے ہر قدر دیکھنے وال اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو گی اور نہ وہ دعا پائی قوت پر اللہ کے انتقام سے بچ سکے گا۔ (حضرت مفسر)

هُنَالِكَ  
وہاں اور اس وقت یعنی جب اس کی قیامت کے دن اٹھلا جائے گا۔  
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
مدد کرنا اللہ پر حق ہی کا کام ہے گا (مفسر) مدد کرنا اللہ پر حق کا حق کام ہے (مولانا قاسمی)

خزہ اور کسائی کی قرأت الی لایکۃ مہر و لم یمنی ظلیہ آیا ہے اور جسور کی قرأت اَللّٰہُ لَا یَکْفُرُ بِہٖ رَجُلٌ وَّہُوَ رَجُلٌ کَاسِیٌ ہے دوستی  
 امداد اَللّٰہُ لَا یَکْفُرُ بِہٖ رَجُلٌ کَاسِیٌ ہے دوستی اسی میں بھی کسی مضمون والا بیت (یعنی مدد اور نصرت کا طرہ بر فرمایا ہے۔ بعض علماء نے کہ ولایت کا  
 معنی ہے ربوبیت اور ولایت کا معنی ہے حکومت۔

یہ بھی چاہئے کہ اللہ نے کافر کو یہ قول اسی وقت کا قتل کیا جو جب اس نے اپنے باغوں کو بنا کر کچرا خلد پشیمانی کیا تھا اور  
 شرک سے توبہ کر لی تھی یا اپنے مومن بھائی کی نصیحت سن کر غور و بار کی اجزی حالت دیکھ کر کچھ کیا تھا کہ یہ ساری مصیبت  
 شرک کا بدلہ ہے آئی ہے۔ یہ حقیقت کچھ کر اس نے اپنے اختیار پر تابی کی حالت میں شرک سے باز نہ لیا تھا بلکہ گریبا (مولانا  
 اشرف علی نے اسی مطلب کے موافق ترجمہ کیا ہے اور شرک سے باز نہ لیا کی تمنا کو اسی وقت زراہی موقوفہ کا قول قرار دیا ہے جب  
 اس کا فرسے اپنے سامان قبول کو بر بل اور بدایہ کو ایزا ہوا دیکھا تھا) لیکن اس موقوفہ پر اس افسوس نگر حالت میں اس کو یقین ہو گیا کہ  
 نصرت یا حکومت اللہ برحق کی ہی ہے۔

اُسی کا ثواب سب سے بہتر اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔  
 یعنی اللہ اپنے طاعت گزاروں کو سب سے اچھا بدلہ دیتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جو اطاعت کا دیا میں بدلہ دیتے ہیں وہ  
 حقیر اور فانی رہتے ہیں اور اللہ دنیا میں تو اپنی عسک کے مطابق اچھا بدلہ دیتا ہے آخرت میں عظیم الشان اللہ دس ثواب عطا  
 فرماتے والا ہے۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْغَيْبُ قَدْ كَانَ لَكَ الْغَيْبُ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ  
 اور آپ ان لوگوں سے دعویٰ زندگی کی حالت  
 بیان کیجئے کہ وہ ایسی ہے جسے ہم نے اسکا سے پائی رہا ہوا، پھر اس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہیں پھر وہ  
 پر پر ہر روز ہو جائے کہ اس کو ہوا میں اڑا لے پھرتی ہوں۔ یعنی دعویٰ زندگی کی رونق اور اس کی رونق پر پوری کی کیفیت بیان کر دیا  
 حیات دنیا کی عجب حالت بیان کر دے (مثل کا معنی عجب کیفیت بھی ہے اور اس حالت کو بھی مثل کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی  
 حالت کے مشابہ ہو خواہ اس میں کوئی نہرت نہ ہو مگر غرض تشبیہ پوری ہو رہی ہو اور عجب کی حالت مشابہہ کی عانت کے معاملہ  
 مشابہ ہو۔ اس جگہ حیات دنیا پر ہر شے کے پانی سے پیدا ہونے والے جزو کے درمیان مشترک صفت رونق آگئی اور پھر مجدد رونق  
 آگیا ہو جانا ہے۔ مترجم)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْغَيْبُ قَدْ كَانَ لَكَ الْغَيْبُ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ  
 پانی نے سبز، کو حاکم کیا اور سبز پانی سے ہر اسب و شاداب ہو گیا۔  
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْغَيْبُ قَدْ كَانَ لَكَ الْغَيْبُ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ  
 تندر و آواز پانی بوجہ دے کہا ہو۔ میں اس کو اور اور مشترک کرنے لگیں۔ آیت میں تشبیہ مفرد و معر و نسبی ہے نہ  
 پانی مشابہہ ہے نہ پانی کی حالت بلکہ سبز یہ کیفیت ہے جو محمود سے مترشح ہوئی ہے (یعنی پانی سے سبز کا پیدا ہونا گھٹا اور  
 شاداب ہونا، پھر خشک ہو جانا اور اس کو دوبارہ لاکا اور لاکا پھر عاتقان تمام چیزوں سے ایک خاص نمونہ رونق کی کیفیت  
 مترشح ہوتی ہے اس سے حیات دنیا کی ترقی پر پور پھر مشترک فائز کیفیت کو تشبیہ دی ہے۔ مترجم)  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَثِيقًا  
 اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ (یعنی قابو پائے  
 ہوئے ہے کامل اقتدار رکھتا ہے۔ مترجم)

أَمَّا الْغَيْبُ وَالْغَيْبُ وَالْغَيْبُ وَالْغَيْبُ وَالْغَيْبُ وَالْغَيْبُ وَالْغَيْبُ وَالْغَيْبُ وَالْغَيْبُ وَالْغَيْبُ  
 اس اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے اور جو احوال صالح پانی رہنے والے ہیں وہ  
 آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بدتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہیں۔

یعنی وہ اہل اولاد جس پر عید بن حصین اور اس جیسے دوسرے دولت مندوں کو فخر ہے محض و بخوبی روشنی کی چیزیں ہیں۔  
 کوئی ان پر فخر کر سکتا ہے، پھر یہ چیزیں عترتِ نبویہ جاتی ہیں یہ ذلتِ آخرت میں ہیں، لیکن وہ اعمالِ صالحہ جن کا اچھا نتیجہ دوائی اور  
 غیر فانی ہے وہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مال و دولتوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہیں اور سب سے بڑی تمنا کے قابل چیز ہے (بخوبی)  
 چیزوں کی امید و تمنا فانی کی تمنا ہے اور اعمالِ صالحہ کے ثواب کی تمنا باقی کی تمنا اور باقی فانی سے بدرجہا افضل ہے۔ (مترجم)

یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا اہل اولاد کو اللہ کی نعمتیں ہیں اور اعمالِ صالحہ آخرت کی نعمتیں اور بعض لوگوں کے  
 لئے اللہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ، عکرمہ اور مجاہد نے فرمایا باقیاتِ صالحات سُبْحَانَ اللہ اور الحمد للہ اور  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ أَكْبَرُ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا باقیاتِ صالحات کو زیادہ  
 بڑھا کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بقیاتِ صالحات کیا ہیں، فرمایا سُبْحَانَ اللہ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ  
 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پڑھنا۔ رواہ احمد ابن حنبلہ و ابوالخاکم

حضرت مجاہد کی روایت ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ذکر کرتے ہوئے ضرر کے خلو سے روکا ہے اور اس سے ہند  
 ہو جاتے ہیں جن میں سے ذلت و ذلہ کم ہے۔ رولوا عقلی۔ عقلی نے حضرت نعمان بن بشیرؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے  
 سُبْحَانَ اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عا باقیاتِ صالحات ہیں۔ طبرانی نے اسی طرح کی حدیث حضرت سعد  
 بن عبادہؓ کی روایت سے بھی نقل کی ہے۔

سعید بن جبیر، مسروق اور زبیر انجم غنی کے نزدیک باقیاتِ صالحات سے مراد پچھلے نفع ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا ایک  
 قول بھی ایک روایت میں ہے کہ تو ہے لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ باقیاتِ صالحات اعمالِ صالحہ ہیں، قنابہ کا یہی قول ہے۔

وَيَوْمَ نُسَبِّحُ لِلْجَبَّالِ ذِكْرًا الْأَرْضِ بَارِئًا قَدًا وَحَسْبُ لَهُمْ فِيكَمْ قَدَرًا وَنُسَبِّحُ لِلْحَمْدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 رَبِّكَ صَدَقَ

کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان پر اسے اور ہم غن سب کے سب کو (قبروں سے اٹھائیں) فتح کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ  
 چھوڑیں گے اور وہ آپ کے رب کے در بدر برابر برابر کھڑے کر کے پیش کئے جائیں گے۔ یعنی ہم پہلاں کو اکٹھا کر خاک بنائیں  
 دیں گے جو نقاشیں لڑی تری پھرے گی۔

وَأَنزَلْنَا الْأَمْوَالَ بَارِئًا قَدًا وَحَسْبُ لَهُمْ فِيكَمْ قَدَرًا وَنُسَبِّحُ لِلْحَمْدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 درخت۔ انہی اہل حق نے قنابہ کی طرف سے نصیر کی نسبت کی ہے لیکن دعوائے بد مذہب کی تحریک میں کمال میں کا اندرونی حصہ اور  
 آجائے گا جو ہر دین و دین پر وہاں کے اندرونیوں کے در بدر برابر برابر کھڑے کر کے پیش کئے جائیں گے۔

وَحَسْبُ لَهُمْ فِيكَمْ قَدَرًا وَنُسَبِّحُ لِلْحَمْدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 چھوڑیں گے۔ شاذ و بے غلطہ اور غلط باب ضرب دونوں کا معنی ہے چھوڑ دیا اور قنابہ کے ترک کو بھی اسی معنی سے  
 غلط کرکھا جاتا ہے۔

وَحَسْبُ لَهُمْ فِيكَمْ قَدَرًا وَنُسَبِّحُ لِلْحَمْدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 لایا جائے گا، لیکن بارش کی خوشی معاذ اللہ اور ثبات کے لئے ہوتی ہے، اور اللہ کی خوشی ظلم جلدی کرنے سے ملنے دو گی۔ صفا لینی  
 سب ایک تار میں سائے نہیں، کے، کبھی سے کسی کی رکاوٹ نہیں ہو گی، کوئی دوسرے سے سہنے آئے سے سہنے ہو سکے گا۔

وَحَسْبُ لَهُمْ فِيكَمْ قَدَرًا وَنُسَبِّحُ لِلْحَمْدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 (دیکھو) آخر تم پر سے پس ہے، جیسا ہم نے  
 تم کو پہلی بار یہ کیا تھا۔ یعنی جس طرح ہم نے تم کو ہندو بن دیا، یہی غیر محذورانہ کیا تھا، یہ اس کے وقت تمہارے پاس نہ تھا  
 مال و دولت، نہ بھی نہ تھا اسی طرح آج، نہ ہندو، نہ غیر متحون۔ ہم نے تم کو قبروں سے اٹھایا۔ متحون سے متحون میں اور  
 ترہائی نے سُنن میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ خطبہ دیتے کھڑے ہوئے

اور فرمایا لوگو تم کو پتھر دیوں گا اگر تم اپنے رب کے سامنے ہر ہفتہ بدلتا رہو ہفتہ پتھر میرے تختوں کو لٹ میں سے چلیا جائے گا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اِنَّا اَوَّلُ خَلْقٍ نَّبْعِدُكَ اَبَدًا پھر سب غلظت سے پہلے اور اخیر کو لیا رہا یہ سچ ہے۔

عائشہ نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید قیامت سے دن کو برہنہ نہ فرمایا۔ غیر محضون اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ وہ بھی ہوں گے، عمرو تمہیں بھی۔ کیا ایک دوسرے کو دیکھ جائے گا۔ قرآن مجید عائشہؓ اس وقت کا حالہ بہت خست ہو گیا۔ یعنی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہو گا۔

طبرانی نے الاسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے اس روایت کے آخر میں کہ حضرت ام سلمہؓ نے کہا یہ نبویؐ کی خزانہ ہوگی، ہم میں سے بعض بعض کو پرہیز دیکھیں گے، فرمایا لوگ اپنے ہی غفلت میں ہوں گے۔ حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ غفلت میں ہوں گے، فرمایا اے اللہ! اسے کھول کر سامنے لائے جائیں گے جن کے گمراہ و چھوٹی چوٹی کے برابر نورانی کے دانے کے برابر بھی اعمال کا درج ہوگا۔ یعنی حضرت انسؓ نے اس روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ لڑائی نے کہا، ہم میں سے بعض بعض کی برائی کو دیکھیں گے، فرمایا، لڑی اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ہوگا جو (دوسرے کی طرف دیکھنے سے) اس کو بے نیاز نہ کرے ہوگا۔

طریقہ کے حضرت سید سلیمان بن سعد کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ نور حضرت امام حسن کی روایت سے مراد یہ حدیث آئی ہے کہ میں نہ کورے کر رہی تھی کہ جہاد میں حصہ لے سکے۔ فرمایا ہم میں سے بعض بھٹس کو کیسے دیکھیں گے، بعض نوپائی ہوئی دیر کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہوں گی، یہ بیان کرتے وقت حضور ﷺ نے اپنی نظر لوہر کی طرف ڈالی۔

طہران اور بمبئی نے حضرت سید زین العابدینؑ سے بیان کیا کہ دو سونے لکڑی نے قربان کیا جس سے کئے دن لوگوں کو  
 پہنچا رہا۔ یہ خبر مشن انٹیلیجنس گارڈز کو پہنچا جس کے منہ تک لگام کی طرح آتا ہو گا اور کسی کے کانوں کی لوک۔ میں  
 نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایہ تو بڑی خرابی ہو گی، ہم میں سے ایک دوسرے کو رہہ دیکھے گا، فرمایا لوگ اپنی ہی حالت میں  
 لگا ہوں گے کی اپنی حالت دوسرے کی طرف دیکھنے نہ دے گی، اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ہو گا اور دوسرے کی طرف  
 دیکھنے سے اس کو روک دیا جائے گا۔

فرشتے نے نکلا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ مردے اپنی قبروں میں کھنسنے سے ہوتے باہم قاتل کرتے ہیں اور احوال نہ ہو کہ مردوں پر ہزار ہا قضاے جانی کی صراحت ہے دو تو ان میں نکلا ہو القدر ہے لیکن حقیقت میں فی اختلاف نہیں احادیث نہ کو رد میں قیامت کے دن ہزار ہا قضاے جانی نہ کو رد ہے اور اس حدیث کے اندر عالم برزخ میں کھنسن پورش کرنے کی حالت میں باہم ملاقات کیا نہ کر رہے۔ ہاں حدیث نہ کو رد نکلا کا قدر میں مندرجہ ذیل احادیث سے ضرور رد ہو جائے۔

ابو داؤد، حاکم، ابن حبان اور بیہقی نے بیان کیا کہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے کپڑے صاف فرما کر پتے پر فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا اب فرما رہے تھے جن کپڑوں میں مرد مر تا ہے انہی کپڑوں میں سے اٹھا جائے گا۔

ابن ابی العزیز نے حسنہ بنت محمد بن حنفیہ کے لیے اپنی ماں کو کئے کپڑوں کا ٹکڑا دیا۔ فتنہ کی لہر فرماتے ہوئے مردوں کو ایسے ٹکڑے دینے کی کوشش کی۔

سید بن منصور نے سنن میں بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: اپنے مردوں کو اپنے کفن و دیکر کیونکر قیامت کے دن اٹھائے گی؟ (کفن کے کپڑوں میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ قریشی نے کہا: کچھ علماء نے تو یوں امارت کے ظاہر (یعنی علم کے علوم) کو بہتر کیا ہے کہ ہر مرد کو اچھا کفن دینے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ان احادیث کے حکم کو شیعہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ شیعہوں کو انہی کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم ہے جن کو پہنے ہوئے وہی حضرت ابو سعیدؓ نے (بکھٹے میں



میں اہم نے کپڑوں کی تفصیل کروائی ہے۔

۱) آنحضرتؐ اگر اعلان دے کہ اس کی گنتی کر رکھی ہے، اس کا احاطہ کر لیا ہے یعنی کسی پھرنے والے کو بغیر احاطہ کے نہیں جھوڑا۔ حضرت سہل بن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہارا دل سے بھی بچ جوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا ہوں کی مثل کسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی دلوئی کے اندر اترتے ہوں پھر کوئی ایک لنگڑی لائے، کوئی دوسری لنگڑی (دوسری حقیر لنگڑیوں کو فتح کر کے) لوگ روٹی پکالیں (مقصود یہ کہ حقیر اور چھوٹے گناہوں کا مجموعہ بڑا ہو جاتا ہے) حقیر گناہ (بھی) ہلاک کرنے والے کیا ہوتا ہے) ہمیں دروغا یعنی بطرفی نے حضرت سعد بن عبادہ کا بیان نقل کیا ہے، حضرت سعد نے فرمایا جب رسول اللہ ﷺ خنیں سے عذر ہو گئے (اور واپس ہوئے) تو ہم ایک دیر تک آپ آگیا مقام پر اترے جہاں کچھ بھی نہ تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کو جو چیز بھی ملے اگلے آگے جس کے پاس جو چیز موجود ہو اگلے آگے، تھوڑی دیر میں گزرنے پائی تھی کہ ہم نے (تھوڑا تھوڑا لا کر باخیر کر دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو جس طرح تم نے (تھوڑا تھوڑا) حق کر کے یہ ذخیرہ کر دیا اسی طرح کوئی بڑا (چھوٹے چھوٹے) گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرے اور چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ کرے (اور کچھ دیکھے کہ) ہر گناہ شدہ کر کے اس کے فائدے کا ٹکڑا کھا جاتا ہے۔ تسلی، امین، امین اور امین جاننے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچو کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا مطابہ کرنے والا بھی (قیامت کے دن) ہوگا۔ بخاری نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ نے فرمایا تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ بڑے اور حقیر ہوتے ہیں اور ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ان کو ہلاکت انگیز گناہوں میں شمار کرتے تھے، امام احمد نے بھی صحیح سند سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاقًا  
 گے۔ یہ مطلب ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ لوٹائیں گے۔

وَلَا يَطْعَمُونَ أَهْلَكَ وَلَا يُطْعَمُونَ أَهْلَكَ

اور آپ مہرب کسی پر قلم نہیں کرتا۔

وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

لہذا آپ مہاراج کی یہ تعلیم نہیں کرتا۔

یعنی بن کیا کوئی گناہ نہیں لکھا یا عمل کے موافق سزا میں اضافہ نہیں کر رہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی سینوں میں ہوں گی دوسری پیش تو جھڑنے کو اور اپنے اپنے پتھر پر پیش کرنے کی ہوں گی اور دوسری پیشی وہ ہوگی کہ اعمال نامے کو لڑکوں کو گناہوں میں پہنچ جائیں گے کوئی دانا یا دھو سے اعلیٰ نامے کو لے گا کوئی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کی روایت سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور ترمذی نے حضرت امین مسعودؓ کے حوالہ سے موقوفین کی ہے۔ علیہ ترمذی نے کہا یہی پیشی جھڑے کے لئے ہو گی۔ یعنی ہند کے لئے گناہوں سے بری ہونے کے لئے جھڑے کریں گے، اور جب سے واقف نہیں ہوں گے اس لئے جھڑے کریں گے اور خیال کریں گے کہ اس طرح ہم حجت پیش کرنے میں غالب ہو جائیں گے اور سزا سے بچ جائیں گے دوسری پیشی میں اللہ کی طرف سے حضرت آدمؑ اور دوسرے پیغمبروں کے سامنے اقامت حجت کیا جائے گا اور دشمنوں کو طعنے دینے کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں بھیجے گا۔ دوسری پیشی صرف مومنوں کی ہو گی جو حق کی مغفرت کے لئے ہو گی البتہ خدائی میں اللہ تعالیٰ کو طلب کر کے کچھ زیادہ سزا بخش دے گا۔ مومن کو (اینا گناہ کہہ کر) بدی شرم آئے گی اور خجالت کا مزہ چکھے گا پھر اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا اور ان سے راضی جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمام اہل نامہ عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں جب میدان قیامت کا نور لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا جو اہل نامہ کو لٹا کر لائے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں پھیلے۔ سب سے اول اہل اسلام میں یہ تحریر ہوگی: **اقْرَأْ تِلْكَ الذِّكْرَ كَفَىٰ تِلْكَ الذِّكْرَ خَشْيَتُكَ** ابن جریر نے لکھا:





ہاں (الطیلس کی لیل ہے)

آقاہ نے کہا شیطان میں آویسوں کی طرح تولد حاصل ہو گا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں کیا کیا؟ ایسے خود اپنی دہا اپنے درمیں داخل کرتا ہے جس سے غذا پیدا ہو جاتا ہے اور ایک نذرانہ لے کر شیطانوں کی ایک جماعت قتل پڑتی ہے۔  
 مجاہد نے کہا طیس کی اولاد دشمن سے مندرجہ ذیل شیطان پروردگار، لاجن، ولمان، ہنک، امرہ، ولہور، داغور، مہوس، و غیرہ۔  
 ہر مردان و خیمہ، غسل اور نماز میں دوسرے پہن کر تا ہے۔ مرد ہی کے نام سے الطیس کی کیفیت بومرہ مشہور ہے۔ ولہور بازندوں میں جنونی قسمیں کھلوں اور صاحب دماغت مال کی جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ عموماً زنا پر گناہ کرنے والے شیطان ہے۔ مرد کے غصہ کا اس اور عورت کے مریدوں میں بکونگ، درجابہ، مہوس، بھولتی ہے، اصل نواہیں لوگوں میں پھیلتا ہے۔ عموماً مرد کے وارثوں کو منہ پیٹنے اور مریدوں کو اپنے پر گناہ کرتا ہے۔ ولہور شیطان ہے کہ آدمی جب گھر میں جاتا ہے درہ کی کو سلام نہیں کرتا اور اندک کا ذکر بھی نہیں کرتا تو شیطان اس کو گھر کی ہر چیز پر کل کر رکھی ہوئی دیکھتا ہے جس سے آدمی کو غصہ آجاتا ہے اور دگر دندوں کو سخت سے کہنے لگتا ہے اور بغیر گناہ کے آدمی کھانے لگتا ہے تو اس میں بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض لوگ قوت میں بغیر گناہ کے گھر میں داخل ہوا اور اندر جا کر کسی کو سلام بھی نہیں کیا تو جیسے (بے جگر رکھا ہوا) دوا نظر قیاس نے کہاں کو کہنا سے اٹھا دیکر گھر والوں سے بھگت کر کے نکالیں پھر مجھے یاد آئے اور میں نے کہا یہ راسخ ہے، اسلم ہے۔

حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (میں بکائے والا) ایک شیطان ہے جس کو نمان کمانا ہے ہے تم لوگ پانی (کے استعمال) کے دوسرے سے بچتے رہو۔ روئے الترمذی و ابن ماجہ۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں اس کی سند قوی نہیں ہے۔ خازن میں صعب راوی ضعیف ہے۔

حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص نے اللہ عزوجل کے واسطے کہ ان میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ شیطان میرے اور میری نذرانہ قرات کے درمیان داخل اندازہ جاتا ہے اور نماز کو مشتبہ بند کرتا ہے (مجھے دیکھیں رہتا کہ میں نے کئی رکعتیں پڑھیں پھر فرمایا شیطان ہے جس کو سنو کہ کمانا ہے جب تم ایسا محسوس کرو تو اللہ کی یاد مانگو (یعنی اَللّٰهُمَّ بِالسَّلَامَةِ الشَّيْطَانِيَةِ اَنْتَ بِمَنْزِلَةٍ حُرِّمَ) اور بائیں طرف کو تھما دے اور حضرت عثمان کا بیان ہے: میں نے اس کے بعد ایسا ہی کیا اور اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا رواہ مسلم۔

حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا الطیس اپنا تخت چلی پڑ چکا ہے پھر وہاں سے اپنے دستوں کو (اطراف عالم میں گردش کرتا ہے۔ الطیس کا سب سے بڑا مغرب وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ غمناک گزیر ہو۔ کوئی اگر کہتا ہے میں نے یہ یہ کام کئے۔ الطیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہاں لی لی میں طیبہ ملی کر لوی، الطیس کہتا ہے تو نے کیا کام کیا پھر اس کو پتا مغرب چلا گیا ہے۔ افسوس کا بیان ہے میرا خیال ہے راوی نے یہ بھی کہا پھر طیس اس کو چٹا لیتا ہے۔ رواہ مسلم۔

عَنْ أَشْهَدَا تَفْعَلُ حَقَّقِ الشَّيْطَانُ وَالْكَافِرِينَ وَالْمُحَلِّقِ أَنْفُسِهِمْ  
 طیس اور اس کی ذریعات کو کمانے آسمان و زمین کے پید کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کو پید کرنے کے وقت متعبد ہے کہ کسی چیز کو پید کرنے میں وہی نے ان سے مدد نہیں کی کہ وہ عبادت و اطاعت کے مستحق ہو جائیں۔ عبادت کا اتنا حق ہی ہو سکتا ہے جو خالق خود اور عبادت میں شرک کا مستحق یہ ہے کہ خلقت میں شرکت ہو اور خلقت میں اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں تو عبودیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے۔

وَمَا كُنْتُ مُشْفِقًا عَلَى الْمُشْفِقِينَ عَصِيدًا ۝  
 اور میں ایسا (عاصد) نہ تھا کہ لوگوں کو اپنا بازو (یعنی مددگار) بناتا۔

الْمُخْلِصِينَ (کراہ کرنے والے) سے مراد ہیں شیاعین۔ غصّۃ (۱۵۸) یعنی بد دکھ۔

الْمُخْلِصِينَ مصراحت کے ساتھ کہ ضمیر غاصبہ ذکر میں کی اس سے شیاعین کی مذمت کا اظہار ہو رہا ہے۔

بعض علماء نے کہا مَا أَشْهَدُ نَبَهُمْ میں نبہ ضمیر (شیاعین کی طرف، یعنی نہیں) شرکوں کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی شرکوں کو میں نے حلقہ اشیاء کا شاہد نہیں بنایا اور وہ علم حلا میں کیا جو دوسروں کو نہ ہو۔ پھر ان کی خصوصیت ہی کیا ہے اگر میں کو خصوصیت علم عطا کیا گیا ہو تو اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے (اب تو ہمنا کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے اس لئے اب ان کے قول کی طرف کوئی توجہ نہ دیں اور ان سے دین میں مدد کرنے کی عہدہ ہی نہ رکھیں۔ میں اپنے دین کا مددگار ایسے کر اور کرے دو ہوں کو ہاتھ دالنا نہیں۔

کبھی نے کہا نبہ ضمیر ملائکہ کی طرف، یعنی میں نے ملائکہ کو حلقہ عالم میں شریک نہیں کیا تھا کہ ان کی پوجا کی جانے لگے اور ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھا جانے لگے۔ اس صورت میں دُنْ كُنْتُمْ مِّنْ خُلَاقِ الْمَخْلُوعِينَ غصّۃ علیہ، جملہ ہو گا اور اس دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہو گا کہ میں نے حلقہ عالم میں شیاعین سے مدد نہیں لی تھی۔ غلام یہ کہ میں نے ملائکہ سے مدد لی، منہ شیاعین سے۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ صَدَقُوا بِعَهْدِنَا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَإِنَّ خُلَاقَهُمْ كَانَتْ أَتَعْتَجِبُونَ لَكَ وَجَعَلْتَ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ

جس روز اللہ فرمائے گا پھر میرے ان (مفروضہ) شریکوں کو جن کو تم (میرے شریک) کا خیال کرتے تھے وہ ان کو پھر میں گے لیکن وہ ان کو جواب لکھ نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک آواز کریں گے۔

زَعَمْتُمْ یعنی تم ممکن کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں یا سفارش کر کے میرے عذاب سے تم کو بچا لیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک ضمیر کائنات سے مراد ہیں انھیں اور اس کی ذریعہ۔

فَدَعَوْهُمْ بِسُوءِ دِينِ كُوفِرَادِي کے لئے پکاریں گے۔

فَكَمْ يَسْتَعْجِلُونَ إِلَيْهِمْ لیکن وہ فریاد رسی نہیں کریں گے۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ يَوْمِهِمْ كُفْرًا اور ہم کافروں اور ان کے معبودوں کے درمیان کر دیں گے۔

نَادُوا بلاست کا مقام اور کائنات اس کو پاک کر دے، عذاب اور شاک نے لیکن ترجمہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مَؤْتَبِیْنَ دوزخ کی ایک دروازہ کا نام ہے۔ مجاہد نے کہا کہ یہائی کی ایک دروازہ ہے۔ محمد نے کہا مَؤْتَبِیْنَ آگ کا ایک دروازہ جس میں ملک بہت ہے اس کے کناروں پر سیاہ حجر ہیں۔ کے برابر ساپ ہیں۔ ابن ابی مرثد نے کہا وہ بیڑوں کے درمیان جو بیڑے آواز اور وجہ دوائی و مَؤْتَبِیْنَ کہتے ہیں۔

بعض کے نزدیک مَؤْتَبِیْنَ معبود ہے۔ افراد نے کہا کہ یہی کا معنی ہے اصل یعنی دوزخ میں جو کافروں اور ان کے معبودوں کے درمیان ملاپ اور جزو تقاضی موت کے دن اہم اس کو بدلت دیا کریں گے۔ یہی مضمون دوسری آیت میں آیا ہے فَقَدْ نَفَعُ بَيْنَكُمْ تَمَارًا یعنی افسانہ پارہ ہو گیا۔

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِدُونَ بِهَا وَأَنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا قَاعًا

اور اس وقت حرم دوزخ کو دیکھیں گے پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گئے والے ہیں اور اس سے کوئی بچنے کی راہ نہیں پائی گئی۔

الْمُجْرِمُونَ سے مراد ہیں شرک۔ اُطْلُقُوا یعنی وہ یقین کر لیں گے۔ مَوَاعِدُونَ عاقبتی اس کے بعد گرنے والے ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِدُونَ بِهَا تَحَرَّجَ مِنْ فَرَمَاہُ کافر کو پانی پر برابر برسی کے بعد (یعنی قیامت کے ساتھ) ان کو لکھ کر لکھا جائے گا جیسے کہ ان میں اس سے کچھ کیا تھی۔ قتادہ





لکھا کہ مواب انہوں نے علم کیا یعنی کھد قریش کی طرح انہوں نے کھد کیا (علم سے مراد ہے کھرو مصیبت) مہلک (مصدر یسی) ہلاک ہو گیا ہلاک کرنا۔

مؤعدہ انہی ممکن مقرر وقت جس سے کوئی بھی آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا۔ یعنی جس طرح گزشتہ قوام ہلاک کے ہلاک کرنے کا اندھ نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا وہی اسی طرح کھد قریش کے لئے ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے جو اٹل ہے یہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَمَا تَتْلُوا مِنْ حَقِّ آيَاتِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (اور وہ وقت یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنے قدامت سے کہا میں (اس سفر میں) اور چلا جاؤں گا میرا ملک کہ دو دو لوگوں کے حکم پر پہنچ جاؤں گا۔

حضرت موسیٰ کے باب کا نام عرف تھا، صحیح حدیث میں یہی آیا ہے۔ کئی سے مراد ہیں یا شیخ بن نون بن افراسیم بن یوسف علیہ السلام (حضرت عمرؓ نے فرمایا) میں کہتا ہوں شاید موقع کے باب نون، افراسیم کے فعل میں سے تھے (جیسے نہیں تھے) کیونکہ افراسیم کا مذکر نون کے مذکر سے بہت پہلے تھا لہذا کہتے ہیں یعنی برابر مسلسل چلے ہوں گا۔

سَخَّجَ الْبَحْرَيْنِ دو سمندروں کا حکم یعنی مشرقی جانب بحر فارس اور بحر روم کا حکم (قادر) محمد بن کعب نے کہا میں سے مراد فتح ہے۔ حضرت ابی بن کعب کے نزدیک افراسیم مراد ہے۔

أَوْ أَتُحْضَرُ حُضْرًا ۖ یا یوشیٰ مذکر اور ازک پہلے ہوں گا۔ حُضْرًا یعنی طویل زندہ تک۔ قاسم میں ہے جب وہی سال ملاں۔ سے زیادہ کی مدت زندہ طویل، سال، مرتبہ سال۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے جب طویل زندہ۔ بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا جب اسی سال۔ بعض کے نزدیک ستر سال کو ایک جب کہتے ہیں۔

بخاری اور مسلم نے لکھا ہے سعید بن جبیرؓ نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباسؓ سے عرض کیا خوف بکلی کا خیال ہے کہ خضر والے موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہ تھے (دونوں ٹھک ٹھک تھے) فرمایا دشمن خدا صحبت کرتا ہے ہم سے ملی بن کعب نے بیان کیا کہ انہوں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ (ایک روز) موسیٰ بنی اسرائیل کے ملنے مقرر کرنے کفر سے ہوئے، مکی کے سوال کو فرمایا (آج) کعب سے زیادہ عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا میں۔ لہذا کو موسیٰ کی یہ بات ٹاپند ہوئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف جاننے کی نسبت نہیں کی (اور یوں نہیں کیا کہ اللہ جانے کون سب سے بڑا عالم ہے) اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ تم سے زیادہ عالم میرا ایک اور بندہ ہے جو دو سمندروں کے حکم میں ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے وہاں سے میری ملاقات کیسے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ایک توڑی میں اپنے ساتھ ایک چمیل رکھ لو (اور کنارے کنارے چلے جاؤ) چمیل (جو بھی ہوئی تھی) لے کر چل دیے اور دن کے عداوم یوش بن نون بھی ساتھ ہو گئے۔ چلے چلے ایک بھر کے قریب پہنچے وہاں ٹھہر گئے اور پھر برسر رکھ کر دونوں سو گئے، چمیل ٹرپ کر توڑی سے نکل کر وہاں جا کر اور پانی کے اندر اس نے اپنا دستہ (سر تک کی طرح) نکال دیا۔ اللہ نے پانی کی ہر قد کور دکھایا اور پانی کی عراب بن گئی (اس وقت کے وقت یوش بیدار تھے اور ان کی نظر کے سامنے چمیلی سمندر میں جا کر لی گئی) موسیٰ بیدار ہوئے تو دن کے پانی حصہ میں بھی چلنے رہے (یعنی سو کر اٹھے اور بھر چل دیے اور شام تک چلے رہے یوش اس وقت کا حضرت موسیٰ سے ذکر کرنا بھول گئے۔ موسیٰ دن بھر چلے رہے اور رات بھر بھی چلے رہے دوسرے دن کی صبح ہوئی تو یوش سے کہا ہم اس سفر سے تھک گئے کھانا اور جب تک موسیٰ چمیلی کے تہ پہنے کے مقرر مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے، آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی، جب اس جگہ سے آگے بڑھے تو تھکان کا احساس ہوا، یوش نے کہا حضرت جب ہم بھر کے پاس ٹھہرے تھے (وہاں چمیلی ٹرپ کر سمندر میں جا کر لی گئی) میں آپ سے چمیلی کا ذکر کرنا بھول گیا۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ چمیلی نے تو سمندر کے اندر عجیب طرح سے اپنا دستہ لے لیا لہذا موسیٰ نے

کہا اسی (جگہ) کی تو ہم تلاش میں تھے۔ پھر دونوں اپنے نفسِ قدیم پر موقوف ہوئے، یہاں تک کہ معرکہ فخر کے مقام پر آگئے، وہاں ایک آدمی ملا جو کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے تھا، موسیٰ نے اس کو سلام کیا۔ خضر سے کہا تمہاری اس زمین میں سلام کا طریقہ کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بیٹا اس نیک والے موسیٰ۔ موسیٰ نے کہا میں ہوں۔ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بتائیں۔ خضر نے کہا، موسیٰ آپ میرے ساتھ ٹھہرتے ہو، لیکن اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے جس سے آپ واقف نہیں اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے میں واقف نہیں۔ موسیٰ نے کہا انشاء اللہ آپ مجھے صابرا رہیں گے، میں آپ کے علم کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں خود میدان نہ کروں آپ مجھ سے (کسی چیز) آئے دئے واقعہ کے متعلق) کچھ دریافت نہ کریں۔ عہدِ دین کے بعد دونوں چلے گئے۔ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، لوح سے ایک کشتی گزری۔ کشتی والوں سے ان بزرگوں نے سوال کر لینے کے لئے کہا، کشتی والے خضر کو پہچانتے تھے، انہوں نے بغیر کرایے کے دونوں کو سوار کر لیا۔ سوار ہو گئے (اور چل دیئے) تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی کا ایک شخص تھوڑے بہتے سے کشتی کا ایک شخص تھوڑے بہتے سے کہنے لگے کہ آپ یہ غیبِ حرکت کو رہے ہیں ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرایے کے سوار کر لیا اور آپ ان کی کشتی کو بھڑو رہے ہیں کہ سب کشتی والے ذہب جائیں۔ خضر نے کہا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ میر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا میں بھول چکا ہوں، کیا تھا آپ بھول چکا ہوں میری بھولہ بھولہ میرے معاملہ میں مجھ پر بھی اور دوسری نہ ڈالے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، موسیٰ سے پہلی حرکت بھول کر ہوئی تھی اور دوسری حرکت بطور شرعا اور تیسری حرکت قصدِ اہلار اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک چیز اگر کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اور چوڑا کر دیا ہے اس نے اپنی ایلہ خضر نے موسیٰ سے کہا میرا اور آپ کا علم، علم خدا کے مقابلہ میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چیز نے جو کچھ سے سمندر کو پانی کیا۔ اس چیز نے جو کچھ میں پانی لے کر سمندر کو پانی میں کوئی بھی نہیں کر دی (میرا اور آپ کا علم بھی اللہ کے علم سے بڑے کر کے میں کوئی بھی نہیں کر سکتا) پھر (کشتی سے اتر کر) دونوں چل دیئے خضر کو راستہ میں ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ ٹھیلہ ہاتھ خضر نے اس کو پکڑ کر اس کا سراپے ہاتھ سے لٹکا کر اور اتر کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے یہ بری حرکت کی ایک معصوم کو بے قصور قتل کر دیا، خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رک نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خضر کی یہ حرکت پہلی حرکت سے زیادہ سخت تھی (اس لئے موسیٰ نے حجاب ہو کر دریافت کر لی) موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ کہنا، آپ کے لئے میری طرف سے عذر ت کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں چل دیئے ایک جگہوں میں پہنچے، ہستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کچھ کھانے کو نہیں دیا وہاں ایک دیوار نظر آئی جو کرنے کی دلی تھی، خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ٹھیک کر دیا، موسیٰ نے کہا ہم اس ہستی میں آئے ہستی والوں سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا نہ ہماری میربانی کی (اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی) اگر آپ چاہے تو اس کی حذروری ان سے نہ سیکھتے تھے، خضر نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان فرق ہے (اس کے بعد اپنی بیویوں حرکتوں کی مصلحت و حکمت بیان کی اور کہا یہ ان باتوں کی تقریر ہے جن کو پوچھتے بغیر آپ دہکتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کاش موسیٰ میرے رہتے اور اس کے اور واقعات ظہور فرماتے، یہاں تک کہ اللہ ہم کو ان کی تفصیل سے آگاہ فرما دے۔

ابن جریر، ابن کثیر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دریافت کیا (اے اللہ) مجھے اپنے بندوں میں کون بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا (مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے) جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا سب سے اچھا کام تیرے بندوں میں کون ہے۔ اللہ نے فرمایا جو نفسانی میلان پر نہیں چلا، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے فرمایا جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے لوگوں کا علم بھی ملالیتا ہے (یعنی اپنے علم میں دوسروں سے بڑے کر کے دوسروں سے)

سمجھ کر اضافہ کر لیتا ہے اس فرض سے کہ شاید اس کو کوئی بات ایسی معلوم ہو جو دہانت کا راستہ بتا دے اور بلا کثرت (کے دست) سے موڑ دے۔ سوئی نے کہا تیرے بندوں میں اگر کوئی تجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو مجھے اس کا پتہ اور راستہ بتا دے، اللہ نے فرمایا، تجھ سے زیادہ عالم خضر ہے، سوئی نے کہا میں خضر کو کہاں تلاش کروں، اللہ نے فرمایا پتھر کے قریب سمندر کے کنارے پر۔ سوئی نے کہا مجھے اس کا نشان کیسے معلوم ہو گا، اللہ نے فرمایا ایک بچہ لے کر (بچوں کو) ٹوکری میں رکھ لے جس سے وہ بچہ کھو جائے اسی جگہ خضر ملے گا۔ حضرت سوئی نے اپنے خدام سے فرمایا جس جگہ بچہ کھو جائے مجھے بتا دینا اس کے بعد حضرت سوئی نور میں کاغذ دم دونوں چلے گئے۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَقْعِدَهُ بَنِيَّهِمَا  
 مَلَسَ حَبِيبَ دُونُوں مَجْمَعِ الْمَحْرُومِ بِرَبِّهِ (دو دریاؤں کے شہر پر پہنچے) یعنی مقررہ پتھر تک پہنچ گئے سوئی وہاں سو گئے اور بھولی ہوئی بچہ کھو کر سمندر میں چلی گئی۔

سفیانہ نے کہا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس پتھر کے پاس آپ حیات کا پتھر تھا (جس کی خاصیت یہ تھی کہ) جس چیز پر (یعنی جس مرد پر) اس کا پانی ٹپک جاتا تھا وہ زندہ ہو کر سمندر میں جا کوئی تھی۔ کبھی نے کہا یوحنا بن نون نے آپ حیات سے وضو کر کے ٹوکری میں رکھی ہوئی تھیں بچہ کھل پر چھینا لیا جس سے بچہ زندہ ہو کر پانی میں جا گوی اور پانی کے اندر دم دیتی ہوئی چلی گئی پانی کے جس حصہ پر دم مارنی تھی پانی خشک ہو کر (رواستہ میں) جاتا تھا۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَقْعِدَهُ  
 تَوَدُّوْا لَوْ اَنَّ بَنِيَّ بَحْلًا كُوْبَحْلٍ لَّوَدَّوْا رِيَاثَتِ حَالٍ كَرَبَابِمْ لَمْ يَكُنْ لَوْ يُوْشِعُ  
 بچہ کھل کے زندہ ہو کر سمندر میں جا کر نے کا نہ کر دیا بھول گئے۔

جنوی نے لکھا ہے بچہ کھل یوحنا کے پاس تھی حقیقت میں وہ ہی بچہ کھل کا نہ کر دیا بھولے تھے لیکن چونکہ دونوں نے زلوارہ کے لئے اس کو رکھا تھا اس لئے بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں لوگ سفر کو نکلے اور کھانے کے لئے انہوں نے کھانا ساتھ لے لیا حالانکہ ساتھ لینے والا اور اٹھانے والا صرف ایک کوئی ہوتا ہے لیکن وہ کھنے والے سب ہوتے ہیں اس لئے سب کی طرف ساتھ لینے اور اٹھانے کی نسبت کر دی جاتی ہے۔

فَلَمَّا خَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَوْتًا  
 اور بچہ کھل نے دریا میں اپنی اور اہلی اور چلی دی یعنی حکم خدا بچہ کھل نے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنالیا۔ سترت چلنے کا راستہ سترت یا لٹھیاؤں میں چلنے والا۔ بعض اہل لغت نے کہا سترت کا معنی ہے لمبائی میں جیرا (یعنی بچہ کھل نے پانی کو چیر کر راست بنالیا) صحیح روایت میں آیا ہے کہ بچہ کھل پانی میں مٹی تو اٹھانے پانی کی رفتار کو اس کے گرد پیش سے روک دیا اور پانی کے اندر عرابی ہی میں گئی۔ یہ روایت چھندہ ڈر کی جا چکی ہے۔  
 فَلَمَّا تَجَاوَزَ فَإِنَّ رَفْقَهُ اِسْتَاخَذَ اَوْنَانًا فَقَدْ اَلْقَيْنَا مِنْ سَفَرٍ هَذَا اَهْصَابًا

اس کے بعد جب دونوں (مجمع المحرمین سے) آگے بڑھے (اور دوسرے دن دو پہر تک چلے رہے تو سوئی نے اپنے خدام سے کہا کھانا اور اس سفر میں ہم بہت تھک گئے۔

عَدَا اَلْمَرْحُومَ كَقَدْرٍ دَقْتُ كَالْهَنَاءِ عَدَا اَلْمَرْحُومَ كَقَدْرٍ دَقْتُ كَالْهَنَاءِ حَتَّى تَهْلَكَ۔ جب حضرت سوئی مقررہ پتھر سے آگے بڑھے تو اٹھارہ کی طرف سے آپ پر بھوک کا درد ہوا، تاکہ کھانے کی خواہش ہو اور بچہ کھل پتھر آجائے اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ آگئے۔ لیکن یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک مقررہ مقام سے حضرت سوئی آگے نہیں بڑھے تھے آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی۔

فَإِنْ رَأَيْتُمْ اِلَّا اَوْنَانًا اِلَّا اَلْمَرْحُومَ فَرَأَى كَيْدُ الْخَوْنِ رَوْنًا اَلْمَرْحُومَ رَوْنًا اَلْمَرْحُومَ  
 خدام نے کہا کہ مجھے تو سب ہم اس پتھر کے پاس قیام پذیر ہوئے تھے تو بچہ کھل (کا نہ کر دیا) مقررہ پتھر پر

دریا میں جا کر (اس میں بھول گیا) اور (یہ حرکت صرف شیطان کی ہے) شیطان نے ہی مجھے بھولا دیا۔

اِنَّ اَذْلَكُ مَا وُضِعَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا  
 کہ اس کا نہ کر، آپ سے کرنا اور (یہاں)



کر چاکر) پھیلنے سمندر کے اندر (کو کر) چاند استہ عجیب طرح سے بدلا۔

الشیخ و یسوی و پھر جس کے پاس ہم سوئے تھے بخوبی نے عقل بن زیاد کے عمارت نکھارے کہ وہ پھر وہی عمارت درہم ازیت سے وہ ہے تھا۔

تیسرے بیچ العنوت اس کا مطلب دو طرح سے بیان کیا گیا ایک مطلب وہی ہے جو ترجمہ میں ذکر کر رہے ہیں کہ میں آپ سے پھیل کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گیا۔ دوسرا ترجمہ شیبٹ کا تیرکت ہے یعنی میں نے تجھی کھودی، تجھی چھوڑا، بخوبی نے تھہ ہے یو شیخ نے پھیل کو جب کو کر سمندر میں کرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ کو مطلع کرنے کا ارادہ کیا لیکن حضرت موسیٰ کی بیداری کے بعد ذکر کرنا چاہوں گے اور وہ بھر بخوئے رہے، یہاں تک کہ دوسرے روز حکمرانی نماز پڑھ لی اور حضرت موسیٰ نے کھانا غلب کیا تو حضرت یوشی کو پھیل یاد آئی اور آپ نے عذر پیش کیا۔ اِلَّا الشَّيْطَانُ یعنی شیخالی دوسرے آخری بد اخواہم علی نے مجھے پھیل کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ یہاں نے کھانے حضرت یوشی کی بات قدرت کے مشابہت میں فرمایا وہ گئے تھے، پھیل کا واقعہ دیکھ کر حکمران کا تہ کی طرف ان کی ساری توجہ متوجہ ہو گئی تھی اور اس مقام پر میں پہنچ جانے سے ان کو پھیل کا ذکر بھلا دیا تھا لیکن فروتنی اور انکار شیخ کو پھر سے انہوں نے بخولنے کی نسبت اپنی طرف اور فراموش کرانے (یعنی شیخالی اثر انداز کی) کی نسبت شیطان کی طرف کی۔

عَنْ جَدِّكَ موصوف مخدوف ہے جنی سبب بلا سبباً بِالْإِيجَادُ عَصَا۔ بعض نے کہا اِنَّهُ عَصَا حضرت موسیٰ نے کہا تھا یوشی نے جب ان سے پھیل کا ذکر کیا اور سمندر میں اپنی راہ لینے کا اہلہ کی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا عجیب، بعض نے کہا اِنَّهُ دُكِي خَمِير حضرت موسیٰ کی طرف راجع ہے یعنی پھیل کا سمندر کے اندر پہلے استہ عقیدہ کرنے کو موسیٰ نے عجیب فرمودیا۔

قَالَ ذَالِكَ مَا لَيْسَ بِشَيْءٍ فَارْتَدَّ عَنِّي اِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تَصْنَعُوْا۔ موسیٰ نے کہا یہ ہی تو وہ چیز ہے جس کے ہم خواہتہ تھے چنانچہ دونوں شخص قدم پر ہٹ چکے یہاں تک کہ مقرر پھر تک آئے۔ وہی مقام حضرت خضر سے ملاقات کے لئے مقرر تھا۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ غُلَامِ دَاوُدَ۔ (دو) کن دونوں نے ملے سے ایک بندہ کو پایا۔ جسور علماء کے نزدیک یہ خضر تھے۔ صحیح حدیث میں یہی آیا ہے۔ خضر کا نام یسوعا بن مکان یا یسوعا بن ایسا کہ ان کے خضر لقب تھا اس لقب کی وجہ بخوبی نے عام ان میں یہ روایت کو قرار دیا ہے۔ نام رواں ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا خضر کو خضر کہنے کی یہ وجہ تھی کہ خضر جب خشک زمین یا خشک گمان پر بیٹھ جاتے تو دوسرے سبز ہو کر اٹھانے لگتی تھی۔ مجاہد نے کہا جس جگہ خضر نماز پڑھتے تھے جس کے گرد اگر گرد سبز وہی سبز ہو جاتا تھا۔

بخوبی نے خضر کو اسرائیلی نسل سے قرار دیا ہے کسی نے کہا شاید وہ تھے جو چوک اللہ یا ہوئے تھے حضرت خضر نے فرمایا میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ خضر اسرائیلی نہیں تھے وہ نہ موسیٰ کا اتباع کرتا تھا نہ یازم بولتے حضرت موسیٰ نے اسرائیلی کے خضر تھے۔ صحیح حدیث بھی یوں ذکر کی جا چکی ہے کہ خضر کے سولی کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں خضر نے کہا میں اسرائیلی والے موسیٰ حضرت موسیٰ نے کہا میں ہی۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ پہنچے تو انہوں نے۔ کیا کہ ایک شخص کھڑا اللہ سے جت لینا ہے کپڑے کا کچھ حصہ مر کے پیچھے رہے اور کچھ ناگول کے پیچھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت خضر وسط سمندر میں ایک جہاز دلو سبز مسند بچھائے نماز پڑھ رہے تھے۔

اَتَمْنَدُ رَوْحَهُ فَيَنْفُثُ عَصَا۔ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت (یعنی نبوت و روحی عطا کی تھی) اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا تھا یعنی ایسا علم دیا تھا جو صرف ہمارے لئے خاص تھا، پھر ہماری توفیق کے اس کا حاصل ہوتا تھا ممکن تھا اس جگہ علم سے ذلت و صفات کا علم۔ بخوبی نے

لکھا ہے اکثر علماء خضر کو نبیِ حلیم نہیں کرتے، (حضرت معمر نے فرمایا) میرے نزدیک علماء کا یہ توں نورِ علیہ ہے کیونکہ اولیاءِ کو جو علمِ الہام سے حاصل ہوتا ہے وہ غیبی ہوتا ہے یعنی نہیں ہو جاتا قرینہ سے اس کو الہامِ رحمانی کہا جاسکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہو خصوصاً انہی صورت میں کہ وہ تعلیمِ شریعت کے خلاف ہو اس صورت میں تو اس کا اللہ تعالیٰ ہی ہو، تقریباً یقینی ہوتا ہے کہ ترجمہ کیا کہ وہ ہے کہ الہامی علم پر بھی خدا نہیں دیکھتے ہوتے ہیں، اب اگر خضر کا نبی نہ ہو نہ ان سے ایسا ہے تو کیا جواب ہو گا معصوم بچہ کو بے شعور تو کہہ دینے کا غرض اس وجہ سے کہ معمر کو الہام سے معصوم ہو گیا کہ ماں باپ اس کی نیت میں چونکر لیکن ہمارے بارہ ہزار جاہلین کے اس لئے اس کو قہر کر دیا ہے (یہ الہام تو شریعت کے خلاف تھا پھر خضر نے اس پر عمل کیوں کیا) (حرجم)

قَالَ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمْ وَفِي غُلْبَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لِي

موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر، سکا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو ضم مغیہ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھ کو بھی سکھادیں۔ اس کلام اس طرح ہو چلا کہ موسیٰ نے کہا میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنے کے لئے آیا ہوں تاکہ ساتھ ہو کر تم سے کچھ علم حاصل کر لوں لیکن (ادب و تعذیب کو پیش نظر رکھ کر) طلبِ اجازت کے طور پر کلام کا رنگ بدل دیا۔ سوالیہ طرز اختیار کیا۔

رُشِدًا فَرَكَا بَا: رُشِدًا اور رُشِدًا دونوں ہم معنی ہیں۔ رُشِدًا اُنْصَبُغِي کا مفعول دوم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُنْصَبُغِي کا مفعول۔ (نعت) ہو۔ جیتے ہوئے کسی سے کہ بعض چیزوں میں مفعول کو ماضی پر رتقی حاصل ہو سکتی ہے مگر مفعول کے اندر کوئی کس میں یا ہو یا ماضی میں نہ ہو تو غیبی کے لئے مناسب ہے کہ اپنے سے کم ہونے والے سے وہ کما حقہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنے لئے کسر شان نہ سمجھے۔ آیت کی تفسیر میں نویدِ حدیث نقل کر دی گئی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا سب سے بڑا غم کون ہے تو اللہ نے فرمایا وہ غم سب سے بڑا غم ہے جو دوسروں کا علم ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کر لے، لیکن ہے اس کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو غیبی سے بچا جائے یا سیدھا خدا سے پوچھا جائے۔

ترتیب اور این اچے نے انہی سند سے روایت ابوہریرہ اور ابن عمر نے حضرت علیؑ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خلقت فی بات دو جن کی کم شدہ (کھوئی ہوئی بات) ہے جہاں ملے مومن اس کا سب سے بڑا حق ہے (تورا نے لے)

رسول اللہ ﷺ جو درود مفعول ہے (جس میں حضور ﷺ نے اپنے اور اپنی اہل کے لئے درودِ صلب کیا ہے جو حضرت ابراہیم اور آلِ ابراہیم کو عطا کی گئی تھی) وہ بھی اسی (گمشدہ درود) کے ذیل میں داخل ہے۔ بتوی نے لکھا ہے بعض احادیث میں آیا ہے کہ موسیٰ نے حضرت سے جب یہ بات کہی (یعنی ساتھ رہنے کی درخواست کی) تو حضرت نے کہا علم کے لئے تو ریت کا پی سے اور عمل کے لحاظ سے نبی امرا اہل (کی ہدایت کا مشغلہ کافی ہے) (حرید علم و عمل کی آپ کو ضرورت نہیں) موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے (کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم میں اضافہ کروں) حضرت موسیٰ نے اپنے اس کلام میں ادب و تعذیب کو ملحوظ رکھا اور بطور افسانہ اپنے کو بے علم قرار دیا اور حضرت سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجئے اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا ہے۔

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَضِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

یہ امر یقینی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے خضر نے استطاعتِ صبر کی نفی سخت تاکیدی طور پر کی (اَنْ لَنْ و غیرہ نفی میں زور پیدا کر رہے ہیں) ان کے آگے خود ہی حضرت موسیٰ کے معذور ہونے کی تصویر کشی بھی کر دی (تاکہ حضرت موسیٰ کی شان میں سوءِ ادب اور گستاخی کا تصور بھی نہ ہو سکے، حرجم)

وَلَيْتَ تَصْبِرُ عَلَى مَا تَرَىٰ مِنْ خُطْبَةٍ يَخْطُبُ

اور جس بات کا آپ کو پورا علم نہ ہو اس پر آپ صبر

جیسے کر سکتے ہیں۔ مختار کا معنی ہے علم و اطلاع و اختیار۔ خضر کو معلوم تھا کہ ایسے واقعات مانتے آئیں گے جو (بظاہر) ممنوع اور برے ہوں گے اور انبیاء امور ممنوعہ پر اس وقت تک خاموش نہیں رہتے جب تک ان کے چوراہے کوئی وجہ ان پر ظاہر نہ ہو جائے۔

میں کہتا ہوں وہ انبیاء اور رسل جن کو اصلاحِ عامہ کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ ان کی شریعتوں کے احکام ایسے اصول اور اصولیہ پر مبنی ہوتے ہیں جن کی اصلاحات کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، اس لئے ان کی شریعت و مصلحت عوام کے ذہنوں پر مشکف ہو جاتی ہے اور وہ ناچاہئے بھی لیکن جو انبیاء کسی امت کی اصلاح کے لئے مبعوث نہیں ہوتے ان کے پاس وحی کے ذریعہ سے آنے والے احکام کا مقصد صرف انبیاء کے نفوس کی اصلاح یا اللہ کے ساتھ انبیاء کے معاملات کی برآمد و رست اور متی ہوتا ہے۔ موسیٰ (نبی و مبعوث تھے ان) کے انکار اور خضر کے فعل پر اعتراض کی وجہ یہی تھی کہ خضر کا عمل شریعت موسوی کے خلاف تھا دونوں کا مسلک جدا جدا تھا۔ امتداد مسلک اور ترک اعتراض استفادہ کے لئے ضروری ہے۔ موسیٰ کو اسی لئے خضر بھی سمجھ گئے کہ ان سے برداشت نہ ہو سکے گی یہ خاموشی نہیں رہیں گے کیونکہ میری مصاحبت ان کو سوسو مند نہ ہوگی۔ اسی لئے صوفیاء کا قول ہے کہ اگر مرید کو یقین ہو کہ میرا عارف کامل ہے تو اس کے کسی فعل پر اعتراض نہ کرے خواہ اس کا فعل بظاہر شریعت کے خلاف ہو اور اگر اختلاف مسلک کی وجہ سے مرید اعتراض نہیں کر سکتا تو میری محبت ترک کر دے (یعنی مرید اگر ظاہر شریعت کا غلبہ ہو اور خلاف شریعت دیکھ کر وہ دیکھنے کوئے سے باز نہ دے سکتا ہو تو میرا کو کامل العرفان سمجھنے کے باوجود اس کو میری محبت سے مت جانا چاہئے۔ مترجم)

### ..... ایک شبہ .....

شریعت محمدیہ عام ہے قیامت تک اس کے احکام میں کوئی تبدیلی و خلیج ممکن نہیں (نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا کہ براہ راست اس کا تعلق اللہ سے ہو اور راست تعلق کی وجہ سے وہ امتیازی شریعت کے خلاف کر سکے۔ پھر میرا کو شریعت کے خلاف کرتے دیکھ کر کامل العرفان سمجھتا کہ اس کا عمل عارف کا شریعت کے خلاف کرنا کیسے ممکن ہے۔ لہذا وہ عرفاء کو انبیاء پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے انبیاء براہ راست امور ہوتے ہیں اور لویاء کا شرعی تعلق اللہ سے براہ راست نہیں ہوتا۔ مترجم)

### ..... جواب .....

جبکہ متعصم، حکم احکام کی خلاف ورزی کرنا اور خلاف ورزی کے ثبوت میں اپنے ذاتی انعام کو پیش کرنا جائز نہیں، خضر نے لاکھ کو نقل کر دیا ان کے لئے جائز تھا۔ لیکن شریعت محمدیہ کو ماننے والے اولیاء امت لیتا نہیں کر سکتے، الامام کو بہانہ بنا کر کسی کو بے قصور قتل نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بے قصور کو اس لئے ہلاک کر دو کہ آئندہ اس کے والدین اس کی محبت کی وجہ سے جہنم ہو سکیں، لیکن اختلافی مسائل میں مثبت منہی ہر پہلو کی ایک وجہ ہوتی ہے اگر اللہ کا کوئی ولی اور عارف کسی ایک قول کو اختیار کرے (جو جمہور کے مسلک کے خلاف ہو) تو اس کا حکم شریعت کے خلاف قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جبری ذکر اور سزا و عذاب کے مسائل ہی طرح کے ہیں۔ (مخبرین کے پاس بھی کوئی علت جو ہے) مگر اللہ کا کوئی عارف عمل یا جبری ذکر کا مشغل نہ کرنا چاہئے۔ بعض چیزیں بظاہر ممنوع نظر آتی ہیں لیکن واقع میں ایسی نہیں ہوتیں۔ ایک شخص گاس میں شرب نما شربت چٹا ہو اور لوگوں کو دکھا تا ہو کہ یہ شرب ہے اور اس کی غرض صرف یہ ہے کہ لوگوں کا ہجوم بد لیکن ہو کر اس کے پاس سے چھٹ جائے تاکہ اس کے ذکر و فکر میں خلل نہ پڑے تو اس میں کیا خرابی ہے۔

مجھے ممکن ہے کہ باوجود ولی کامل اور عارف ہونے کے کسی صغیر و گنہگار اس سے حدود ہو جائے اور وہ اس کے گنہ ہونے کا قائل نہ ہو۔ صحت قرآن فی الواقع کے ساتھ خاص ہے۔ پھر بد گمانی اور تکبر چینی کی کیا وجہ، مرید پر لازم ہے کہ اگر اس





کاسر کروں کی جڑ سے نکال دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حجرہ کراں کاسر چل دیا۔ کسی نے کہا اس کاسر اکھاڑ دیا۔ حضرت امین عباس مہر اکھر مفسرین کے نزدیک وہ لڑکا یا بالغ قتلِ غرکان مجید کے لفظ غلام سے بھی مستعار ہو رہا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد غلامتِ غلام کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ حضرت امین عباسؑ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اَفْطَلْتُ نَفْسًا کَبِيرَةً آپ نے معصوم جان کو قتل کر دیا اگر وہ نابالغ بچہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ نَفْسًا کَبِيرَةً نہ فرماتے۔ حسن نے کہہ دیا پورا مرد تھا، نکلیں گے ان کا زجر ان قتلِ جوار است لَوْ مَا قَاتَلُوهُ بِحُرِّ اَيِّ وَادِّ بْنِ كَعْبٍ یاں پناہ گزین ہو جاتا تھا۔ ضحاک نے کہ لا کَا تَحَاوَرَا بَعَاظَ کے کام کرتا تھا اور وہاں باپ اس سے دھکیلاتے تھے۔ مسلم نے حضرت احنیٰ بن کعبؑ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت نے قتل کیا قتلِ سرشتی کا فر تھا اگر زندہ رہتا تو وہاں باپ کو اللہ کی باریابی اور کفر میں جلا کر دیلتے۔ فَتَنَہُ مِثْلُ فَتَنَہِ عِيسَى کہ حضرت نے حضرت عیسیٰؑ کے قتل کے بعد لڑکے کو دیکھا اور امتیضِ عدل کے بغیر قتل کر دیا۔

قَالَ امْتَلَأْتُ لِنَفْسِي الْكَبِيرَةِ نَفْسًا لَقَدْ جِئْتُكَ مُكَلِّمًا ﴿١٠﴾

تھام کے بھر ڈالا۔ تمہیں نے بڑا شہر بنا چاہا زکام کیلئے

بعض روایات میں ذالکبتہ کیا ہے۔ عام قراء کو فورا زمین عامر کی قرأت میں رککتہ اور باقی قراء کی روایت سے ذالکبتہ کیا ہے۔ کسی اور قراء نے کہا دونوں اقلہ عم سختی ہیں۔ ابو عمرو بن علاء نے کہا ذالکبتہ وہ نفس معصوم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور رککتہ وہ نفس جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی ہو۔ یعنی نفس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو موجب قتل ہو۔ یعنی نہ وہ قاتل ہے نہ مرتد۔ نیکو زاد اور جو شرعاً ناجائز ہو۔ قتادہ نے کہا فکھو کی برائی بلاشر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لئے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰؑ نے اپنے امیرا فرمایا فکھو کو تودنے سے لوگوں کے ذہن کا صرف خطرہ تھا اور دوسری مرتبہ نیکو فرمایا کہ تودہ حقیقت میں قتل کا مصدر ہو چکا تھا۔ بعض نے کہا امیر کا درجہ نیکو سے بڑھ کر ہے، فکھو تودنے سے ایک جماعت کے ذہن کا خطرہ تھا۔ اس لئے وہیں امیرا کا در دوسری بار صرف ایک شخص کا قتل تھا۔ اس لئے نیکو کا



بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

پارہ

﴿..... قال الم اقل لک.....﴾

**قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اَنْتَ اَنْتَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا**  
 نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں رکھ سکیں گے اس مرتبہ خضر نے اپنے کلام میں لکھا بڑھا دیا تاکہ خطاب سے ترک محاذ پر خطاب کا اظہار پر زور طور پر ہو جائے۔

**قَالَ اِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَكُلْهُ فَصَبْرًا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا**  
 موسیٰ نے کہا اس (مرتبہ) کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا (مجھ سے ٹلک ہو جانا) آپ بے شک میری طرف سے عذری کی بات سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم پر عہد موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو اگر وہ عجلت سے کام نہ لیتے تو عیب (باہات) کہہ دیتے لیکن وہ تو اپنے سامنے سے شرم آئی اور انہوں نے اِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَكُلْهُ فَصَبْرًا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فرمایا کہ ہر وہی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں میرے بھائی موسیٰ پر اللہ رحمت فرمائے کہ شرم آگئی اور انہوں نے یہ بات کہہ دی اگر وہ اپنے سامنے کے ساتھ خضر سے رہتے تو بڑی عجیب باتیں دیکھتے۔

**فَاِذَا نَزَلْنَاهُ بِمَدْيَنَ وَهُوَ غَرِيْبٌ يَتَرَبَّصُّ بِهِنَّ**  
 کے پاس پہنچے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہی ہستی اٹھانے تھی۔ ابن سیرینؒ نے کہا اٹھانے تھی۔ کسی نے اس کا نام برد کیا ہے۔ بغوی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شعر خضر علیؑ مراد ہے۔

**اَسْتَعْطَمْتُ اَهْلَهُمْ فَاَبْغَضُوْهُمُ**  
 تو دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا (کھانا نہ دیا) بغوی نے حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یہی والے گھوس تھے۔ دونوں حضرات ان کے پاس پہنچے ان کی ٹھیلوں میں محبت کیا اور کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے نہیں دیا، حق مسلمانی طلب کیا تو کسی نے صحن بھی نہ دیا۔ قادو کا قول ہے وہ بدترین ہستی ہے جو صحن کی سیر نہ کرے۔ بغوی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے دونوں ہر گھوس نے ہستی کے مردوں سے کھانا طلب کیا لیکن کسی نے نہیں دیا، آخر عورتوں سے مانگا تو ایک عورت نے دیدیا جس پر دونوں نے وہاں کے مردوں پر لعنت (کی بد دعا) کی۔ یہ عورت بربر والوں میں سے تھی۔

**فَوَصَّاهُمَا بِآلِهَتِهِمَا اِنَّهُمَا قَوْمٌ مِّنْ فَسَّاقٍ**  
 پھر دونوں کو وہاں ایک دیوبولی جگر پانی تھی، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ دیوبل کا کوئی لڑوہ نہیں ہوتا اس لئے بھڑی مٹی مروا ہے مٹی گرنے کے خرب تھی (میت)





مرو جیسے ہے۔ دایکس میں اس ظالم بادشاہ کے حدود سے ان مسکینوں کو گردہ نقد مول ضمیر حج ہے حضرت ابن عباس کی قرأت میں وَفَعَا لَهْمُ کی جگہ اَسَافَهُمْ (ان کے آگے) آیا بھی ہے۔

کُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ سَ مَرُوبٌ ہر گورہ سالم انجی کشی۔ خضر نے کشی کا تخت پھاڑ کر صیہد کر دیا تاکہ ڈاکو بادشاہ کو نہ چھین لے۔ اس شخص کا نام جلدی بنی کر کر غلام محمد بن اسحاق نے سولہ بن جلدی قزوی لکھا ہے اور شعیب جہانی نے جد بن بد کرنا ہے۔ جنوی نے لکھا ہے روایت میں تباہ ہے کہ حضرت خضر نے کشی قزوی کی وجہ بغور مذکور کشی دہلوں کے سلسلے پہان کی اور ظالم غاصب بادشاہ کے واقعہ کی اطلاع دی۔ خضر کے بتانے سے پہلے ان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ جب اس بادشاہ کی حدود سے کشی والے آگے بڑھ گئے تو انہوں نے کشی کو درست کر لیا۔ کسی نے کہا کہ دشمن قیر کھا لیں کر لیا پھر دل سے جزدیا کسی نے کہا سواروں میں خیشی لڑوئی، قوم کے سامنے حضرت خضر کی مصدورت کی روایت حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی صراحت ہے کہ اپنے کئے ہوئے کاموں کی وجہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے اس وقت پہان نہیں جب کشی سے قتل کر کے کو قتل کر کے دیو کو سیدھا کر چکے تھے اور دونوں کے الگ ہوئے کلاقت آگیا تھا مگر حضرت خضر کشی دہلوں کو کشی کے اندر عیا ہے فصل کی وجہ بتا چکے ہوتے تو حضرت موسیٰ بھی اس سے ضرور واقف ہو جاتے، پھر دوبارہ موسیٰ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

وَإِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ فَخَرَّ عَلَى أُنُفُسِهِ كَاثِرٌ بِكَرِهَاتِهِ

لور دہو، لڑکا تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان پر سر کشی اور کفر کا اثر (ن) ذوال دہ سے یعنی اپنی ماں فرامانی اور بد سلوکی کی وجہ سے ماں باپ پر چھاپا جائے گا اور بے چارے والدین کو کفر معیبت میں پڑ جائیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ کے ایمان کے ساتھ اپنے کفر اور ظلمان کو جن کر دے گا۔ ایک ہی گھر میں ماں باپ کا ایمان بھی ہو گا اور بیٹے کا کفر و ظلمان بھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ پر یہاں غلبہ پائے گا کہ زبردستی ان کو کافر بنا دے گا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ ماں باپ بیٹے کی محبت کی وجہ سے آئندہ کفر اور کافر ہو جائیں گے۔ سید بن جبر نے یہ مطلب بیان کیا کہ محبت کو لادہ موسیٰ والدین کو تبدیل نہ ہو سکتا ہے جانے کی، ہم کو اس کا اندیشہ تھا اس لئے ہم نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر کا یہ اندیشہ محض عقل نہ تھا (جس کے خلاف ہونا بھی ممکن تھا) بلکہ اللہ کی طرف سے خضر کے پاس وحی آگئی ہو گی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو اس کے موسیٰ ماں باپ کفر اور کافر بن جائیں گے اور یہ دونوں کو کفر اور کفر ہو جانے پر مجبور کر دے گا۔

ابن ابی شیبہ نے زید بن ہر حر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خضر خلدی نے حضرت ابن عباس کے پاس ایک تحریر بھیجی جس میں سوال کیا کہ حضرت خضر نے لڑکے کو کیسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے تو لڑکوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے (کیا پہلے بچہ کا قتل جائز تھا) حضرت ابن عباس نے جواب میں لکھا کہ اچھے لڑکوں کی آئندہ رسالت کا وہابی علم ہو جائے جو موسیٰ کے علم والے سامع کو قتل کر دیا۔ لے لے بھی بچوں کو قتل کر دیا جائے ہو جائے گا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ عام مسلمانوں کے پاس قوتی نہیں آتی (اور براہ راست اللہ کی طرف سے حق کو بچوں کے احوال پر راجح وحی بتائے نہیں جاتے) رسول اللہ ﷺ کے بعد مسلسل وحی متعلق نہ چکا ہے اس لئے اب امت اسلامیہ کے لئے بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں (مطلی قرآن اور الہام دہ جز نہیں ہو سکتے) اور حضرت خضر کے پاس وحی آئی تھی اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ممانعت حضرت خضر پر ناگو نہیں ہے۔

### ایک شبہ

علم معلوم کے تابع ہوتا ہے صحیح علم کے لئے معلوم کا خارج میں وجود اور تحقق ہو ضروری ہے، اللہ جانتا تھا کہ وہ لڑکا اگر زندہ رہا تو کفر سر کشی، دغا شکنی، دہ لڑکا دہی نہیں رہتا۔ کفر و ظلمان اس سے مراد ہوا۔ خضر نے اس کو جوں ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ کا علم معلوم خلدی کے مطابق نہیں ہو ا کیونکہ معلوم کا خلق خلدی میں ہوا ہی نہیں پھر کس طرح ایسے علم کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے جو معلوم خلدی کے مطابق نہیں تھا۔

## جواب

خلق کا علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ معلوم خارجی سے مستفاد ہوتا ہے لیکن اللہ کا علم اس کے برعکس ہے وجود اشیاء اللہ کے علم کے تابع ہے اللہ کا علم اصل ہے اور معلوم خارجی اس کا تابع۔

## حضرت مفسر نے فرمایا

یہ جواب غیر مفید ہے اس سے اعتراض وضع نہیں ہوتا، علم تابع ہو اور معلوم اس کا متبوع یا معلوم تابع ہو اور علم متبوع، ہر صورت صحت علم کے لئے علم اور معلوم کی مطابقت ضروری ہے اور جب معلوم کا خارج میں وجود عقائد ہو تو مطابقت کا تصور ہی کسی طرح ہو سکتا ہے۔ قضیہ شرط کا خارج میں وجود ہی نہیں ہوا، لہذا کا بیخ نہیں ہو، اگر وہ عقائد کا اس سے صدور نہیں ہو تو ایسے معلوم سے جس کا خارجی وجود ہی نہیں ہو، علم کا صحیح تحقق کی طرح ممکن ہے۔ اس لئے صحیح جواب یہ ہے کہ قضیہ شرط کا صدور اور اس سے علم کا صحیح تحقق صرف علاقہ لزوم پر موقوف ہے، اگر شرط وراثت علاقہ لزوم ہے تو قضیہ صحابہ کا خواہ شرط کا وجود حوالہ ہی ہو اور جزا کا بھی وقوع نہ ہو، اور صرف تحقق لزوم صحیح ہو، ایسے آیت تو گویا کہ فیہما کیفۃ الا اللہ لفسد کا قضیہ شرط ہے اور صادق ہے، مگر چندان ہوں گے یا ہوتے تو ضرور آملین دین کی برپائی ہو جانی یا ہو جائے گی۔ اس قضیہ کی سچائی میں آئینہ ہو، اور آملین دین میں چاہی واقع نہ ہو، غلطی نہیں کیونکہ وجود آئینہ اور وقوع فساد کے درمیان تعلق صحیح ہے، بیان کتاب الشمس طالعہ فالبہار موجودہ میں علاقہ ملازمت صحیح ہے۔ جب سورج نکلے گا دن ہو جائے گا لیکن اس قضیہ شرط کی صداقت نہیں چاہتی کہ سورج بھی ضرور نکلے یا دن ضرور موجود ہو، طلوع آفتاب بھی اسی نہ ہو اور دن بھی کبھی موجود نہ ہو جب بھی یہ قضیہ صحابہ کا ہو کہ طلوع آفتاب اور وجود نماز میں تعلق لزوم صحیح ہے۔

## ایک جدید شبہ اور اس کا جواب

دو چیزوں میں اگر لزوم کا تحقق ہو تو اس کا قضا ہے کہ ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود کی علت تامہ ہو (جیسے طلوع آفتاب وجود نماز کی علت ہے) یا دونوں کی تیسری علت کے تحقق اور معلول ہوں اور اس تیسری علت نے ان دونوں کے درمیان لزوم پیدا کر دیا ہو (جیسے دو شیشی عرابی شکل بنا کر کھڑی کر دی جائیں تو ہر ایک دوسری ایکٹ کے سلسلے سے قائم ہوتی ہے اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ہٹا دیا جائے اور سدا اٹھ ہو جائے تو دوسری ایکٹ گر پڑے گی، مگر دونوں ایکٹوں میں سے کسی کی ہٹاؤ بذات خود دوسری پر موقوف نہیں ہے بلکہ کسی معاملے میں دونوں کو اس طرح کھڑا کر دیا ہے کہ ہر ایک دوسری کے سلسلے سے قائم ہے۔ یہ معاملہ دونوں میں لزوم پیدا کرانے کے علت ہے، اب ہٹاؤ اس لئے کے کے ذمہ دار بنے اور کھڑا کرنے میں لزوم کسی طرح کا قائل لڑا خود کھڑی علت تامہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی تیسرے نے ان دونوں کے درمیان لزوم کا تعلق پیدا کر دیا کہ لاکھ بڑی بغیر کھڑے نہ ہو سکتا ہو۔

اس کے جواب کے لئے ہم کو انہی تصوف کی تحقیقات سے استفادہ کرنا ہوگا۔ انہی تصوف کہتے ہیں کہ اشیاء کے وجود خدائی سے مقدم اور اصل اشیاء کی مایات کا ثبوت ہے لیکن مایات ثابتہ کو حقائق نامکملہ اور ایمان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ ایمان ثابتہ اللہ کی صفات کا عکس پر توکلور عمل ہیں اور اشیاء کا وجود خدائی ایمان ثابتہ کا پر توکلور عمل ہے، ایمان ثابتہ کا مبداء اور اصل اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات مختلفہ اور متعدد ہیں۔ ہوا ہوا اور مگر اگر انہی لفظ کی صفات ہیں۔ ایمان ثابتہ میں سے جس عین ثابتہ پر صفت ثابتہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ثابتہ باب ہوتا ہے اور جس پر صفت اضلال پر توکلور ہوتی ہے وہ مگر کہہ جاتا ہے اور اسی پر اشیاء کے وجود خدائی کی بنا ہوتی ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم الہی میں معلوم تابع ہوتا ہے اور علم متبوع (جیسا ظہر ہوتا ہے خارجی وجود دبیعی ہو جاتا ہے علم اصل ہے اور موجودات خارجیہ اس کا فوٹو اور کاپی) لیکن جن اشیاء کا مبداء متعین صفت اضلال ہے اور وہ صفت اضلال کی پر توکلور ہیں ان کا مگر ہوا اور مگر اسی کان سے ظاہر ہونا لازم ہے اور جن اشیاء کا مبداء متعین صفت

ہدایت ہے اور کابدایت باب ہونا ضروری ہے۔ معرفت احوال کے منظر کا کمر اور شقی ہو نور معرفت ہدایت کے منظر کا ہدایت باب اور سعید ہونا لازم ہے، یہی مطلب ہے اس فرمان نبوی ﷺ کا جس کے راوی حضرت علی ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا ہر ایک کے لئے دو حق (راہ) آسان کر دی جاتی ہے۔ جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے جو شخص اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے اہل سعادت کے اہل آسان کر دیے جاتے ہیں (اہل سعادت کے عمل کی اس کو توفیق دیدی جاتی ہے) اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے اہل شقاوت کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے (اہل شقاوت کے اعمال کی توفیق دیدی جاتی ہے) (محقق علیہ)

اس لڑکے کی تخلیق کفر پر ہونے کا یہی معنی ہے کہ اس کا مہمہ اقصیٰ ضلال تھا (لا محال اس کو مگر نہ ہوتا تھا) تصور ضلالت سے پہلے اس کا سر چاہا اس کے لئے بھی منیہ تھا اور اس کے والدین کے لئے بھی اور یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ نہ ہی لازم نہیں کہ بندہ کے لئے جو زیادہ منیہ ہو وہی کام کرے۔ یہ مسلک تو معتزلہ کا ہے جو جو باب اصل کے قائل ہیں۔ اگر اللہ پر زیادہ منیہ کام کو واجب قرار دیا جائے گا تو آئندہ ہونے والے ہر کار کو بچپن میں مدد و انصاف اللہ پر واجب قرار پائے گا۔ حقیقت میں یہ اللہ کی مہربانی ہے و جب نہیں کہ بندہ کے لئے جو بات زیادہ منیہ ہو اللہ وہی کرے۔ واللہ اعلم

پس ہم نے چاہا، حضرت خضرؑ نے معنی کا منیہ بول کر اپنے ساتھ راہ کر کے میں اللہ کو شریک بنالیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ارادے کا تحقق اللہ کے فعل سے ہو سکتا ہے، لیکن خضر کے لڑکے کا تحقق اللہ کے فعل سے ہو جائے یا ناممکن ہے خضر کے لڑکے سے اللہ کا فعل نہیں ہو سکتا اس لئے لڑکے کا معنی اس جگہ حقیقی نہیں بلکہ چاہا ہوا ہے۔

کہ میں کارب (اس لڑکے کا) عوض عطا فرماؤں۔ لڑکے کو ہلاک کرنے کی جگہ **اَنْتَیْنِیْ اَوْھَمَا رَحْمٰتًا** دوسرے لڑکے کو پیدا کر دیا، پہلے لڑکے کے ہلاک ہونے کا عوض اور بدل تھا اور ہلاک کرنے کے سر تکب حضرت خضرؑ تھے مگر دوسرے لڑکے کو پیدا کرنا خاص اللہ کا کام تھا اس میں حضرت خضرؑ کے فعل کو دخل نہ تھا اس لئے معنی فعل کی نسبت خاص اللہ کی طرف کی۔ جیسیل کی بجائے **یُسَیِّلُ** بھی مترادف قرأت ہے۔ اِنْتَال اور تَنْبِیْل اور توں ہم معنی ہیں۔ بخوی نے لکھا ہے کہ تبدیل عام ہے۔

فعل بھی کو ہی بدل دینا اس کی حالت کو بدل دینا دونوں کو تبدیل کہتے ہیں اور اصل اصل معنی کے بدلنے کو کہتے ہیں مگر بخوی کی یہ تحقیق غلط ہے اگر ایسا ہو تا تو دوسری قرأت متواتر نہ ہوتی و دونوں قرأتوں کو جمع کرنا ناممکن ہو جائے گا (کیونکہ اختلاف قرأت سے معنی میں تغیر آجائے گا)

جو اس سے زیادہ (گناہوں اور بدکاروں سے) پاک ہو۔

لور (اس باب پر) مہربانی اور رحم کرنے کے لفظ سے (والدین سے) بیزاد قرب رکھنے والا ہو۔ **وَرَحْمٌ بِحَقِّ رَحْمَتِہٖ**

بعض علماء نے **وَرَحْمٌ** کو **وَحِجْم** سے مشتق بیان کر قربت ترجمہ کیا ہے۔ قلاو نے کہا یہ اصل رحم کرنے والا اور ماں باپ کا براہرہاں برادر خدمت گزرا بخوی نے کلین کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے اس لڑکے کے عوض اس کے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے ایک پیغمبر نے خارج کیا اور اس کے لہن سے ایک نیا پیدا ہوا جس نے ایک امت کو ہدایت یافتہ بنا دیا۔ حضرت جعفر بن محمدؑ نے فرمایا اللہ نے والدین کو ایک لڑکی دی جس کی نسل سے ستر پیغمبر پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے کہا اس کے عوض اللہ نے ایک فرماں بردار مسلم نسا کا عیت کیا۔ ابن ابی شیبہ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک لڑکی اللہ نے بن کوری جس کے لہن سے پیغمبر پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول بھی اسی طرح روایت میں آیا ہے۔ ابن منذر نے دوسری سند سے یوسف بن عمر کے حوالہ سے بیان کیا کہ اللہ نے اس لڑکے کے عوض ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے ستر پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ قول بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ترمذی و حاکم نے حضرت ابو داؤد اسی روایت سے مرفوع بیان کیا ہے اور

حاکم نے حضرت ابودرداءؓ کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ حاکم نے اس کو حج بھی قرض دیا ہے۔

مطرف نے کہا جبکہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاں باپ خوش ہوئے تھے مگر جب دو سال ہو گیا تو والدین کو غم ہوا اگر وہ زندہ رہتا تو اباں باپ کی جانتی تھی۔ آدمی کو چاہئے کہ اللہ کے حکم پر راضی رہے، اللہ مومن کے لئے اگر نیکو فیصلہ بھی کرے گا تب بھی مومن کے لئے اس بات سے بہتر ہو سکے جو وہ اپنے لئے چن کر رہا ہے۔

میں کہتا ہوں مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی پسند نوریہ پانچ سو دو نوں میں اللہ کی مخفی تدبیر سے فوراً ہے اس کی رحمت کا امیدوار رہے ورنہ اس سے غلبہ کا طلب گار رہے، اللہ کے حکم پر اقترا عمل نہ کرے ہر حال میں اس کے فیصلہ پر وہ اسی رہے

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِخُتَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا

اور دیولر کا قصہ یہ تھا کہ دو بہنیں کے دو خیمہ لڑکوں کی تھی اور دیولر کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ دو قوتیں لڑاؤں کے نام امر و نہی ہیں۔ کثرت کا ترجمہ غلبہ کرنے کا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نے عداوت کا ترجمہ غلبہ کرنے کا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نے عداوت کا ترجمہ غلبہ کرنے کا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نے عداوت کا ترجمہ غلبہ کرنے کا ہے۔

(حضرت معمرؓ نے فرمایا) میں کہتا ہوں دوسرے لئے کتڑ حرام کر دیئے جانے کا یہ مطلب ہے کہ سونا چاندی وغیرہ زکوٰۃ کے جمع کر کے رکھنا ہمارے لئے حرام کر دیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَالْفَقِيرُ يَسْأَلُهُمْ فِي خَيْرٍ مِّنَ الْكَفَّةِ وَلَا يُنْفِقُوْهُمَا نَفْسًا سَيَقِيْلُ اَللّٰهُ فَيُعَذِّبُ الْعَذَابُ الَّذِيْنَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ پوری جائے وہ کتڑ نہیں ہے، خواہ اس کو وہ فقیر بنا کر بھی دے دیا جائے اور جس مال کی زکوٰۃ لوٹان کی گئی ہو وہ کتڑ ہے خرچہ اس کو زمین میں دفن نہ کیا گیا ہو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ والوں پر زکوٰۃ فرض نہ تھی جب ہی حضرت ابودرداءؓ نے فرمایا کہ ان سے لئے ماں کو کتڑ بنا کر رکھنا حلال کر دیا گیا تھا۔

نبوی نے سعید بن جبیرؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کنزِ کلمہ مصنفوں کی شکل میں تھا جس میں علم تھا (گویا علمی خزائن تھا) حاکم نے شیخ سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ کنزِ سونے چاندی کا نہ تھا بلکہ علمی صحیفہ تھا۔ ابن ابی حاتم نے رجب بن افس کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ بروایت بخاری حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا قول آیا ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں تحریر تھا، قیوب ہے کہ جس کو رزق (مقدور) ملے گا یقیناً مورد (دلش روزی میں) ٹھکرائیں گے (کیوں کوئی کے لئے سرگرداں نہ رہتا ہے) قیوب ہے کہ جس کو (آخرت کے) حساب پر یقین ہے وہ غافل کیسے رہتا ہے۔ قیوب ہے کہ جو والہ دنیا کا یقین رکھتا ہے وہ (حاصل شدہ دیکر) ناپاک و محضن ہو کر کیسے جہنم جاتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کی دوسری طرف لکھا تھا میں ہی اللہ ہوں میں اکیلا ہوں میری کوئی ساجھی نہیں۔ میں نے خیر و شر کو پیدا کرنا خوشی ہے اس شخص کے لئے جس کو میں نے خیر کے واسطے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں سے خیر کو جاری کر یا اور ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جس کو میں نے شر کے لئے پیدا کیا اور شر کو اس کے ہاتھوں سے جاری کیا۔ بڑا سونے یا حدیث ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے سے سر نوفا بیان کی ہے۔ ابن مردودہ نے بھی حضرت علیؓ کی روایت سے اس کو مرفوع قرار دیا ہے لیکن خوافی نے قیوب الخراسانی اس کو حضرت ابن عباسؓ کا قول کہا ہے۔ نہ جانے کہ کتنا کثرت اگر بے قید (بغیر مضارب الیہ کے) بولا جاتا ہے تو اس سے مالی فائدہ مراد ہوتا ہے نہ اور قید (مضارب الیہ) کے ساتھ بولا جاتا ہے تو دوسری چیزوں کا فائدہ بھی مراد ہوتا ہے جیسے کُنْزُ الْبَعْلَمِ غم کا فائدہ اور سختی میں اور توان میں تمہیں (وہ سونے کی بھی نہیں اور وہ غم کا فائدہ بھی نہیں)

وَلَا تَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 اور ان دونوں قبیلوں کا باپ نیک تھا۔ بعض اہل علم نے اس شخص کا نام کار بن بیان کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا باپ کی تنگی کی وجہ سے (اللہ کی طرف سے) دونوں قبیلوں کی حفاظت کی گئی یعنی باپ کی تنگی کی وجہ سے قبیلوں کی حفاظت کے لئے اللہ نے اپنا درود مست کر دینے کا حکم فرمایا۔ محمد بن معاذ ر کا قول ہے کہ ہمد کے نیک ہونے کے سبب اللہ اس کی اولاد کی ولادہ، نگہ، اخلاص اور مسابو کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا میں نماز پڑھتا ہوں اور اولاد کا خیال آتا ہے تو نماز اور بڑھاد چھوٹ (ہم کہ میری نماز کی وجہ سے اولاد کی حفاظت ہے)۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مرد صالح دونوں قبیلوں کا باپ نہیں تھا بلکہ ساتواں داوا تھا (یعنی سات نسلیوں کا ایک شخص کی تنگی کا اثر باقی رہا)۔ ابن ابی حاتم نے سہیل بن مسلم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کسی نیک کی تنگی کی وجہ سے سات صدیوں تک (اس کی نسل اور قوم کی) حفاظت کرتا اور (کسی کی بدکرداری کی وجہ سے) سات صدیوں تک تباہی کا حکم رکھتا ہے۔

آیت دلالت کر رہی ہے کہ عطا کی اولاد کی رعایت اور ان کے فائدے کے لئے ممکنہ کوشش مسلمانوں پر لازم ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کافر اور اللہ سے سرکش نہ ہوں اگر کافر یا سرکش ہوں تو وہ زیادہ سزا کے مستحق ہیں دوسرے لوگوں کی سرکش اولاد سے عطا کی طافی اولاد پر زیادہ غمی کی وجہ سے حضرت خضر کا اس لڑکے کو قتل کر دینے میں اس کے آئندہ کافر ہونے اور باپ پر بد بانی پڑنے کا اندیشہ تھا اس قول کی تائید کر رہا ہے۔

ہاں آپ کے رب نے چاہا کہ وہ اپنی بھرنہ جو نبی کو پہنچے  
 فَأَرَادَ زَكَرِيَّا أَنْ يَدْعُوا ابْنَهُ نَبِيًّا  
 چاہتا تھا کہ اللہ کا مسمیٰ ہے پوری پوری سوج بوج (کمال رشد اور قوت)۔ کہا گیا ہے کہ زکریاؑ کی عمر ۱۸ سال تھی۔ امام ابو حنیفہ کا ظاہر قویہ یہ ہے کہ بچپن کی عمر میں کوئی حد اللہ (کمال رشد) کو پہنچا جاتا ہے (یعنی اس کے بعد کمال رشد کو پہنچنے کی امید نہیں رہتی اگر بچپن سال تک کوئی کمال رشد کو نہیں پہنچا تو پھر جس سے زیادہ عمر میں بھی اس کو پورا رشد حاصل نہیں ہو سکتا)۔ اسی لئے اگر کسی سالادو بج تک سر کی عمر بچپن سال ہو جائے (سمجھا جائے گا کہ جس کو بچپن سمجھ بوج تھی تھی مگر آئندہ انتظار غیر ضروری ہے) اس کا دل اس کو دیا جائے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنِ انْتَبَهَتْ رَحْمَتُنَا فَنُفِثْهُمْ وَنُفِثْنَا قَدْ فُتِحُوا وَرَأَيْنَاهُمْ تَوَنُّوْنَ حضرت معمرؓ نے فرمایا میرے نزدیک چالیس سال کی عمر میں کوئی حد اللہ کو پہنچتا ہے اللہ نے فرمایا ہے حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ابْنُهُ زَكَرِيَّا أَرْبَعِينَ سَنًا

وَلَمَّا كَمُلَتْ مِنْهُ اَرْبَعُونَ سَنًا  
 اور اپنا دینیہ نکال لیں میں نے یہ سارے کام آپ کے رب کی سرپائی (یعنی اللہ کی پستی) سے کئے تھے۔

بغوی نے لکھا ہے حضرت خضرؑ نے تنگی کو عیب دہانے کے لڑاؤ کی نسبت صرف ایذا کی طرف ہی، کیونکہ عیب اور ہتکامنی کا فعل تھا اسے فعل کا لڑاؤ خود رسولؐ نے ہی کیا تھا اس کے بعد ان کا کہنے میں اپنے ساتھ اللہ کو بھی فاعل لڑاؤ قرار دیا۔ کیونکہ ہلاک یعنی قتل کرنا حضرت خضرؑ کا فعل تھا۔ فعل کے فاعل وہ خود تھے اور متقول لڑکے کی جگہ دوسری اولاد کو پیدا کرنا اللہ ہی کا کام تھا اور اللہ کے کام کا لڑاؤ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے، اسی لئے ہمیری جگہ فَأَرَادَ زَكَرِيَّا کہ میں لڑاؤ کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہی کیونکہ عظیم لڑکوں کے باوجود جو ان ہونے میں اللہ کے لڑاؤ کے علاوہ کسی اور کا دخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ باطل نہ کہا جائے کہ کشتی تو زنی قدر شر ہے (مگر اس میں خیر بھی تو اضافی تھی) اس لئے اپنی ذلت کی طرف نسبت کی طور پر اہل شر میں خیر ہے اس لئے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جو دوسرے فعل میں شر اور خیر مخلوط تھی اس لئے اپنے ساتھ اللہ کی طرف بھی نسبت کی۔ باطل نہ کہا جائے کہ اسباب و مسائل کی طرف توجہ کرنے میں عارف کا معاملہ مختلف ہوتا ہے (یعنی خاص و مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہے، عمومی و مسائل سے باطل نہ سوز لیتا ہے، عمومی مخلوط التفات ہوتی ہے)

وَمَا تَلَمَّكَ عَنْ أَمْرِي

نہیں کی۔ بلکہ اللہ کے حکم سے کی۔

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا تَلَمَّكَ عَلَيْهِ صَلَاتُكَ

صبر نہیں کر سکتے تھے۔

نبوی کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے جدا ہونے لگے تو فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجئے، حضرت خضر نے کہا علم کی طلب لوگوں سے بیان کرنے کے لئے نہ کرنا بلکہ عمل کرنے کے لئے صحرایہ کی طلب کرنا۔ پھر اسی نے لکھا ہے اس قصہ سے یہ نتیجہ بھی نکلا جاسکتا ہے کہ آدمی کو اپنے علم پر غرور نہ کرنا چاہئے اور جو بات پسند نہ آئے اور صحیح نہ معلوم ہو اس کے انکار میں عجلی نہ کرے ممکن ہے اس کی نہ میں ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہو جس سے یہ شخص ناواقف ہو۔ میں کہتا ہوں اس شخص کی بات کو صحیح نہ سمجھا جا رہا ہو، اگر وہ عالم ہو تو جلد کہہ دے گا اور متقی اوتہ تو اس کے فعل کا فوری انکار کر دیتا اور بھی نامناسب ہے۔ اس سے براہر سیکھنے کی کوشش کرنی چاہئے، معلم کا ادب کیا جائے، شخص میں تہذیب رکھی جائے، قصور وار کو اس کے قصور پر متنبہ کرنا اور بھرمعاف کر دینا چاہئے اور جب اس سے پردہ قصور سرزد ہو تو اس سے جدائی اختیار کر لی جائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس قصہ سے ان تمام امور کی تعلیم مستطابور می ہے۔

کیا حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں۔

نبوی نے لکھا ہے اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کا کہنا ہے خضر والیاں دونوں زندہ ہیں، ہر سال حج میں دونوں کی عبادت ہوتی ہے، خضر نے آپ حیات میں لیا تھا، وہاں تین جب آپ حیات کی تلاش میں غلات میں داخل ہوئے تو خضر کو اپنے ساتھ لے گیا، خضر پر رول دست میں آگے آگے تھے، ملے ملے خضر چشمے پر پہنچ گئے اور انہوں نے چشمہ کے پانی سے غسل کیا اور کچھ پانی اور اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں تین رہ گئے ایک اور نامور آدمی آگیا۔

(اکثر علماء کا خیال ہے کہ خضر وفات پا چکے، اللہ نے فرمایا ہے وَتَأْتِيكَ تِلْكَ الْبَرْقَةُ فِيكَ الْاِخْلَاصُ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو بھلا دیا، نہیں دی۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے یہ بات دکھائی گئی کہ اب سے (آئندہ) سو برس کی امت تک ہر وہ شخص جو اس وقت روئے زمین پر زندہ ہے (میرے جانے کا زمانہ نہیں رہے گا۔ مولف شخص نصیحتوں نے نصیر یہ سہرا یہ حدیث نقل کی ہے۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت کے بعد ایک (جنسی) شخص آگیا، سپید و زخمی، کھلا ہوا رنگ، جسامت میں بھڑکی آئے ای لوگوں کی گردنیں پھلانگتا آگے بڑھ گیا اور رونے لگا۔ پھر صحابہ کی طرف رخ کر کے کہا ہر مصیبت کی تسکون اور ہر فتنہ کا عوض اور ہر مرنے والے کا جانشین اللہ ہی کے پاس ہے اسی کی طرف رجوع کرو وہ تسکیدی اس مصیبت میں تم کو دیکھ رہا ہے۔ تم انتظار کرو وہ ایسے شخص کا ہے جس کی عیاشی نہیں ہو سکتی اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علیؓ نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

حضرت خضرؑ سے اولیٰ ذکر ہر کی حالت اور تحصیل فیض کی حکایتیں تو مشہور ہیں یہ روایات بتاتی ہیں کہ خضر زندہ ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ خضر آج زندہ ہونے تو رسول اللہ ﷺ کی محبت سے کنارہ کش نہ رہے۔ حضور ﷺ کی بعثت تو سب ہی لوگوں کے لئے تھی۔ خضر کیسے ممکن ہو سکتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا، اگر موسیٰ کبیرے زمانہ میں زندہ ہوتے تو میری ابتلاؤں کے بغیر ان کے لئے بھی کوئی چارہ نہ ہوتا (اور وہ احمد و نجاشیؓ کی شعب الایمان عن جابر بن عبد اللہ)۔ انہوں نے لڑنے کے بعد حضرت عیسیٰؑ بھی امت مصلابہ کی کے ایک فرو کے پیچھے نلڑا، عیسیٰؑ (یعنی امام مہدیؑ کی اقتداء کریں گے کہ وہ امام مسلم عن ابی ہریرہؓ جابر بن عبد اللہؓ

اس مسئلہ کا راجح حق حضرت نوحؑ کے بیان سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عیساؑ صاحب سے جب حضرت خضرؑ کے زندہ ہونا

مردودہ نے کے حقیق دریاہفت کیا گیا تو آپ نے اللہ کی طرف توجہ کی اور بدگاہ قدس سے اس کا جواب ملنے کی دعا کی۔ چنانچہ عالم مرابطہ میں آپ نے دیکھا کہ خضر سامنے آگئے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب نے حضرت خضر سے خود ان کی حالت و بہشت کی۔ حضرت خضر نے فرمایا میں اور ایساں دونوں زندہ تھیں ہیں لیکن اللہ نے ہمدی روحوں کو لمبی عاقبت عطا فرمادی ہے کہ ہم جسم کا لباس پہن کر بیٹھے ہوئی کورستہ چلتے ہوئے عورتوں کی مدد کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہے (بعض لوگوں کی) علم لدنی بھی تعلیم کرتے ہوئے نبوت بھی عطا کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے قہقہہ دار گاندہ و گار بنایا ہے۔ قہقہہ دار کو اللہ نے مدد عالم بنایا ہے انہی کی بزرگست سے یہ عالم قائم ہے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں اس زمانہ میں ان کا مسکن ملک یمن ہے، وہ نقد شامی کے پیرو ہیں، ہم بھی قہقہہ دار کے ساتھ شامی نقد کے موافق نذر پڑتے ہیں۔

وَكَيْفَ لَوْلَاكَ عَنْ زِي الْقَوَاقِبِ  
 اور وہ (مردودہ یا ایک کے مشرک بطور استحقاق) آپ سے مدد فرمیں  
 کے حقیق سوال کر رہے ہیں۔ بخوی نے کہا ہے بعض علماء کے نزدیک ذوالقرنین کا نام مرزبان بن مرزبہ تھا یہ یونانی تھا اور اہلحدیث بن نورانی نسل میں سے تھا بعض نے کہا ہمدی تھا سندور بن قلیس، بن قلیس نام تھا میرے نزدیک مؤخر اللہ کے قول زیادہ صحیح ہے۔ شیرازی نے الاقصاب میں اور ابن اسحاق و ابن اللہ و ابن ابی حاتم نے وہب بن جبہ کی کیا بیان نقل کیا ہے وہب بن جبہ گزشتہ واقعات میں بھی کاہرہ عالم تھا کہ ذوالقرنین ہمدی تھا ایک بڑھیا کا لکڑا دینا تھا، بڑھیا کی کوئی عمر اون دن تھی ذوالقرنین کا نام سندور تھا ابن اللہ نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ سندور ہی ذوالقرنین تھا۔

بخوی نے لکھا ہے ذوالقرنین کی چھٹا شیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نیا تھا ابو الطفیل کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ سے ذوالقرنین کے حقیق دریاہفت کیا گیا کہ دو نبی تھا ایک بادشاہ تھا حضرت علیؑ نے فرمایا مذہب نبی تھا بادشاہ تھا، ایک ایسا مذہب تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ اس سے محبت کرتا تھا اس نے اللہ کی فرمائیں واری خلوص سے کی اللہ نے اس کو خیر عطا فرمائی۔ ابن مردودہ نے سالم بن ابی الجعد کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت علیؑ سے دریاہفت کیا گیا، کیل ذوالقرنین نبی تھا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا تھا کہ ذوالقرنین اللہ کا خلق فرمایا پروردہ اللہ نے بھی اس کے خلوص کی قدر دانی کی۔ بخوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص دوسرے کو ذوالقرنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ فرمایا تو خبروں کے ناموں پر اپنے نام کہتے پر تم نے خدات نہیں کی کہ اب فرشتوں کے ناموں پر اپنے نام کہتے گئے، اکثر علماء کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل ایک بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ کیا تھی بخوی نے اس کے حقیق مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

(۱) آفتاب کے دو کنارے ہیں مشرق اور مغرب ذوالقرنین دونوں کناروں تک جا چکا تھا۔

(۲) روم اور فارس دونوں کا بادشاہ تھا۔

(۳) رومین و تاجیک بھی دور ہاور عظمت میں بھی داخل ہو (شاید یہ مراد ہے کہ افریقہ بلاد سوزن اور روم دونوں جاگے)

کیا۔ نور سے مراد گوروں کا ملک اور عظمت سے مراد کائنات کا ملک۔

(۴) اس نے خواب دیکھا تھا کہ آفتاب کے دونوں کنارے اس نے پکڑ لئے ہیں۔

(۵) اس کے دو خوبصورت گیسوتے (قرن گیسوتے) تھے۔

(۶) اس کے دو بیٹے تھے (یعنی سر میں دو اہلحدیث) تھے جن کو عمار سے بچائے رکھا تھا۔ ابن عبدالحکم نے یونس بن عیینہ کی روایت سے اور شیرازی نے الاقصاب میں قتادہ کے حوالہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔

(۷) ابو الطفیل کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ اس نے اپنی قوم کو اللہ سے دوزخ کی بھیبت کی، قوم نے اس کے سر کے دائیں طرف ایسی چوڑی داری کہ وہ سر گیا پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور اس نے قوم کو اللہ سے ڈرنے کی بھیبت کی، قوم نے پھر اس کے سر کے بائیں جانب ایسی ضرب لگائی کہ وہ سر گیا، مگر اللہ نے اس کو پھر زندہ کر دیا۔

(قرن کھوپڑی کا دائیں بائیں اہلحدیث یعنی شامی کا دائیں بائیں رخ)

احمد نے ارادہ میں نور امین فلندرز، امین علی حاتم اور ابوالکلیج نے سلطنت میں ابو الفداء کی دولت سے بیان کیا کہ حضرت علیؑ سے دریافت کیا گیا۔ ذوالقرنین کے دو سیٹنگ کیسے تھے فرمایا تم خیال کر سکتے ہو گے کہ سونے یا چاندی کے دو سیٹنگ تھے ایسا نہ تھا بلکہ وہ نچی تھے اللہ نے امت کو ہدایت کرنے کے لئے ان کو مبعوث فرمایا تھا انہوں نے امت کو دعوت دی تو لوگوں نے ان کے سر کے بائیں جانب ایسی چوٹ ماری کہ وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور دعوت کا حکم دیا انہوں نے قوم کو دعوت دی تو لوگوں نے ان کے سر کے دائیں جانب ایسی ضرب بے سیر کی کہ دوسرے لوگ اللہ نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا۔

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَذِكْرًا ۝  
آپ کہہ دیجئے (اے ساتھی) میں اس کے حال کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے (اللہ کا بیان کیا ہوا) تلاوت کرتا ہوں۔

إِنَّمَا سَخَّرْنَا لَكَ فِي الْأَرْضِ  
ہم نے ہی اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا وہ جس طرح چاہتا تھا حکم چلاتا تھا۔  
بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا بیان کو ذوالقرنین کے حکم کے متعلق بتایا گیا تھا اب پروردگار سولہ ہوتا تھا اس کے ذوالقرنین اور کر دیئے گئے تھے اس کے لئے روشنی پھیلا دی گئی تھی (یعنی رات بھی اس کے لئے روشن کر دی گئی تھی) لہذا دن اس کے لئے برابر تھے نہ کہ کچھ جی اُفّ زمین کا بھی سنی ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین پر ہر وقت اس کے لئے آسمان کر دی گئی اور سارے رستے اس کے لئے کھول دیئے گئے تھے (راستے آسان کرنے کا شاید یہ مقصود ہو کہ ہر طرح کی سولوی اس کو ہمسرہ تھی اور رات دن یا موسم کا اختلاف اس کی برکت پر اثر انداز نہ ہوتا تھا)

فَأَنبَتْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجًا مِّمَّا  
اور ہر قسم کا سامان ہم نے اس کو عطا کر دیا تھا یعنی جو چیز وہ چاہتا تھا اور جس طرف رخ کرتا تھا اس کا علم، قدرت اور دوسرے کار پر کر دی کے ذرائع ہم نے اس کو عطا کر دیئے تھے۔ باریہ مطلب ہے کہ مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذوالقرنین کو اس کے حصول کے ذرائع ہم نے دیدہ بے تھے یا یہ مقصد ہے کہ بادشاہوں کو دشمنوں سے لانے اور ملک فتح کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ذوالقرنین کو ہم نے دیدی تھیں۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ زمین کے کناروں کو ہم نے اس کے لئے قریب کر دیا تھا بنوئی نے لکھا ہے حسن بصری نے سب کا ترجمہ بکلا عطا کیا ہے یعنی مقصد تک پہنچانے والے اسباب ہم نے ذوالقرنین کو دیدہ بے تھے۔

فَأَنبَتْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجًا مِّمَّا  
سورہ ایک دہر ہو گیا۔  
أَفْتَحْ كَيْدًا لَهُمْ لَعْنَةُ الْكَافِرِينَ خَسِي أَفْتَحْهُمْ مِنْ بَرِّهِمْ اس کا کچھ کیا یہاں تک کہ اس تک پہنچ گیا کہ ادنیٰ من الامم۔ سب سے اس جگہ مراد ہے راستہ یعنی مغرب کی طرف، حضرت ابن عباسؓ نے ترجمہ کیا خود گدا، غزیرہ۔

بَحْتِي إِذَا بَلَغَ مَغْرِبُ الشَّمْسِ  
یہاں تک کہ جب وہ (غرض ممکنہ کے انتہائی) چھٹی جانب (آفتاب غروب ہونے کے مقام پر) پہنچے۔

وَجَعَلْنَا خَافِئًا فِي عَيْنِي حَبِشًا  
خود لہذا چشمہ میں سورج کو ڈالتا ہوا محسوس کیا کہ حُصْبَةُ سِیَاءٍ دلہلہ۔ حِصَابُ الْبُحْرِ خورس میں کالی چٹخ ہو گئی۔ بنوئی کا بیان ہے حضرت معاویہؓ نے کعب احمرؓ سے جو سورج کیسے غروب ہوتا ہے تو ریت میں تم نے اس کے حلقے کیا پر حار کعب نے کہا ہم نے تو ریت میں پایا ہے کہ سورج پانی اور کچھل میں غروب ہوتا ہے۔ یغزلی نے لکھا ہے شاید ذوالقرنین سمندر کے کنارے پہنچ گیا ہو گا اور وہاں اس کو ایسا لگا کہ گایسے سورج دلہل میں غروب ہو رہا ہے کیونکہ جہاں تک اس کی نظر پہنچی ہو گی پانی اور کچھل کی دکھائی دی ہو گی اسی لئے اللہ نے وَجَدَ هَا تَغْرُبُ (سورج کو دلہل میں اُتتا محسوس کیا) فرمایا کی گنت تَغْرُبُ (سورج دلہل میں اُتتا تھا) نہیں فرمایا کذا قال (نہیں)۔

فَوَجَّاهُ عَنْهَا قَوْمًا  
اور اس قحطی کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو پہنچا۔ یغزلی نے کہا وہ لوگ کھال کا لباس پہنتے تھے اور کا فر تھے اور سمندر جو مرد و چھلیاں یا دوسرے بحری جانور کنارے پر بھیسکے جاتا تھا وہی ان کی غذا تھی۔

فَلَمَّا بَلَغَ الْفَرَاقَيْنِ رَافَعًا أَنْ لَعْنَتِ بَ تَلَمَّا أَنْ سَكَنَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝





ارتفاع اسی طرح بھی جس طرح ہم نے بیان کر دی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس کا اہل مشرق کے ساتھ ملوک ایسا ہی تھا جیسا مغرب والوں کے ساتھ تھا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ذوالقرنین نے سورج کو لدلی چاند میں دوڑا محسوس کیا تھا اسی طرح لدل سے پرستہ ہوتے پایا تھا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح مغرب والوں کے لئے ہم نے سورج سے کوئی کڑ نہیں بنائی اسی طرح مشرق والوں کے لئے بھی سورج سے کوئی کڑ نہیں تھی۔

وَقَدْ حَقَّقْتُ بِمَا لَكَ يَوْجُزُكَ ۝  
 در ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سنا تھا ہم کو اس کی پوری خبر تھی۔  
 حتی ذوالقرنین سے پاس کئی فوج تھی، کتھال و اسباب تو رکھتے آگاہ جنگ اور علمی ذرائع تھے۔ غرض اس کی ساری پیروی اور اندرونی طاقت و سرور سامان سے بہرہ وافر تھا۔ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا لشکر اور سامان اور مال و اسباب تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہم میں اس سے وقت میں۔ اکتفا کے لفظ سے فوج کی کثرت اور سامان و حکومت کی وسعت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔  
 لَقَدْ أَتَيْتُمْ سَبَبًا ۝  
 ہجر ذوالقرنین ایک تیسرے راست پر چل دی۔ یعنی مغرب و مشرق کے درمیان درجہ  
 سے شمال کی طرف۔

حَقَّقْتُ إِذَا ابْتَدَيْتُمُ الْبَحْرَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝  
 یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دونوں پہاڑوں سے دورے اس کو ایک ایسی قوم

یہ جو تقریباً کوئی بات بھی سمجھتی نہ تھی۔  
 بعد ابرہہ سدہم صحتی ہیں، مگر ہم نے کہا انسان کی عقلی بندش کو سدہ کہتے ہیں اور قدرتی رکاوٹ و آڑ کو سدہ سدہ یعنی سے مراد اس جگہ دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا دی تھی تاکہ باجور و ماجور پرے سے دیوار کے دورے نہ ہو سکیں، سچ میں دیوار نہ مل جو جائے۔ یہ دونوں پہاڑ اگر میاں اور آکر باکیچان کے تھے۔ لیکن لفظ در نے حضرت ابن عباس کی طرف اس قوم کی نسبت کی ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ترکوں کی حدود وہاں ختم ہوئی ہیں۔ اس کے باطل مغربی شمس میں دو پہاڑ تھے جن سے پرے باجور و ماجور تھے وہی دونوں پہاڑ مرزا ہیں۔ یہ قوم سیدہ بن منصور نے سنن میں اور ابن جریر و ابن کثیر و ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے۔

مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝  
 یعنی دونوں پہاڑوں کے سامنے۔  
 لَا يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝  
 یعنی کسی دوسرے کی بات نہیں سمجھتے تھے، حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ کسی دوسرے کی بات سمجھتے تھے نہ کوئی دوسرا ان کی بات سمجھتا تھا۔

فَالْوَيْلُ لِلْقَوْمَيْنِ إِذْ يَأْجُوزُ وَمَا لِحُجْرٍ مُّشِيدًا ۝  
 انہوں نے کہا اسے ذوالقرنین باجور و ماجور و ہجر سے گزرتے ہیں۔ اگر چاہی چاہتے ہیں۔ یعنی تل و غارت کرتے اور ہمدی کھیتوں کو بنادیتے ہیں۔ کہی نے کہا موسم بہار میں باجور و ماجور کھس آتے تھے تمام سبز چیزیں (سبز کھیتوں اور پھلوں ترکہاؤں) کو تو کھا لیتے تھے اور خشک چیزوں کو اٹھا کر اپنے ملک کو لے جاتے تھے۔ ان لوگوں کو ان سے بڑا دکھ پہنچا تھا۔ بعض نے کہوہ آدم خور تھے تو یہاں کو کہا جاتے تھے۔

باجور و ماجور یعنی القادسیہ، بعض کے نزدیک عربی ہیں، عرب بولتے ہیں آج الظلم یعنی اُسُوع۔ یعنی نے لکھا ہے۔  
 دونوں لفظا آجینج النار (آگ) کا شعلہ، بھڑک، شرارہ) سے ماخوذ ہیں کثرت تعداد کی وجہ سے ان کو آگ کے شعلوں اور چنگیوں سے تشبیہ دی گئی۔

یعنی نے لکھا ہے باجور و ماجور یعنی بنی نوح کی نسل سے ہیں۔ حماک نے کہا ترکوں کی ایک نسل ہے۔ سدی نے کہا ترک باجور کا ایک نومی دستہ تھا (پہاڑوں سے دورے) لکل آیا تھا جب ذوالقرنین نے دیوار (سدہ) بنائی تو دورے پہاڑوں سے اصرعیہ گیا تمام ترک اس کی نسل سے ہیں۔ قتادہ نے کہا باجور کے ۲۰ قبائل تھے ذوالقرنین نے سدہ بنائی تو ایک قبیلہ دھری

۱۰۔ قابلِ لوح پر ملنے اسی قبیلہ کو ترک کہا جاتا ہے کیونکہ سہ سے ورے اس کو ترک کر دیا۔ چھوڑ دینا کیا تھا۔  
 ایشیا تاریخ نے لکھا ہے حضرت نوح کے تین بیٹے تھے سام، حام، وایت۔ سام نے عرب فارس اور روم والے سام کی نسل  
 سے ہیں اور حام کی نسل سے حبش و زنج اور نوبہ کے لوگ ہیں (یعنی سارا افریقہ) حام کی نسل سے ہے اور وایت کی نسل سے ترک  
 خیز صحابی اور یاجوج ماجوج ہیں۔

حضرت ابن عباس کا قول عطاء کی روایت میں آیا ہے کہ سدا سے آدمی تو ایک حصہ ہیں اور یاجوج ماجوج دس حصے (مشرقی  
 یاجوج و ماجوج کی تعداد وہابی کا کہنا ہے کہ دس ملین ہے)

حضرت حذیفہ کی مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یاجوج (ایک لاکھ) قوم ہے اور ماجوج (دوسری) قوم  
 ہے ہر ایک کی تعداد چار سو ہزار (چار لاکھ) ہے وہ سب آدمی کی اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی اس دلت تک نہیں مڑتا جب تک  
 اپنی پشت (یعنی نسل) سے پیدا شدہ ایک ہزار آدمی ایسے نہ دیکھ لے جو تھیلہ اٹھانے کے قابل ہوں (مشرقی عربی ہوں) یہ لوگ  
 غیر آباد دنیا کی طرف پھیلنے پھیلنے جائیں گے۔

میں کہتا ہوں شاید حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے دو پہر بخوانی تھی اور یاجوج ماجوج کی لوح آنے سے  
 بندش کر دی تھی تو اس وقت ان کے دو گروہ تھے ہر گروہ کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ چکی تھی اس کے بعد کئی دو گروہ ہر گروہ کے  
 جب ہر شخص اپنی نسل کے ایک ہزار آدمی چھوڑ کر مڑتا ہے تو ان کی کئی گنتی کر سکتا ہے۔

(سینئر ڈوٹ) اسی خراب الدنیا کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو اس فقیر ترجمہ نے کیا۔ دوسرا ترجمہ حضرت مسٹر نے فرمایا  
 (کہ) یہ سبیر ڈوٹانی خراب الدنیا کا یہ معنی ہے کہ قیامت کے قریب وہ سدا کو توڑ کر ٹکڑی کر دے گا اور وہ اس طرف آئیں  
 گے (یہ فقیر اس ترجمہ کو بعد از غم و غشا سے کہتا ہے)۔

بغوی نے لکھا ہے یاجوج ماجوج تین طرح ہیں ایک قسم تو درخت نر کے برابر ہے، دوسری قسم کا قلعہ ایک سو  
 بیس ہاتھ لمبا ہے۔ دوسری قسم کا طول عرض برابر ہوتا ہے۔ ۱۳۰ ہاتھ لمبا اور اسی بیس ڈوٹان کے سامنے کوئی پہاڑ بھی نہیں  
 ٹھہر سکتا۔ تیسری قسم وہ ہے جو ایک کان بچھا لے اور ایک کان اڑھتے ہیں (قیامت کے قریب جب یہ برآمد ہوں گے تو بچھوڑا  
 اڑھتے ہیں اور ان کے سامنے آجائے گا جس کو بغیر کھائے نہیں چھوڑیں گے ان میں سے جو کوئی مڑ جاتا ہے اس کو  
 کھانچ لیتے ہیں ان کا کھانا۔ ستر شاہ میں اور پچھلا حصہ خراسان میں ہو گا، مشرق کے تمام دریاؤں اور بحیرہ طبریہ (بحیرہ امرد) اپنی پانی  
 جائیں گے۔

بغوی نے لکھا ہے مسرت علی نے فرمایا ان میں سے بعض کا طول ایک یا ستر اور عرض ایک ہاتھ ہے اور بعض بہت زیادہ  
 لمبے ہیں۔

کعب احمر نے کہا اولاد آدم میں ایک عجیب مخلوق ہیں۔ ایک روز حضرت آدم کو احکام ہو اور نخلہ مٹی کے ساتھ  
 مخلوط ہو جس اس نخلہ سے اللہ نے یاجوج ماجوج کو پیدا کر دیا وہ باب کی طرف سے تو ہرے (علاقہ) بھائی ہیں لیکن ہماری ان کی  
 نسل سے نہیں ہیں۔

بغوی نے وہاب بن عبد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ذوالقرنین دو قیاموں کا ایک بڑا قلعہ جو ان ہوا تو ایک دو کھنڈہ  
 ہو اور اندر لے اس سے فرمایا میں تجھے اس قوم کی اصلاح کے لئے بھیجوں گا جن کی زبانیں مختلف ہوں گی ان میں سے دو قومیں  
 آئیں گی جن کے درمیان پوری زمین کے طول کا فاصلہ ہو گا ایک غروب آفتاب کے مقام پر ہو گی جس کو ناسک کہا جائے گا  
 اور دوسری سورج نکلنے کے مقام پر ہو گی، جس کو ناسک کہا جائے گا اور دو قومیں اور ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کا عرض  
 کا فاصلہ ہو گا جنوب کی طرف وہی قوم کو پائل کہا جائے گا اور نخل والی کو قلیل، باقی اقوام اسطرخاص پر آباد ہوں گی جن میں جنات  
 بھی ہوں گے، اور انہیں بھی اور یاجوج ماجوج بھی۔ ذوالقرنین نے عرض کیا پھر کس قوم کو ساتھ لے کر میں ان سے قوت پور

کثرت میں مقابلہ کروں گا اور کس زبان میں ان سے گفتگو کروں گا، اللہ نے فرمایا میں تجھے طاقت عطا کروں گا، تیری زبان میں پھیلا دوں گا اور تیرا بڑا مضبوط اردو بن جائے گا، کوئی چیز خوف زدہ نہ کرے گی تجھے، حقیقت کا لباس پہناؤں گا کہ تجھے کوئی شے روک نہ سکے گی، میں خود غلبت و تیرا فرمان بردار ہوں گا اور دونوں کو تیرا مددگار کروں گا۔ اور تجھے آگے آگے دستہ دھاریے گا اور ہر کی پیچھے پیچھے تجھے گھیرے میں لیتی رہے گی۔ حسب العلم ذوالقرنین پہلے اور ستراب کے قریب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا وہاں اس کو دشمنوں کی ایک جماعت ملی جو یہ شمار غنی کی منی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذوالقرنین نے غلبت سے مدد سے کرین سے مقابلہ کیا سب کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دی، کچھ لوگوں نے دعوت کو مان لیا کچھ کفرائے گئے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، ان پر ذوالقرنین نے غلبت کو مسلط کر دیا ہر کی میں کے پیچھے اور گھروں کے اندر گھس گئی، آخر وہ ذوالقرنین کی دعوت میں داخل ہو گئے، یہی جگہ مغرب الہول کا ذوالقرنین نے ایک لشکر تیار کیا وہ اس کو ساتھ لے کر بدلی (مونی) قوم کے پاس پہنچ گیا اور یہاں بھی وہی سلوک کیا جیسا ملک کے ساتھ کیا تھا پھر شک کی طرف گیا تو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب پہنچا، یہاں پہنچ کر ذوالقرنین اور اس کے لشکر نے وہی عمل کیا جو مذکور دونوں قوموں کے ساتھ کر چکا تھا، پھر وہی (شمالی قوم) کی طرف رخ کیا اور ان سے بھی وہی معاملہ کیا جو مذکور بالا قوم کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہی اقوام کی طرف توجہ کی مشرقی جانب ترکوں کی سرحد پر پہنچا تو وہاں ایک ایمان ور آدمیوں کا ایک گروہ، ان کے پاس تھا اور کہا ذوالقرنین ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مخلوق ایسی ہے جو برہم (چوپایوں) کی طرح ہے اور دونوں کی طرح ان کے قوسیلے دھت اور گیلیاں ہیں، سانپوں اور چھوڑوں کو کھا جاتے ہیں اور ٹھونڈوں، مدھنوں اور جنگلی جانوروں کو کھاتا ہے، میں ان کی خدمت نواختی زیادہ ہے کہ کسی مخلوق کی اتنی خدمت نہیں ہے اور اتنی ہی ان کی افزائی ہے کہ کسی مخلوق کی نہیں ہے، وہ ہر روز سر زمین پر آجاتے ہیں، صلہ آجاتے ہیں اور جانی بچاتے ہیں، کیا ہم آپ کیلئے چندہ کر کے رقم جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بندہ بنیں، ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے طاقت (دولت و غیر) عطا فرمائی ہے وہ (تمہارے چندہ سے) بہتر ہے تم لوگ میرے لئے پتھر کی چٹائیں اور لوار اور تیرا فراہم کر دو اور میں جا کر ان کے حالات معلوم کرتا ہوں۔ یہاں سے ذوالقرنین ان لوگوں کے احوال دریافت کرنے کیلئے چلا اور ان کی بیعتوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی تہ کے ہیں جلد سے متوسط القامت آدمی کے طول سے ان کا طول قامت کا معاملہ ان کے پیچھے اور نوک سے دھت اور گیلیاں، اور ندوں کی طرح ہیں۔ اور سارے بدن پر سخت بال، کئی کثرت سے ہیں کہ جسم کو بھرائے ہوئے ہیں، سر وہی کرلی سے بچاؤں کو ان ہولائی کے اوپر سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر شخص کے اوپر سے بڑے کانٹا ہیں ایک کانٹا چھتا ہے ایک لڑھکتا ہے، ان کانٹوں ہی سے موسم گرم یا سردا میں کام چلتا ہے، یہاں سے ہوتے ہیں آئیں میں جانوروں کی طرح بننا کرتے ہیں۔ ذوالقرنین یہ کیفیت دیکھ کر دھت تھا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ کر یہ نے پناہ کی بھڑائی تک بنیاد ڈال کر پتھر کی چٹانوں سے اس کو بھر دیا اور تانیا بچلا کر اس سے مصالحت کا کام کیا اور اس طرح دیوار مثل دی۔ ایسا مصیوم ہوتا تھا کہ زمین کے نیچے سے ایک پہاڑ پھوٹ آیا ہے (یہ سب امر ایسی غرائز ہیں۔ بیداری)

فَعَلَّامٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اِنَّ تَجَمُّعَ سَيِّئَاتِهِمْ لَسَيِّئَةٌ ۝۱۰

سو کی ہر لوگ تب کے لئے کچھ چندہ دینا شروع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک نہ لائیں (کہ وہ تہ کی طرف نہ آسکیں)

خارجہ اور خراج دونوں ہم معنی ہیں، مزدوری، اجرت، اور عہدے کے ماسخراج وہ چیز ہے جس کو پلا کر یا قلم پر لازم ہو اور خارجہ وہ چیز ہے جس کو دے کر تم دوسرے کو راضی بناتے ہو۔ بعض نے کہا کہ خراج زمین کا ٹیکس اور خارجہ قی کی کر کے مکمل ٹیکس ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں ذوالخروج والیک ذوالخراج۔ ٹیکس کی اپنی ذات کا خراج (پر سن ٹیکس) اور اگر وہ اپنے شہر کا خراج بعض نے کہا کہ چیز زمین پر لازم ہو تو مکمل ہو اور خراج ہے اور خارجہ ہے۔

سنداً یعنی ایسی دلیل و ثبوت کہ باخلاق و باخروج پھر لو عمر نہ آکھیں۔

قَالَ مَا مَلَكَتِي فِيهِ قَالَ رَبِّنِي خَيْرٌ أَعْيُنُنِي بِمَنُورِهِ لَجَعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۚ إِنِّي وَرَدَّ الْحَدِيدَ

ذوالقرنین نے کہا جس آل میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا

ہے وہ بہت کچھ ہے (سوس کی تو مجھے ضرورت نہیں) البتہ ہاتھ پاؤں سے تم لوگ میری مدد کرو میں تمہارے لیے اللہ کے درمیان ایک پیغام دے گا کہ تم لوگ مجھے لوٹنے کی اجازت دلاؤ۔

مکاتلہ کا معنی مال اور دولت ہے اللہ نے جو کچھ مجھے حمایت کیا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو بخیر و مولود تم مجھے دینے کو کہہ رہے ہو۔

فوتیو = مرزا، معتمد، محرم و مرزا کنیا آلات

رُذْمٌ = مضارع رَذَمَ (= يرمي = جثى، هجر)

زیرِ اُختیار ہے۔ مکے پرے پرے ملکوں کے مہاجرین کا اصرار ہے کہ رسولؐ پر نظر

اُسی وقت اُنھیں دیکھتے ہوئے کہ لادو، مطالبہ یہ کہ مالی حد کی ہر معاوضہ کی جگہ ضرورت نہیں، تم لوگ جس فی لادو آئی حد کر لو کہ اسے چاروں میں تقسیم کر لے آئے، مگر میں لو کہ کہہ بھی ساتھ رائے ڈال کر میں نے لو کہ کڑی ہر کو نکلوا کر بدلتا رہا ہوا پھر نے لکڑی پھر کو تلے پھر ہوا پھر کڑی۔

حَقِّ إِذَا سَأَلَ بَيْنَ الصَّنَافِينَ قَالَ الْفُخْوَاصُ حَقًّا إِذَا جَعَلَهُ نَارَ لِقَالَ التَّوْبَى الْفِرْعَ عَلَيْهِ قَطْرُ ⑩

[illegible]

حسد فقیہ دونوں کا دے حسد حق جو کاؤ، منہ لانا۔ تصدق آئے سنا سے ہونا۔ افرغ غ میں اڑاں، درندہ لفرغ ہونا، بھلا ہونا۔ قطر پکھلا ہوا تپ۔ لوگ تپتے لگے، بھر پکھلا ہوا تپ دیکھتے ہوئے لوبے پر اڑاں ہوا گیا، آگ سے لکڑی ہر کوئلہ جس جیہ، پھٹے ہوئے آ۔ نے اس کی تپ کے ل اس طرح لوبے کی آتشیں پھٹے ہوئے تپنے کے مصداق ہے آدم پست سے ہو نہیں سکتا، ایک آتش دیو پر پاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بنوی نے کھسکے اس دیوار کی چڑائی، بیچاں ہاتھ، کوئی پائی سونا تھ اور لسانی، یک فرغ تھ۔ یہ کام تمام کھڑیوں اور معملوں کا تھا، لیکن وہاں مقررین کی تدبیر اور حکم سے جو اس لئے آیت میں دیوار تیار کرنے کی نصبت اس کی طرف کی گئی۔

فَمَا اسْقُواهُمْ أَنْ يَطْعَمُوا وَمَا اسْقَعُوا لَهُ نَقْبًا ۝

﴿مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ نَجْوٍ وَلَا مِثْرٍ﴾ اس پر چھ ہند سکے کھورت (خفت مضبوط آتش بونے کی وجہ سے) اس میں سورۃ

قَالَ هَذَا رِيحُهَا قَوْمٌ لِي فِيهَا

سب کی (ایسے ہندو) پر کرمیت ہے۔

فَإِذَا جَاءَ عُرْسُكَ فَيَكْنُزْ عَلَيْكَ بِرَاقِصَاتٍ وَجُفَافٍ

فَلَا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِفْ رَفْعًا لِّجَنَّةٍ مِّنْ دُونِهَا ۚ

پھر سجدے کرے اور جمعہ جمعہ سے سجدے کرے تاکہ جنت میں سے ایک جگہ حاصل کرے۔

میں نے اس کے ساتھ ہجوم کر دیا۔ گا۔ بعد میں اس سے مراد ہے باوجود دنیا و جہنم کے خردی کا وقت یا قرب قیامت کی کسی مسجد پر سجدے کی

بدلتوں کی یعنی ہر پچھل کر اس کو مہر کر دے گا۔

وَكُنَّا وَنَدُرُكَ حَلَاةً

وَكُلَّ مَنْ وَفَّاهُ رَاقِبًا ۝

ذو میرے رب کا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ بخوبی نے نقصان پہنچا دیا۔ حق تعالیٰ کے فضل سے

مکمل یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین غلامات میں گھس گیا پھر لوٹ کر آیا تو سر زور میں اس کی حالت جو تھی۔

بعض کا قول ہے کہ وہ مقررین کی عمر بیکھ اور تیسری برسی کی ہوئی۔

بقوی نے حضرت الامیر پرہ کا تر فرج بیان نقل کیا ہے کہ: جو جہاں جہاں روز و رات کو کا۔ مجھے ہیں اور اتنا کھو کھتے ہیں کہ سورج کی کریمیں (دوسری طرف کی) چمکنے کے قریب ہو جاتی ہیں تو ان کا سر وار کتا ہے اب لوٹ چلو باقی کس کو کھو دیں گے لوگ چلے جاتے ہیں۔ رات میں اللہ پور کا پھر سب سب جاتی کر دیتا ہے، دوسرے دن کھو پھر کھو دیتے ہیں اور اتنا کھو دیتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے کے قریب ہو جاتی ہے تو سر وار وارک دیتا ہے اور کتا ہے اب واپس چلو کل کو اس کی خمیں کر لیں گے سب واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ رات میں پھر دیوار کو پہلے کی طرح کر دیتا ہے روزانہ ایسا ہی کرتے ہیں جب مقررہ وقت آجائے گا اور حسب معمول دیوار کو کھو کر انکا کردیں گے کہ ایک رات رو جائے گا۔ قریب ہو گا کہ پاد کی روشنی نظر آجائے اور سر وار ان سے کہے گا اب واپس چلو کل کو انشاء اللہ ہم اس کو کھو دیں گے انشاء اللہ کہنے کا یہ اثر ہو گا کہ واقعی دوسرے دن اگر دیکھیں گے کہ دیوار کو جس طرح (روشنی کی برابر) چھوڑ کر گئے تھے وہی آتا ہے۔ پس یہ دیوار کو بھی کھو دیں گے اور پھر نقل آئیں گے۔ اور جہاں جہاں پالی ہو گا ان عقلمند کی حاش کر کے پیشیں گے (سارے تانا بول، چشموں، اکھوں اور جمیلوں اور وہیں کا پانی پانی جائیں گے) لوگ ان کے خوف سے قلعہ بند کر بیٹھیں گے وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ ان کے خیر و ناکو ایسا سرخ کر کے لوہے کا پیچھے دو خون تلوہوں (دور کسی شکار کے لگ کر واپس لوٹنے ہوں) کہ خوش ہو کر کہیں گے ہم زمین والوں پر بھی غالب آگئے اور آسمان داہوں پر بھی اس کے بعد اللہ ان کی گدیوں (گردنوں کے پیچھے حصہ) میں گشتیاں (یعنی وہ کمرے جو لوٹ، انکری وغیرہ کی ہاک میں پیدا ہو کر باعث ہلاکت ہوتے ہیں) خور غسان کی گردن پھل وغیرہ میں داخل ہو کر کلیڈوں اور سر خالی زخموں کی شکل میں برآمد ہوتے ہیں) برآمد کر دے گا سب سر جاتیں گے۔

مستم نے حضرت نوس بن سہمان کی روایت سے بیان کیا کہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک بار صبح کے وقت دجال کا ذکر کیا (دوران ذکر میں) حضور ﷺ کی دو پست بھی آجانی تھی اور اٹھ بھی جاتی تھی پس تک کہ ہم نے فیل کیے کہ وہاں (میں) تختستان میں سو جو ہے۔ پھر (دوسرے وقت) جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے (خوف کا اثر ہمارے اندر پہنچا یا اور) فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہے۔ ہم نے عرض کیا: رسول اللہ ﷺ آپ نے دجال کا ذکر کیا تھا اور حضور کی آواز میں پستی تھی کئی اور بلندی بھی اس سے بلند اخیل ہو کر آ رہی ہیں (اس جہاں) تختستان میں ہی ہے۔ فرمایا دجال کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو تمہارے لئے زیادہ خوفناک ہے دجال تو میری زندگی میں آکر برآمد ہو گیا تو تمہاری طرف سے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا اور میں نے دو اتوس وقت ہر شخص خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے گا اور اللہ میری طرف سے ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ دجال ایک تویلہ و نوج ہو گا اس کی ایک آنکھ پٹ ہو گی۔ میرے نزدیک وہ عبدالعزیٰ بن قحطنت سے ملتا ہے جو گا۔ جو شخص اس کو بے قصور و گف کی ابتداء کی بات اس کے سامنے پڑے۔ وہ عرق اور شہم کے دو مہات برآمد ہو گا اور اس بائیں لوٹ اور جاتی جائے گا۔ اللہ کے بعد (خود) یمن پر طاقت قہر جہاں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کا قیام زمین پر کس مدت سے نکال فرمایا چالیس دن۔ جن میں ایک دن ایک سال کے برابر ہو گا۔ ایک دن ایک مہینے کی برابر ایک دن ایک ہفتہ کی برابر اور باقی ایام تھوڑے۔ فوج کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یہ دن سال کے برابر ہونے کا کیا اس میں ہلے لئے صرف ایک دن کی غمازیں کافی ہوں گی۔ فرمایا میں حضور کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کی سرعت و رفتار کی کیا حالت ہو گی، فرمایا جیسے باہن جس کے پیچھے آٹھ بھی ہو۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اس کا گزرو ہو گا۔ ان کو وہ اپنے گور ایمان لانے کی دعوت دے گا وہ دن میں گے۔ دجال آسمان کو خم دے گا پادش ہو جائے۔ خود اندر میں ہو جائے گی۔ زمین کو خم دے گا ہزارہ پیدا کرے۔ خود آسمان سر پہنچا دے گی۔ ان کے لوٹ جنگل سے چڑھ کر واپس واپس گئے تو ان کے کوہن خوب اڑے، فوج خوب لپے دوڑے سے بھرے ہوئے اور کوٹھیں (چادر کھانے کی وجہ سے) پھولی ہوں گی۔ اس کے بعد دجال کا گزرو ایک اور قوس کی طرف ہو گا اور وہ دن کو دعوت دے گا وہ لوگ دجال کی دعوت کو رد کر دیں گے۔ جب دجال ان کے پاس سے لوٹے گا تو خود آرو

سب قتلہ ہو جائیں گے۔ کوئی چیز ان کے مال میں سے باقی نہیں رہے گا۔ وہ اپنے اپنے طرف سے گزروں گا اور سب کے لیے اپنے اپنے برآمدہ کر دے۔ فوراً اپنے اپنے سے اپنے اکل کر ختم کی گئیں گی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے۔ پھر وہاں ایک شخص کو طلب کرے گا جو چاہے اس سے بھر پور ہو گا اور کھلوے اس کے دو ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے کھلوے اور سوائے تیر کے قاصد پر کر دے گا اور (اس شخص کو) تلوڑے گا (دونوں ٹکڑے بڑا کر دے) شخص زندہ ہو جائے گا، اور زندہ کھٹکھٹا چلا آئے گا، وہاں اسی حال میں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ بن مریم کو بھیج دے گا۔ آپ دمشق کے مشرقی چب منبر بندوں کے پاس (یا منبر سے) پروردگار شہنشاہ کے بادشاہوں پر اپنے ہاتھ رکھے تیس گئے، ہر چٹائی کے تپ اور سر اٹھائیں گے تب پیسے کے ٹکڑے چاندی کے سونوں کی طرح آپ کے چہرے سے لڑھک کر گریں گے آپ کے ہاتھ کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی ٹانگہ پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ اور مال کی تلاش کریں گے اور (ایک بستی کا نام جو فلسطین میں ہے) کے پاس پہنچ کر وہاں کو اٹھ کریں گے اس کے بعد آپ ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے جن کو اللہ نے وہاں کے شہر سے مٹوا دیا تھا وہاں کے چروں سے غبار صاف کریں گے اور ریت میں ان کے در جات جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں اس کی بدولت دیں گے، اسی دور میں حضرت عیسیٰ کے پاس جی آئے گی کہ میں (مرد و مقرر نہیں سے) اپنے بندوں کو نکال کر لے آیا ہوں میں سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے (یعنی مدد طلب کیا اور دیا جو اللہ نے آگے ہیں) آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر حصار بند ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ عظم کی تعمیل کریں گے باجور و ماجور آجائیں گے ہر ٹیکہ کی آواز سے نکل کر پھیل پھیل گئے ان کا اٹھ کر وہ پھر و پھر یہ (پھر و پھر) پر پہنچ کر تمام باقی باقی چلا کر وہاں پھر یہ پہنچے گا تو وہ کے گا یہاں بھی باقی ضرور تھا (یعنی صرف ہی کو دیکھ کر ان کی رائے ہو گی کہ یہاں بھی باقی ضرور تھا) حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر حصار بند رہیں گے (اور پھر اپنی تلافی نکت ہو جائے گی کہ) چشمی سویدہ کی تم لوگوں کی نظر میں آج نیت تھی اس سے زیادہ اس زمانہ میں گائے نعل کی ایک سری کی ان کی نعر میں قدر ہو گی۔ حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، آخر اللہ باجور و ماجور کی گردنوں میں چراغیں پھینک پھینک کر دے گا جن کی وجہ سے وہ سب کے سب یکدم ایک توفیق کی طرح مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ساتھیوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے تیس گئے لیکن ان کو زمین پر ایک پشت جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں (باجور و ماجور کی) لاشوں کی) عظمت اور سزا اللہ پہنچے ہوئی نہ ہو آپ اور آپ کے ساتھی دعا کریں گے اللہ ایسے برے سے بھیج دے گا جو بخیر تو نہ ہو گی گردنوں جیسے ہوں گے یہ برے تمام لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ کی مرضی ہو گی، پھر حکم خدا ایک عظیم بادشہ ہو گی جو ہر گھر میں پہنچے گی زمین، خیمہ ہو یا مٹی کا جو ہو یا مکان، بادشہ کو کوئی آؤ روک نہ سکے گی بادشہ سے ساری زمین دھن کر دے چکی ہو جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے زمین میں غلہ اور پھلوں کی خوب پیدا ہو گی اور حاصل مرضی میں بڑی برکت ہو گی اور یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک اور ایک کر دے کے کھانے کے لئے کافی ہو گا اور اس کا پھل کا ایک جماعت کے لئے ساتیان کا کام دے گا۔ وہ وہاں بھی بڑی برکت ہو گی ایک کو نئی کا دودھ دھیر دلا کر میوں کے لئے کافی ہو گا اور ایک گائے کا دودھ پورے لینے کو اور ایک بکری کا دودھ قبیلہ کی ایک شاخ کے لئے کفایت کرے گا۔ اسی حالت میں اللہ ایک خوشگوار خوشبودار ہو چلا دے گا اور یہ ہو گا کہ ہر شخص کے بغل کے نیچے (یعنی پیٹ پر) گائے کی جو سوسن اور سوسن ہو گا اس کی روح ہو گا جو ٹھنڈی ہوا کر جائے گی اور صرف برے لوگ زمین پر رہ جائیں گے جو کہ حوا کی طرح لڑتے رہیں گے انہی پر قیامت برپا ہو گی۔ مسلم کی دوسری روایت میں، تاہم لیا ہے کہ طبرہ عیسیٰ پر پہنچ کر وہاں کے گاؤں بھی باقی تھا۔ اس کے بعد باجور و ماجور کو خر پر پہنچیں گے کہ خربت المقدس کے ایک پہاڑ کا نام ہے وہاں پہنچ کر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا تو آپ آسمان والوں کو قتل کریں یہ کہہ کر آسمان کی طرف بھڑکے تھے چھپکھپکے گئے اللہ فنا کے تیروں کو خون سے رنگین کر کے لٹا دے گا (تیروں کو خون سے رنگا ہوا لکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے کہ لڑائی کی روایت میں ہے کہ برے سے ان کی لاشوں کو اٹھا کر مڑھوں اور خاروں میں پھینک دیں گے اور مسلمان ان کے تیروں و مڑھوں اور ترشوں کو سات برس تک اپنے دھن

کے طور پر چلائیں گے۔ بنوئی نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہب نے بیان کیا پھر باوجود مخرج سند پر پہنچ کر اس کا پانی پی جائیں گے اور سارے سند رو چسائے اور جانور کھا جائیں گے۔ یہاں تک کہ گنہگار اور درخت بھی اور جو قویٰ ان کے پتے میں آجائے گا اس کو بھی کھا جائیں گے لیکن مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ بخاری نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو نہ جانور نہ جڑ کے بعد کچھ کاج کو نہ کھو گیا جائے گا۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ قُرْءَانِهِمْ

اور ہم اس روز تک کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک گنڈہ ہو جائیں گے۔

بعض علماء نے کہا یہ واقعہ اس وقت ہو گا جب باوجود جانور نہ کھو توڑ چکے ہوں گے یعنی دیوار توڑ کر باوجود جانور باقی کی طرح نہیں مارتے داخلی ہوں گے ٹھرت اور دیل پیل کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہے گا اور آپس میں گنڈہ ہو جائیں گے۔ بعض کا قوس ہے کہ ایسا وقت اس وقت ہو گا کہ قیامت چاہو جائے گی اور لوگ قبروں سے باہر آجائیں گے۔ اور جنات بھی انسانوں کے ساتھ گنڈہ ہو جائیں گے اور سب حیرت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس تفسیر کی تائید آئمہ اہل بیت سے ہو رہی ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ قُرْءَانِهِمْ

اور (قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے کے لئے) صور بھونکا جائے گا۔ یہ وقت قیامت برپا ہونے کا ہو گا۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ قُرْءَانِهِمْ

اور (حلب و مزہ و جزا کیلئے) ہم سب مخلوق کو ایک ہموار میدان میں جمع کریں گے۔ اور اس روز جہنم کو ہم

وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ قُرْءَانِهِمْ

کافروں کے بالکل سلسلے آئیں گے کہ داہنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ قُرْءَانِهِمْ

جن کی آنکھوں پر میری یاد کی طرف سے پردہ چڑھایا جائے گا۔ وہاں پر وہ ذکر سے مراد ہے کہ اولاد اور اپنی کو دیکھنا جن سے اللہ کی ذات و صفات کا ثبوت ہو رہا ہے (یعنی ان کی آنکھوں پر غفلت اور ضد اور جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو اللہ کی ذات و صفات کی توحید و عظمت دکھائی نہیں دیتی تھی)۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ قُرْءَانِهِمْ

اور (ان کے کانوں میں ڈانٹیں تمہیں اور سن نہیں سکتے تھے یعنی میری توحید و الوہیت اور ربوبیت کو یاد دہانے والے اولاد اور میرے کلام اور ہدایت آفرین بات کو سن بھی نہیں سکتے تھے۔

کیونکہ اللہ نے ان کے لئے شہادت لکھ دی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی اور آپ کے ساتھیوں کی دشمنی اور عناد و ضد کو ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا کہ کافروں کا سیدہ انھیں اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے (یعنی اسم تعظیم کا پر تو ان پر پر انھیں حقیقت و منہر عطا کرتے تھے اس لئے ان کا ہدایت باب ہونا ناممکن تھا مکمل تفریق تمام کی مقامات پر کر چکے۔ یعنی عشق نے بخاری مقامات علیہ ہیں۔ مقامات علیہ کا

پر نہ تھوڑے پر چاہے جس کی وجہ سے کوئی ہدایت یافتہ نہ کوئی گمراہ ہو گیا یہ تفصیل لکھی جگہ کراہی گئی ہے)

وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ قُرْءَانِهِمْ

سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو پھر وہ میرے بندوں کو اپنا کارساز (یعنی معبود و عبادت روا) کر دوں۔

خدا کا دوسرے مردوں پر فرشتے، مہنگے، عزیز، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ شیطان مرد ہیں جن کی اطاعت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مخالف کے نزدیک بت مرد ہیں جن کو اس جگہ انعام کیا گیا اسی طرح جس طرح آیت یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا

میں ڈوین اللہ عبادۃ اَکْثَرُکُمْ میں جن کو انعام کیا گیا ہے۔ اُن کی کارساز اور رب یا سفارشی و خدمت کرنے والے۔ استفہام انکرا ہے یعنی کافر جیسا خیال کرتے ہیں، تقدیر کیا نہیں ہے ان کے معبودوں کے دشمن ہیں قیامت کے دن ان سے چیزوں کا قصہ کریں گے، نیک بندے کو کافروں کے دشمن ہیں جن میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ شیطان اور بت تو یہ بھی





حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (قیامت کے دن) بعض بڑے موٹے کو ایسے آئیں گے کہ چمچ کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ان کا وزن نہ ہوگا (اس کی تصریح کے لئے یہ موصوفہ **فَلَا تُقِيمُ لِحْمَہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ** ورنہ ابو ہریرہؓ کی روایت مسلم و ابی نعیم میں ہے۔)

ابو نعیم اور ابی نعیم نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ بعض طاقتور، مقبولہ پر خور آدمیوں کو (قیامت کے دن میزان) (کے پلڑوں) میں رکھا جائے گا لیکن اس کا وزن بڑے برابر بھی نہ ہوگا۔ قریش ایسے ستر ہزار آدمیوں کو ایک ہی دھکا دے کر پھینک دے گا۔ آیت کا یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال توٹنے کے لئے میزان قائم ہی نہیں کی جائے گی۔ ان کے اعمال کی وزن کشی نہیں ہوگی بلکہ بغیر وزن کشی ان کو وزن میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ جن اعمال کو وہ خلیقنا خلیفہ کرتے ہیں میزان عدل میں ان اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

بخاری نے ابو سعید خدریؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے جو ان کی نظر میں اتنے بڑے ہوں گے جیسے تھام کے پھڑ، لیکن توٹنے کے بعد ان کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا، یہی مطلب ہے آیت **فَلَا تُقِيمُ لِحْمَہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ** ورنہ ان کا۔

سید محمد نے کھلے کہا اعمال کی وزن کشی صرف اس ایمان کیلئے ہوگی کہ کافروں کے اعمال تو لے ہی نہ جائیں گے۔ یا کافروں کے اعمال کی ہی وزن کشی ہوگی۔ یہ مختلف فہم مسئلہ ہے۔ کچھ علماء مول قول کے قائل ہیں اور کچھ علماء وزن کشی کے عموم کے قائل ہیں۔ اول مردود ہے قول کی بنا پر یہ آیت **فَلَا تُقِيمُ لِحْمَہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ** ورنہ ان کو پیش کرتا ہے۔ دوسرا کہ وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ آیت کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے اعمال تو لے نہیں جائیں گے بلکہ بخیر معنی مراد ہے یعنی ان کے اعمال کا نقل اعتبار نہ ہوں گے۔ کیونکہ دوسری آیت میں کہہ ہے **وَمَنْ حَفَّحْتْ مَوَازِنَ قُلُوبِہِمْ فَانْزِلْہَا فَاذْلِقْہَا فَاذْلِقْہَا فَاذْلِقْہَا فَاذْلِقْہَا فَاذْلِقْہَا** سے فحشتم پہنچاؤ گے یوں تک۔ سید علی نے قرطبی کا قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے اعمال کا وزن ہونا ضروری نہیں (نہ ہر مومن کے اعمال کا نہ ہر کافر کے اعمال کا) جو لوگ بلا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے ان کے اعمال کا وزن بھی نہ ہوگا (جب حساب ہی نہیں تو وزن کیسا کا ہی طرح کچھ لوگ بلا حساب دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے ان کے اعمال کا بھی وزن نہ ہوگا۔ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے **یَعْرِضُ الْقَصَصَ لِمَنْ یَشَاءُ فَاذْلِقْہُمْ** الخ۔ علامہ سید علی نے فرمایا قرطبی کا یہ قول جامع ہے اور دونوں آیات میں قصہ کو دور کرتا ہے، جس فریق کو کفر و اجہم میں بھیجا جائے گا اس کے اعمال کا وزن بھی نہ ہوگا۔ باقی کافروں کے اعمال تو لے کیلئے میزان قائم کی جائے گی۔ (حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں شاید جن کافروں کا آیت مذکورہ میں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد منافق اور مل کتاب ہوں۔ منافق تو قیامت کے دن (شروع میں جہنمی سے پہلے) مسلمانوں کے گروہ میں شامل رہیں گے اور مل کتاب کسی دوسرے مہبود کی طرف مشرکوں کی طرح نہیں جائیں گے۔ ہر مشرک اس مہبود کے پیچھے چلا جائے گا جس کو وہ پوجا کرتا تھا مل کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

**ذَٰلِکَ جَزَاءُ الَّذِیۡنَ جَعَلُوۡا مَعَ کُفْرِہُمۡ اِلٰہًاۙ اٰیٰتِیۡ وَرُسُلِیۡ حُذُّوۡا**

(بلکہ ان کی سزا وی ہوگی یعنی دوزخ اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔) ذلک یعنی بات یہی ہے۔ **یٰۤاَکْفَرُوۡا** میں ما مصدری ہے اور یا سببی یعنی کفر کرنے اور میرے احکام اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنانے کے سبب ان کی سزا جہنم ہوگی۔ **یٰۤاَکْفَرُوۡا** وہ جہنم جس کا مذاق بنایا جائے۔

**اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ کَانَ لَہُمۡ جَزَآءٌ مِّنۡ دُونِ ذَٰلِکَ**

جسک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کی معافی کے لئے فردوس کے بارگاہوں گے۔ **کَانَ لَہُمۡ** یعنی اللہ کے سابق حکم اور وعدہ میں جہنم فردوس کی جگہ پر مومنوں کا سکھن ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم اللہ سے مانگا کہ وہ خود فردوس ملنے کی دعا کیا کرے کہ وہ جنت کے وسط میں ہے اور دوسری

جہنم سے اٹھا ہے، اس کے لوہے پر حلق کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی سرسبز نخلی ہیں۔ متعلق علیہ۔

قرنی اور دہم نے حضرت حمزہ بن صامتؓ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت مود بن جبلہؓ کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے دروازے ہیں ہر دو دروازوں کے درمیان کھلا آگاہ ہے جتنا کھلا وہ جہنم کے درمیان، فردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے اسی سے جنت کیا چاروں انہریں تعلق ہیں اس سے لوہے کا عرش ہے جب اللہ سے تم (جنت ملے گی) اور عا کیا کرو تو فردوس کی دعا کیا کرو۔

بڑوں نے حضرت عباسؓ بن سادہؓ کے حوالہ سے اور طبرانی نے حضرت ابوالمثنیٰؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ سے تم دعا کرو تو (جنت) فردوس یا ناکھ کرو دوسری حدیث جنسوں سے لوگھا ہے۔ حضرت ابوالمثنیٰؓ کی روایت میں اتنا جو بھی ہے کہ فردوس والے عرش کی چار پلٹ بنتے ہیں (یعنی فردوس اور عرش کے درمیان کوئی دوسری جنت مائل نہیں ہے) بخاری نے حضرت کعبہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جنتوں میں فردوس سے لوگھا کوئی جنت نہیں ہے۔ بھلائی کا علم وسیلہ والے اور برائی سے روکنے والے اسی میں داخل ہوں گے۔ مطلقاً ہے کہ فردوس جنت کا نیکہ (یعنی سب سے بلند) سب سے اعلیٰ سب سے افضل اور سب سے زیادہ پر نعمت ہے۔ امام احمد علیؒ کی نو بیہی نے حضرت ابوسہمیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فردوس کی چار بیہیں ہیں دو سونے کی جن میں آتش کی چیزیں اور مکان اور درخت چیز سونے کی ت اور دو بیہیں چاندی کی ہیں۔

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جنت کا نام فردوس ہے لیکن صحیح اس قول ہے (کہ فردوس ایک خاص جنت کا نام ہے) تاہم اس حدیث میں ردی سے کچھ سمجھ سوجھ گیا ہے (اس لئے تاویل اعتبار ہے کیا فردوس سے اس کا لغوی معنی مراد ہے۔ کعب نے مافرودس اخت میں انگوڑی کے باغ کو کہتے ہیں۔ عمرہ نے ماسجیدی زبان میں فردوس۔ مجھے باغ کو کہا جاتا ہے۔ زجاج نے کہا یہ لفظ اردنی ہے منقول ہے کہ عربی میں استعمال کیا۔ نے لفظ ہے۔ شہاک نے مافرودس اس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت باہم تھے ہو۔ نے اول بعض علماء نے کہا یہ پندیرہ خوبصورت باغ کو فردوس کہ جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں طرح طرح کا سبزہ اور پھول ہو فردوس کی صحیح فہم یہی آتی ہے۔

فردوس کے یہ تمام اتھوی مہمان ہیں جو حدیث مذکور میں مرلو ہے۔ وہ باطنی اور ظاہری معنی تو وہی ہے جو کولال الفکر حدیث اور آیت میں مرلو ہے یعنی فردوس ایک ایسی جنت کا نام ہے جو سب سے نوحی اور افضل ہے۔

اگر آیت میں فردوس کا لغوی معنی مرلو ہو تو نیکو کار اہل ایمان سے بھی عام اہل ایمان مرلو ہوں گے اور اگر فردوس سے مرلو کوئی مخصوص جنت ہو تو اہل ایمان سے مرلو کمال حقیقی ایماندار ہوں گے۔ یہی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مرشو فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے فردوس کو پیدا کیا اور شرک نیز دوائی حادی شراب خود کے لئے اس کو ممنوع کر دیا۔

ابن ابی ائدہ نے صفت الجنۃ میں حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے تین چیزیں اپنے دوست (خاص) سے بنائیں آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور فردوس کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور فرمایا قسم ہے اعلیٰ عزت و جلال کی اس کے اللہ نہ کوئی دوسری شے جو شراب داخل ہو گا نہ دیوث (بھارت) صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ دیوث کا کیا مطلب فرمایا: شخص جو اپنی بیوی کے اللہ دے کام (یعنی زنا) کو قصداً (یعنی بیوی کی بھڑکھڑائی) چاہے۔ **حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ** وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے اس سے بڑھ کر چاہیں گے۔ کیونکہ جنت سے زیادہ نفیس، اعلیٰ، عمدہ کوئی چیز ہی نہیں ہو گی کہ وہ جنت کو چھوڑ کر اس کی طرف راغب ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **لَا يَبْغُونَ** سے **حَالِلِينَ** کی صرف تائید مقصود ہو۔

حاکم و غیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قریش نے یسویوں سے (عید میں جا کر) کہا ہم کو کچھ ایسے

سوال چنانکہ ہم جانکر اس شخص سے یعنی رسول اللہ سے بطور امتحان دریافت کریں۔ یہودیوں نے کہا آپ لوگ اس شخص سے  
دور کے متعلق دریافت کریں۔ قریش نے اگر رسول اللہ سے دور کے متعلق سوال کیا اس پر آیت **يَسْتَلُونَكَ عَنِ الزُّوْجِ  
فَالْزُّوْجِ مِنْ اَمْرِ دِيْنٍ وَبَيْنَ اَفْوَاهِهِمْ سِتْرٌ لِّمَا يَعْلَمُ الْقَوْلُ لِلَّهِ يَهْدِيْ** ہوئی یہودی کہنے لگے ہم کو تو علم کثیر حاصل ہے ہم کو  
توریت دی گئی ہے اور جس کو توریت دی گئی اس کو خبر کثیر مل گئی اس پر آیت **فَلْيَعْلَمِ الْقَوْلُ لِلَّهِ يَهْدِيْ** ہوئی۔

آپ کہہ دیجئے کہ سمندر (کاسد ایل) کا کر میرے رب کے (علم و حکمت کے) کلمات (کلمے) کے لئے روشنائی ہو جائے (اور کلمات رب قلم سے لکھے جائیں) تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا (کیونکہ سمندر کا پانی مٹا ہی ہے اس کی مقدار محدود ہے اور کلمات رب لامتناہی اور غیر محدود ہیں) خواہ ہم اس موجود سمندر کی طرح حقیقی اس میں بنیادی نیکی کر دیں کہ کلمہ مٹا ہی کا مجموعہ مٹا ہی ہو جائے، سمندر مٹا ہی ہے اگر اقلتی ہو لیکہ اور سمندر اس کے ساتھ ملا دیا جائے اور تمام پانی روشنائی میں جائے تو وہ مجموعہ بھی مٹا ہی ہو گا۔ بلکہ عالم امکان میں جو چیز موجود ہے یا موجود ہونے والی ہے جب وہ موجود ہوگی تو مٹا ہی ہوگی غیر مٹا ہی مقدار کا جو حقیقی عالم ہے۔

یہاں سے دوسری چیز کو مدد پہنچائی جائے جیسے دولت کے لئے روشنائی، چراغ کے لئے تیل، اصل نعت کے لحاظ سے مدد کا معنی ہے زیادتی اور کسی چیز کا توڑنا۔

میں کہتا ہوں ملت مسند اور اتنے ہی اور اگر روشناسی میں جائیں اور قلم کے ذریعہ سے اس روشناسی سے لفظ کے کلمات  
 دیکھے جائیں تو یہ ممکن ہے کہ کلمات کے ایک حصہ کے بھی تمام گزشتہ احوال لکھے جائیں گے۔ (کیونکہ جالب ماضی میں ہر حصہ کے  
 احوال انکسٹ اور نامہ دو ہیں کہتا ہوں غیر ماضی کا لفظ ملے کہے کر سکتا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہودیوں نے کہا تھا آپ کا خیال ہے کہ ہم کو حکمت حطا کی ملی ہے اور نبی  
ہی کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اسکو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ پھر اب یہ اختلاف کیا ہے اس شہ کو دور کرنے کے  
لئے لکھنے نے یہ آیت بذیل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے علم میں یقیناً خیر کثیر ہے اور سنی معاش و معاد  
کی اس کے اندر ہے، لیکن حکمت خود اللہ ہی کے مستور قوا کے لئے اور ناپید آثار میں ان کے مقابلہ میں تو یہ سارا علم ایک نظر ہے۔

[illegible]

میں کہتا ہوں اس حکم سے ایک سمت ہر قدر کا روادار نہ ہو گی جس میں خدای جللا ہو سکے۔ حجہ حضرت عیسیٰ کے  
مجازات امت عیسیٰ نے دیکھے انہوں کو کیا ہوتے، واعلانچ بدلوں کو تندرست ہوتے اور مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، اللہ نے یہ  
مجازات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر فرمائے تو عیسائی چکر میں پھنس گئے (کسی نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور کسی نے جزء الوہیت  
اور نبی رسول اللہ ﷺ کو تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے مجازات سے زیادہ مجازات عطا فرمائے تھے لوگوں کا قدر میں پڑ جانا غالب  
نہ اس لئے حکم دیا کہ اپنی عبودیت اور اللہ کی توحید کا اعلان کر دوں۔

فَمَنْ كَانَ يَتُحَدِّثُ إِلَىٰ عَصَاكَ لَئِنْ كَانَ خَلَقَ إِلَىٰ عَصَاكَ لَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَنِيفِ فَمَنِ خَرَفَ عَلَيْهِ فَوَيْلٌ لِلنَّاصِيَةِ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا شَيْءُ أَثْقَرُ لَهُ وَأَنَّهُ لَا يُؤْتَى إِلَّا بِمَنْزِلٍ

ہاں جو شخص اپنے رب کی مافات کا امیدوار ہو اس کو پائے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی  
بادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

میرجو یعنی جو شخص اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہو اور اس کے ثواب اور ایوارڈ کا خواہشمند ہو۔ یعنی نے کھاہے و جگاہ کا معنی خوف بھی ہے اور امید بھی۔ ایک شاعر نے دونوں معنی کے لئے ایک شعر میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔

فَلَا كُلُّ سَائِرِجُوٍّ مِنَ الْخَيْخِ كَالنَّبِيِّ  
وَلَا كُلُّ سَائِرِجُوٍّ مِنَ النَّبِيِّ كَالْقَبِيِّ

یہ ضروری نہیں کہ جس خیر کے تم امیدوار ہو وہ ہو ہی جائے اور نہ یہ لازم ہے کہ جس شر سے تم ڈرتے ہو وہ شر واقع ہی ہو جائے۔ کبھی خیر کی جگہ شر واقع ہو جاتی ہے اور کبھی شر کا جگہ خیر مل جاتی ہے۔ عَمَلًا حَالًا یعنی اللہ کی پسند کا کام کرے۔ وَلَا يُخْشَرُ سَنَّ یعنی لوگوں کو دکھانے کیلئے نیک کام نہ کرے۔ نہ سوائے اللہ کے کسی عمل صالح کی تعریف اور جزا کا کیا ہے امیدوار ہو۔

ابن ابی الدیانا نے کتاب الاملاص میں اور ابن ابی حاتم نے طائز کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں سو قف (بچ) میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کی خوشنودی کا خواہشمند ہوتا ہوں لیکن یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ میرا اس جگہ موجود ہو تاکہ مجھ پر ایسا جائے۔ (یعنی لوگ مجھے اس جگہ کھڑا نہ کیجیں) حضور ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آیت فَتَنَ كَثَانَ یَرِجُوْا الْفَلَاحَ نازل ہوئی۔ حدیث مرسل ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اس کو مسویلا حضرت ابن عباسؓ کی روایت قرار دیا ہے اور شرط متعین کے مطابق لکھا ہے۔

ابن ابی حاتم نے جامع کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک مسلمان جہاد کرتا تھا، لیکن اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ جہاد کے اندر اس کی موجودگی کو لوگ دیکھ لیں اس پر آیت فَتَنَ كَثَانَ یَرِجُوْا الْفَلَاحَ نازل ہوئی۔

ابن عساکر نے تاریخ میں اور ابو نعیم نے مسند میں متعیر کے سلسلہ سے بروایت کبھی لڑا اور صالح بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، جب بن زبیر جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ و خیرات کرتے اور لوگوں میں آپ کی نیکی کا تذکرہ ہو تا تو آپ خوش ہوتے تھے اور خوش ہو کر عمل خیر میں اور زیادتی کرتے تھے اس پر آیت فَتَنَ كَثَانَ یَرِجُوْا الْفَلَاحَ نازل ہوئی۔

### ایک شبہ

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے حجر کے اندر جانا اور ہر تھا، آپ ایک آدمی آیا اور مجھے اس کے آنے سے اس بات پر خوشی ہوئی کہ میں نے مجھے اس حالت میں یعنی جہاد پر دیکھا، حضور ﷺ نے فرمایا ابو ہریرہؓ میرے لیے اور اللہ رحمت کرے تمہارے لیے دو ثواب ہیں ایک ثواب چھپ کر عبادت کرنے کا اور دوسرا ثواب ظاہر ہو جانے کا، تمہاری۔

مسلم نے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خدمت گرائی میں عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیا اس کا عمل رائے گاہ ہو جائے گا، فرمایا، سن کے لئے یہ فوری اور دینی بشارت ہے۔ یہ دونوں حدیثیں منہ لحدایت کے خلاف ہیں جو آیت مذکورہ کے سبب نزول کے مسئلہ میں عبادت کی تھی ہیں۔

### ازالہ

دونوں میں کوئی تضاد نہیں، نیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل اللہ کے لئے کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے دیکھیں یا لوگوں کے سامنے زبہ ہو سکی کہ اسے باگ اس کی تعریف کریں تو اس کا ہر اور شرک نفی ہے۔ یہاں جو شخص کوئی نیک کام اللہ کے واسطے کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں اور تعریف کرنے لگتے ہیں اور وہ اس سے خوشی محسوس کرتا ہے تو چونکہ وہ نیکی لوگوں کو دکھانے اور تعریف کرانے کے لئے نہیں کرتا، نہ لوگوں سے

کوئی عداوت چاہتا ہے۔ نہ لوگوں کے دکھانے کے لئے عمل خیر میں اضافہ کرتا ہے، اس لئے یہ دیکھاری نہیں بلکہ یہ اس کے لئے فوری نوشی ہے اور اس کے لئے دورِ اہلِ حق ہے ایک چھپا کر عبادت کرنے کا دوسرا اختیار یہ جانے تک واللہ اعلم۔

حضرت ہند بکرمی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو سناتے کے لئے بھٹی کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ستائے گا یہ تا کہ تا درجہ شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے بھٹی کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ دکھاوت کا یہ تا کہ کرتا ہے۔

مستحق طلب ہے۔

حضرت محمود بن لبید رملی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ گھٹے خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: رسول اللہ ﷺ شرک اصغر کیا ہے، فرمایا: دیکھاری۔ روا احمد۔ یعنی نے شعب الایمان میں امتنا زیادہ عمل کیا ہے کہ جس وقت اللہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے موافق بدلہ دے گا ان سے فرما دے گا انہیں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم بھٹی کرتے تھے چاکر و کھجور کیان کے پر تم و بھٹی کی جزایا کوئی خبر ملتی ہے حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا: شرک اصغر سے بچو لوگوں نے کہا شرک اصغر کیا ہے، حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا: دیکھاری، آخر چاہیں سر دیہ فی البصیر ولا اصحاب فی الترفیب والترغیب۔

حضرت ابوہریرہؓ فرمادی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے، میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جو شخص کسی نیک عمل میں میرے ساتھ کسی کسر بھی دیکھتا ہے یعنی نیک عمل سے کسی لوری بھی خوشنودی چاہتا ہے میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں دوسری روایت میں ہے، میں اس سے بیزار ہوں اس کا عمل حق کے لئے ہو گا جس کے لئے اس نے کیا ہو گا۔ رسول مسلم۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضل رملی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اہل شرک دن میں جب لوگوں کو اللہ حج کرے گا تو اللہ کی طرف سے ایک منہای بندہ دے گا جس نے اپنے کئے ہوئے نیک عمل میں کسی کو اللہ کا سا بھی بنایا ہو دینا ثواب اسی کے پاس جا کر طلب کرے، اللہ شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے، روا ابو احمد والترمذی وابن ماجہ والبیہقی وابن ابی شیبہ۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا: میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا، جو شخص اپنا نیک عمل لوگوں کو سناتے کے لئے کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ستائے گا یہ تا کہ اس کو خفیف کرے گا، تنہی کرے گا اور اس کی توبہ کرے گا۔ روا احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔

حضرت شہاد بن ابی اس نے فرمایا: میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جس نے دکھاوت کے لئے غلہ چڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوت کے لئے روزہ کھلا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوت کے لئے خیرات کی اس نے شرک کیا۔ امام احمد نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سر بھر ایمان والے لا کر ہر گاہ واپسی میں حاضر کئے جائیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو بھیک دو اور ان کو قبول کرلو (یعنی بعض اعمال، دہوں کو بھیک دیتے اور بعض کو قبول کرنے کا حکم دے گا) فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے تو دیکھا ہے جو ان نے کیا تھا (یعنی اندر راجع غلط نہیں ہے) اللہ فرمائے گا (یہ ساتھ کر وہ) اعمال میرے سوا دوسروں کے لئے کئے گئے تھے اور میں آج دیکھتا ہوں جن کو دل کا جو شخص میرے لئے کئے گئے ہوں۔

خبر ملی نے الاموال میں اور اصحابی نے اتر غریب میں در بدر نیز در تعلقی نے شہر بن عطیہ کی روایت سے بیان کیا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو حساب کے لئے پیش کیا جائے گا اور ان کے انہیں ناموں میں پہاڑوں جیسی نیکیاں درج ہوں گی کہ رب بالعرفت فرمے گا تو نے فلاں دن غار پر بھی بھی خود اس سے پڑھی تھی کہ تجھے لوگوں میں غازی کما جائے، میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، اطاعت خالص میرے ہی لئے ہوتی چاہئے، تو نے فلاں دن روزہ رکھا تھا تاکہ لوگ تمہیں فلاں شخص نے روزہ رکھا، میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اطاعت خالص میرے ہی لئے ہوتی چاہئے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک اس

کے احوال منادے جاتے ہیں کہ اور فرشتے اس سے کہیں گے تو اللہ کے سوا دوسروں کے لئے یہ نیک کام کہ تاحملہ حضرت شد لوہن لوہن کا بیان ہے کہ اللہ ایک میدان میں انگوٹھ بچھنوں کو سب کو تاحملہ نظر جمع کرے گا اور ایک بکھرے والے بکھارے گا جس کی آواز سب سنیں گے، میں جھوٹے مفروضہ شرکاء سے بہتر ہوں، اور دنیا میں جو نیک کام لیا گیا جس میں کسی شریک کو بھی ملا دیا گیا تو میں اس کام کو اس شریک کے لئے چھوڑ دوں گا اور آج صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو خالص میرے لئے کیا گیا ہو گا۔ رواہ ابوداؤد صلی۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے جس نے دوسروں کو دکھانے کے لئے کچھ نیک کام کیا تو اللہ قیامت کے دن اس کام کو اسی کے (جس کے لئے وہ کام کیا گیا ہو گا) ہر دو کر دے گا اور فرمائے گا کچھ یہ جھوٹا شریک تھے کچھ بھی ناکام پانچا سکتا ہے۔

### اہل تصوف کے نزدیک آیت مذکور کی تشریح

فَسَنُكَانَ بِرُوحِنَا وَنُزُولِ شِدْلُوہی کا خواہش ہے اور اس بے کف دھڑلے کا امیدوار ہے کہ مَرِیضَاتُ مُوَسِّنِیْ اَوْ اَوْفَنِیْ پرمکھ جائے فَلْيُعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تَوْفِیْقًا کام کرے یعنی پہلے نفس اور نفس کے محبوب کو فارغ دے اس کی بعد نیک کام کرے، محبوب نفس نیک عمل کو تیار کر دیتے ہیں، نفس میں صلاح فناء نفس کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے، وَلَا تُشْرِكْ بِوِیْلَتِهِ رَبَّهُ اَحَدًا اور کسی کو اپنے عبادت میں شریک نہ کرے یعنی اللہ کے سوا اس کے دے کا تعلق کسی سے نہ رہے نہ علمی تعلق نہ محبت کا تعلق (نہ عقلی تعلق نہ جذباتی تعلق) علمی تعلق کا نام ذکر ہے اور ذکر عبادت ہے۔ اور محبت عقلی عبادت ہے، محبوب محبوب ہو جاتا ہے، عبادت کا معنی ہے انتہائی فروغی اور اپنے کو حقیر سمجھنا اور محبوب کے سامنے انگوٹھی فروغی کرنا ہے (گویا اس کی پوجا کرنا ہے) پس عبادت میں شریک نہ کرنے کا مطلب ہوا ہوں کہ کسی جسم کا تعلق غیر اللہ سے نہ رکھنا۔

### ایک شبہ

اللہ کے سوا دوسروں سے دل کا علمی تعلق تو لایا ہوا انبیاء کا بھی ہوتا ہے۔

### ازالہ

فناء قلب کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا عمل قلب میں ہوتا ہے وقت تو قلب پر تعلیمات و حسیں کا نزول ہوتا ہے لیکن یاد تکلیف چو تکرباتی ہوتا ہے (بندہ اس وقت بھی تکلف ہی ہوتا ہے) اس لئے دوسری چیز سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے (عقلی اور عقلی تو کسی چیز سے باقی نہیں رہتی)۔

## فصل

حضرت ابوہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورۃ کف کے شروع کی دس آیات جو یاد رکھے گا اللہ اس کو قندہ دیگا۔ یہاں سے مکتوبہ کے گاہ: رواہ احمد و ابوداؤد و مسلم و الترمذی۔ ترمذی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، سورۃ کف کے شروع کی تین آیات جو شخص پڑھے گا (یعنی پڑھتا رہے گا) اللہ وہاں سے مکتوبہ ہے گا ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔ احمد، مسلم اور ترمذی کی دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص سورۃ کف کے آخر کی دس آیات پڑھے گا وہ جہنم کے قندہ سے مکتوبہ رہے گا۔

سئل ابن مسعود عن حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سورۃ کف کے شروع (کی آیات) اور آخر (کی آیات) کو پڑھے گا، قندہ سے لے کر سر تک اس کے لئے نور ہی نور ہوگا (یعنی وہ سراسر نور ہوگا) اور جو پوری سورت پڑھے گا اس کے لئے دس زمین سے تیرا تک نور ہوگا، رواہ ابوداؤد و الترمذی۔ ابن مسعود نے عمل الیوم علیہ السلام میں اور امام احمد نے منہ میں بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص گاہ میں (سوئے وقت) سورۃ کف پڑھے گا اس کے لئے سونے کی

پوری حالت میں ایک نور ہو گا جو خواب گاہ سے نہ تک جگمگائے گا، اس نور کے اندر فرشتے مگرے ہوں گے جو انہیں کے وقت تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، مگر اس کی خواب گاہ میں ہوگی تو خواب گاہ سے بیت المعمور تک اس کے لئے نور جگمگائے گا جس کے اندر فرشتے مگرے ہوں گے جو بیدار ہونے تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہیں گے آخر جب ابن مردیہ۔ حضرت عمر بن خطابؓ روئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے رات کو کفن کیا تو جو سے آخر تک پڑھا اس کے لئے جہنم سے مکہ تک نور ہو گا جس کے اندر فرشتے مگرے ہوں گے۔ (ازالہ الغطاء)

حضرت ابو سعید خدریؓ روئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورہ کف پڑھی اس کے لئے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور چمکتا رہے گا۔ روایہ الحاکم، ترمذی، ابوالکلیبی، ابوالکثیر۔ یحییٰ نے شعب الایمان میں یہ حدیث ابن القفاط کے ساتھ بیان کی ہے جس نے جمعہ کے روز سورہ کف پڑھی تو اس کے پاس سے کعب تک اس کے لئے نور چمکتا رہے گا۔ حضرت بدیع بن عازبؓ روئی ہیں کہ ایک شخص سورہ کف پڑھا تو اس پر ایک نور ملی، بدل چمکا ہوا تھا، جو پتھر کھاربا تھا اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا۔ ایک گھوڑا قریب ہی اسیوں سے بندھا ہوا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر بد گئے لگا (جب وہ شخص پڑھنے سے رکتا تھا گھوڑا بھی بد گنا مو قوف کر دیتا تھا، پھر وہ شخص پڑھتا تھا تو گھوڑا بھی بد گنا قفلہ صبح کو خدمت گراہی میں حاضر ہو کر اس شخص نے یہ سرگزشت بیان کی فرمایا، (تو) یکیز تھا جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ متعلق علیہ۔ اللہ کی مدد سے سورہ کف کی تفسیر بروز چار شنبہ زلی الحجہ ۱۲۰۲ھ کو ختم ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورہ کف کا ترجمہ مع تشریحی اضافات ۱۲۸۸ھ کو ختم ہوا

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆





اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بی بی یا نچھ ہے سو (اس صورت میں) تو مجھے خاص اپنی حمایت سے ایک میرا دلٹ یعنی بیٹا یا بیٹا سر مت فرما دے جو میرا (یعنی میرے علم کا کاروبار) یعقوب کے خاندان (کے علم کا کاروبار) ہو جائے اور اسے میرے رب اس کو اپنا بندہ بنانا۔

الْحَوْلِی، سولی کی جمع یعنی بچا کے بیٹے یا وہ لوگ جو میرے بعد میری امت کی اور سولی کے متولی ہوں گے اور میرے جائزین بنیں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری جائزین یا سولی کی طرح نہ کریں گے اور امت کے لئے دین کو بگاڑ دیں گے اور میری بیوی یا نچھ ہے، قابل تولد ہے اور ضرورت ہے صحیح جائزین کی جو میری امت کو درست رکھے اس کے لئے تو شخص اپنے فضل اور اپنی قدرت سے مجھے بیٹا یا بیٹا سر فرما جو میرے بعد میرے کاموں کو درست رکھے گا وہ اور متولی ہو اور خاندان یعقوب کے علم و نبوت کا بھی صحیح متولی ہو۔ میراث سے مراد مالی میراث نہیں، علم و نبوت مراد ہے۔ انبیاء کے مال کا دلٹ کوئی نہیں ہو جاوے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے دلٹ ہیں اور انبیاء نے اپنی میراث میں درہم و درہم نہیں چھوڑے بلکہ علم کی میراث چھوڑی ہے، اس میراث کو جس نے لیا اس نے بڑی میراث پائی وہ بڑا خوش نصیب ہے، مرد و احمد و امیر و مود و ابن ماجہ و الداری میں حدیث کثیر بن عیسٰی و ترمذی نے روای کا نام نہیں بن کر لکھا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہؓ نے جب رشتہ بدری رسول اللہ ﷺ کی میراث حضرت ابو بکر صدیقؓ سے طلب کی تو صدیق اکبرؓ نے اسی حدیث کی بنا پر حضرت سیدہ کو رسول اللہ ﷺ کی کوئی میراث نہیں دی۔ اہل علم بھی اس پر مستغفہ ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ترک میراث میں تقسیم نہیں کیا یا جسک بخدا کی صحیح میں حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہؓ اور حضرت عباسؓ ابو بکرؓ کے پاس آئے اور رسول اللہ ﷺ کے ترک سے اپنا میراثی حصہ طلب کیا، حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا میں نے خود رسول اللہ ﷺ فرما ہے تھے، ہم میراث نہیں چھوڑتے جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ خیرات کے طور پر مسلمانوں کا حق ہو گا یہ بھی بخدا کی اور اہلیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد امتات المؤمنین نے چاہا کہ رسول اللہ ﷺ کے ترک میں سے اپنی میراث طلب کرنے حضرت عثمانؓ کو حضرت ابو بکرؓ کے پاس بھیجیں حضرت عائشہؓ نے کہا کیا رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ خیرات ہے۔

بخاری کی روایت ہے کہ مالک بن نویر بن ابی الدرداءؓ نے کہا میں حضرت عمرؓ کے پاس گیا، میں آپ کے پاس موجود ہی تھا کہ آپ کے دربار پر فائے اگر کمال امیر المؤمنینؓ کیا حضرت عثمانؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت سیدہ کو داخل کی اجازت ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، ہاں یہ فائے سب حضرات کو بلایا، باہر پر فائے اگر کیا حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ تشریف لائے ہیں، کیا داخل ہونے کی اجازت ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، ہاں یہ دونوں بزرگ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عباسؓ نے فرمایا امیر المؤمنینؓ میرا اور ان کا تعقیب کر لو بھیجے، حضرت عمرؓ نے جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں آپ لوگوں کو اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا ہم میراث نہیں چھوڑیں گے، جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ (سب مسلمانوں کے لئے) خیرات ہو گا، پوری جماعت نے کہا بے شک ایسا فرمایا، کیا آپ دونوں حضرات بھی اس سے واقف ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا (دونوں نے اقرار کیا) اللہ عیسیٰ۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میرے دلٹ میراث میں ایک درہم بھی تقسیم نہ کریں، اپنی بیویوں کے خرچہ اور کلہ عدول کی اجرت کے بعد اگر میں کچھ چھوڑ کر چلاں تو وہ خیرات ہے۔

اس موضوع کی روایات حضرت حذیفہ بن یمانؓ، حضرت تہذیب بن ابی امیہؓ اور اللہ رداءؓ سے بھی آئی ہیں۔ شیعہ اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ محمد بن یعقوبؓ کلینی نے اپنی جامع میں حدیث مذکور حضرت ابو عبد اللہ لام جعفر صادقؓ کی روایت سے ابن القفاط کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا انبیاء نے میراث میں نہ کوئی دوہم چھوڑا نہ دیکھا بلکہ میراث میں اپنی احادیث چھوڑی ہیں۔ اللہ عیسیٰ۔



موافق کرنے میں ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں۔ کمالِ شکیں کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر کیا نے مواضع میں ہے جو میں نے عرض کر دیا۔

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ نَفْسٍ وَآلِهَةٍ تَنْتَبِہُ ۝  
جسہ تو کچھ بھی نہ تھا بالکل معدوم قطار معدوم کا معنی ہی کچھ نہ ہونا، آیت بتا رہی ہے کہ معدوم شیئیں (یعنی شئی کا اخلاق صرف موجود ہو جاتا ہے معدوم کو شئی نہیں کہا جاتا۔ مترجم)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝  
ذکر کیا نے کہا، اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے، جس سے میری نبی کا حال معلوم ہو جائے۔

قَالَ الْيَتِيمُ اَلَا تَرَ الْفِتْيَانِ تَلْعَقُ الْيَمَالَ ۝  
اللہ نے (یا نریشہ نے) کہا تیرے لئے (مسل)  
کی نشانی یہ ہے کہ تو تین راہیں (اور تین دن) لوگوں سے کلام نہ کر سکے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ قصہ آیا ہے وہاں بیان کر دیا گیا کہ حضرت زکریا تین دن نیند میں کسی توئی سے بات نہ کر سکے لیکن اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پھر وہاں بھی ہو جاتی تھی اس لئے مسلسل تین روزہ روزِ شکر میں مشغول رہتے۔

سُبْحَانَ ۝  
ایسی حالت میں کہ صحیح مسلم ہو گا یعنی کوئی بیماری لاحق نہ ہوگی، نہ کوئی نافرمانی ہوگا (نہ زبان کا نہ کبھی لغو۔ مترجم) سچا ہے کہ اس کام سے روکنے والا کوئی عرض نہ ہوگا بعض علماء نے سوچا کہ ترجمہ کیا ہے مسلسل مترجم۔ بل ترجمہ زیادہ صحیح ہے۔

مُتَوَكِّرًا عَلَى قَدُومِهِ ۝ اَلَيْسَ خَرَابًا ۝ فَادْعِ اَرْسُلَهُمْ اَنْ يَسْتَجِيبُوا دَعْوَتَكَ وَخَصِمًا ۝  
میں کے بعد ذکر کیا مسجد سے نکل کر قوم کے پاس آئے اور ائمہوں سے من سے کہا کہ مسجد شام اللہ کی پاکی رہا کر۔  
اَلَيْسَ خَرَابًا ۝ (مترجم خراب لڑائی کی جگہ) مگر لا مسجد کیونکہ مسجد شیطان سے لانے کی جگہ ہے۔ صاحب قاسمی نے خراب کے متعدد معانی لکھے ہیں، بالاختلاف، مگر کے اندر صدور مقام، مسجد میں امام کے کھڑا ہونے کی جگہ، وہ مقام جس پر بادشاہ تنہائی میں سب سے الگ لوگوں سے دور رہتا ہے۔

بخاری نے لکھا ہے لوگ مسجد کے باہر منتظر تھے کہ ذکر کیا اندر سے دروازہ کھول دیں تو وہ اندر جا کر نماز پڑھیں، اچانک ذکر کیا دروازہ کھول کر باہر آگئے پھر سے کار تک بدنا ہوا تھا لوگوں نے کیفیت دریافت کی تو آپ نے اشارہ سے ان کو بیچ و تنزیہ کا حکم دیا، چاہو نے اُدھنی کی تشریح میں کہا کہ زمین پر گھومنا۔ سُبْحَانَ اَمْنِ نَمَازِ پُذُور اللہ کی پاکی رہا کر۔

يَتَخَفَتِ ۝  
اسے گھٹی، پورا احکام اس طرح تھا کہ ذکر کیا کی بیوی حاملہ ہو گئی، پھر گھٹی پیدا ہو گئی تو وہ جب حاملہ جانے کے قابل ہو گئے تو ہم نے کہا اسے گھٹی، غلٹی نے لکھا ہے جب گھٹی کی عمر دو سال کی ہو گئی تو اس نے خطاب کیا گیا۔

حَسْبُكَ الْكِتَابُ يُعْقَدُ ۝  
کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لے۔ کتاب سے مروی ہے تو یہی قوت سے مروی۔

کوشش اور توفیق الہی سے استعانت۔  
وَاَتَيْنَاكَ الْكِتَابَ صَدِيْقًا ۝  
اور ہم نے عیسیٰ میں عیسیٰ اس کو حکم یعنی حکمت اور کتاب کی سمجھ عطا کر دی تھی، عیسیٰ سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ نے قودیت پڑھ لی اور سمجھ لی تھی، آیت کے اسی جملہ کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا لیا وہ اس آیت کے حکم کا مصداق ہو گیا۔ روایت میں آیا ہے کہ بچے حضرت عیسیٰ کو کہنے کیلئے بلاتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے، اہم کو اس کے لئے نہیں پڑا کیا گیا۔

بعض علماء کا قول ہے کہ حکم سے مروی ہوت ہے، لیکن میں ہی اللہ نے عیسیٰ کو نبی بنا دیا تھا۔  
وَجَعَلْنَا قُلُوْبَكَ ذَلٰلًا ۝  
نور (ہم نے دی گئی) کو اپنے پاس سے رحمت اور گناہوں سے لہجہ رہت۔

رحمت دینے کا مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔

(۱) نبی پر اللہ نے رحم کیا اور رحمت بادل کی۔

(۲) ان کے دامن میں ماں باپ پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بعض علماء نے حکیمانہ کا ترجمہ دیتے ہوئے قلم و رزق یا برکت یہ ہے۔ صاحب قلموں نے لکھا ہے: حکیمانہ پر رزق مستجاب اور رحمت رزق، بیت و قدر اور دل کی نری۔ حکیمانہ یعنی راجحینہ معنی کا صیغہ غلط حکیمانہ سے ہی بتایا گیا ہے۔ اور اللہ کا معنی نام ہے۔

رُکُودُ یعنی تنہا ہوں سے پاک دامن رہتا، بعض کے نزدیک طاعت و اخلاص، مقام و عہد کے نزدیک عمل صالح مراد ہے، مجلس نے لکھا: رُکُود سے مراد ہے شخص علیہ اسی جو حضرت عیسیٰ کے وفد میں کو بصرہ میں عیسیٰ علیہ السلام اور وہ تھا پر ہیزگار، یعنی لطاعت، شہد، نقص، طاعت، نماز جس نے نہ بھی گمراہ کیا، نہ گنہگار۔

وَلَا يَكُنْ لَكَ رُكُودٌ

اور پاک تھو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور مہربان تھا۔

وَلَا يَكُنْ لَكَ رُكُودٌ

اور حکیم اور پاک و فرمان نہ تھا، بعض علماء کا قول ہے کہ جلد و نقص ہے جو شدت غضب میں مدد تار و قلم کر چاہے۔

وَلَا يَكُنْ لَكَ رُكُودٌ

سُكُوتُ عَالَمِ بَرْدِ كَرَامَتِ سے اللہ کی طرف سے اس کے لئے سمانی ہے یہ جملہ معنی ہیں۔ یَوْمُ رُكُودِ یعنی پیدائش کے وقت عیسیٰ کو شیطان کی دسوس سے محفوظ رکھا گیا، شیطان پیدائش کے وقت جو شیخ برادر الہی سے پہنچا رہا ہے، عیسیٰ کو اس سے بچا لیا گیا۔ یَوْمُ رُكُودِ اور مرنے کے دن یعنی عذاب قبر سے بھی اسے محفوظ رکھا گیا۔ یَوْمُ رُكُودِ عِثْتُ حَتَّى كَرَامَتِ کے دن و رزق کے عذاب سے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔

سفیان بن عیینہ نے کہا انسان کے یہ ہی تین عجیب احوال ہوتے ہیں۔ (۱) ماضی کے پیٹ کو چھوڑ کر ہر اس دنیا میں آتا ہے۔ (۲) قیامت نکل کر دوسرے عالم میں پہنچتا ہے جہاں اس کو وہ اشخاص ملتے ہیں جو اس دنیا میں اس کو بھی نظر نہیں آئے۔ (۳) زندہ ہو کر میدان حشر میں پہنچے گا اور ایسا میدان ہو اور انجان اس نے بھی نہ دیکھا نہ کا (۴) دنیا میں نہ عالم برزخ میں نہ عیون نہ لات نہ سموات میں محفوظ رہنے کی خصوصیت اللہ نے عیسیٰ کو عطا فرمائی۔

یَوْمُ رُكُودِ اور یَوْمُ رُكُودِ اور یَوْمُ رُكُودِ کا تعلق ظرف متصرف عذوف سے ہے جس سے لفظ عَلِيہ متعلق ہے۔

### ایک شبہ

تخل کو نہ کہتے ہیں کہ ظرف متصرف کا تعلق صفت کے صیغہ سے ہوتا ہے اور صفت کا صیغہ عذوف ہوتا ہے، یعنی متصرف عَلِيہ بِحَاصِلِ عَلِيہ۔

اگر یہ صیغہ کہتے ہیں کہ ظرف متصرف کا تعلق فعل عذوف سے ہوتا ہے یعنی اسْتَقَرَّ عَلِيہ بِحَاصِلِ عَلِيہ۔ ماضی کے صیغہ سے اگر یَوْمُ کا تعلق ماضی سے ہو تو یَوْمُ رُكُودِ کا مطلب ٹھیک ہو جائے گا، ماضی پر ماضی نے قلم پکڑا جس روز وہ پیدا ہوئے۔ لیکن یَوْمُ رُكُودِ اور یَوْمُ رُكُودِ کے صیغہ میں جن کا زمانہ ابھی نہیں آیا پھر یہ کتنا کس طرح صحیح ہو گا کہ ماضی پر ماضی نے قلم پکڑا۔ جس روز وہ مریں گے اور جس روز وہ اٹھائے جائیں گے، اور کوئیوں کے مسلک پر صفت کا صیغہ عذوف ہو گا جو حال کے صیغہ میں ہو گا اس صورت میں مستحق عَلِيہ یَوْمُ رُكُودِ اور یَوْمُ رُكُودِ کہنا تو صحیح ہو جائے گا لیکن یَوْمُ رُكُودِ کہنا صحیح ہو گا یَوْمُ رُكُودِ ماضی کا صیغہ ہے اور مستحق یعنی حال ہے۔

جواب

محققین تو کہتے ہیں کہ ظرف پر عامل متصرفی عمل کرتا ہے یعنی صرف مصدری معنی مال ہے کہ زمانہ کا لفظ نہیں

ایک جاتا۔ اسی لئے عذاباً زینتاً قلمیائیں خدا یعنی قابض کا عالم معنوی اندھا ہے، مگر خاص غایت پر دلالت بالکل نہیں ہوتی۔  
 (الاستغفر) (بر قول اہل بصرہ) اور (الاستغفر) (بر قول اہل کوفہ) کو عامل یزید قرار دیا جاتا ہے (کیونکہ عالم معنوی کے لئے کوئی لفظ نہیں پایا گیا) اور باہر میں اگر حقیقت میں خشن فعل یا حاسن (میز و مفت) کے شعلے ہمیں بھی لیں، تب بھی غفلت کی  
 ظرفیت زانیت سے مٹتی ہو جائے گی، کیونکہ یہ طرف فعل تحصیل یا سبب و مفت حاصل کے قائم مقام ہو گیا ہے اور ہر فعل  
 کی بواسطہ کے اندر لٹکی ہے لیکن کسی زمانہ کے ساتھ مخصوص اقتران نہیں ہے۔

وَكَذَلِكَ نَفِي الْكَلْبِ مَرِيضَةٍ  
 اور ان کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو۔ اَلْكِتَابُ سے مراد قرآن ہے اور  
 مریم سے مراد قصہ مریم

وَإِذْ أَنْتَبَذْتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاثِرَ شَرْيَافٍ ۖ فَاتَّبَعَتْ مِنْ ذَوْنِهِمَا مَسَاجِدَ

جب کہ وہ اپنے گروہوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرقی جانب میں تھا (مسل کرنے کے لئے) گئیں  
 پھر ان گروہوں سے الگ کر کے لئے انہوں نے پروا دل لیا۔

رَبَّنَا تَبَدَّلْ لَنَا دِينَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  
 سرکاری ترجمہ ہو گیا اور ہو گئی۔

مَسَاجِدَ شَرْيَافٍ مکان کے مشرقی حصہ میں ایک جگہ، چونکہ سردی کا زمانہ اور سردیوں فطرت میں حضرت مریم مکان کے  
 مشرقی جانب میں سمجھ کر گئے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے جن سے طہارت کا فعل کرنے سے سب سے الگ کسی  
 جانب چلی گئی تھیں، بعض کا خیال ہے عبادت کے لئے کیونکہ غنائی میں چلی گئی تھیں۔ حسن نے کہا ہے جس سے یہاں مشرق  
 کی طرف مت کر کے عبادت کرتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ نے صاحب کا ترجمہ کیا اور وہ بعض نے کہہ دیا کہ اس آیت میں بیہوشی، مقام میں کہا جاتی ہے  
 یا علی نہیں۔ علم نے کہا حضرت مریم مسجد میں رہتی تھیں لیکن لام شیش میں مسجد سے ہٹ کر اپنی خال کے گھر چلی جاتی  
 تھیں اور فراموش کے بعد پھر مسجد میں آتی تھیں اللہ کا ایک روز کھڑے تاتے تھیں کہ حضرت مریم چلی گئی  
 تھیں تو وہ دیکھ کر روتی رہی، مگر ٹھہرے بالوں والے، مقاصب القامت و جوہن کے بھیج میں آکر کھڑے ہوئے جیسے  
 کہ اللہ نے فرمایا۔

فَالْمَسْكَنَةُ أَلْبَنَاءُ رُوحَةٍ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ  
 اپنے فرشتہ جبریلؑ کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر نمودار ہوا اور اسے جبریلؑ مراد ہیں جبریلؑ ہی کی لائی ہوئی  
 وحی سے زمین کی حیات والہ ہوئی ہے۔ اللہ نے روح کی اضافت اپنی جانب روح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے کی کیونکہ  
 انسانیت سے بھی مصائب کی تعظیم یا توہین مقصود ہوتی ہے، ہذا شاہ کا خادم کہنے سے غلام کی عظمت اور ولد الہی م کہنے سے زندگی  
 ہائیت کا ظہار ہوتا ہے۔

سَوِيًّا یعنی زوجین امراء، کامل الاعضاء مرد۔ بعض علماء کے نزدیک روح سے مراد ہیبتی کی روح ہے جو بشر کی شکل میں  
 اپنی حسی، لائق تصویر زد و متع ہے۔

مریم نے جبریلؑ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور ان کو توہی ہی میں کیا تو وہ اسے ہی بیکار اور  
 قَالَ كُنْتُ فِي الْأَعْيُنِ بِأَلْبَنَاءِ رُوحَةٍ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ

انہیں کی بنیاد میں ہوں، اگر تو نہ توحس سے (تو یہاں سمجھ جا)۔  
 اِنْ كُنْتُ نَحْوَ شَرْطِ اس کی برا معذرت ہے۔ یعنی اگر تو توحی اور بزرگوار ہے تو مجھ سے اور دور مجھ سے تو عرض

نہ کر۔ جبر سے توہی کا یہ تقاضا نہ تھا جسے کہ توہی کا وہی کی طرف تہذیب نہ کرے یا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ وَتَنْتَكِبُ بِرَأْسِهِ

کلام کی بناء مبنیہ پر ہے یعنی اگر تو پر ہیزگار بھی ہے تب بھی میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اور ہر ہیزگار نہیں ہے بدکار ہے جب تو اللہ کی پناہ کی خواہش نہ کرے تو وہ لوٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان دانیہ ہے یعنی ہر ہیزگار نہیں ہے۔

قَالَ رَبُّكَ لَا تُؤْمِنُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا بِكَرْهٍ ۖ فَاعْلَمُ لَكَ كَيْفًا ۝  
 کچھ نہیں کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ ایک پاک دامن لاکا تجھے عطا کر دو۔ یعنی میں آدمی نہیں ہوں جس سے تو ذورہی سے نور اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے، میں لرشتہ ہوں اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے ایسا فرزند تیرے کرتے میں بچو کہ مار کر حلا کر دو جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہو گا۔ اگر کبھی پاک، معصوم یا خیر و صلاح میں ترقی کرنے والا اور ہر دم بھلائی کی طرف متوجہ رہے والا۔ سو نیکاً قول ہے جس کے دونوں دن برابر ہوں (یعنی جتنی خیر و صلاح اس کو مل جائے اتنی ہی آج حاصل ہو مرنے نہ ہوئی ہو کہ وہ گمائے میں ہے۔

فَأَمَّا أَنِّي فَأَكُونُ لِي عَالَمٌ وَلَكُمُ بَعْضُ بَعْضٍ ۖ فَاعْلَمُ لَكَ كَيْفًا ۝  
 مرحم نے تجھ سے کہا میرے حکام مجھے ہو گا مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوڑا اس کرنے سے بطور کتابہ نکاح کے بعد جماع کرنا مراد ہے، دنیا کے موقع پر مسائل کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ میں نے برا کام نہیں کیا میں نے خباثت نہیں کی دنیا کی غفلت کا اظہار حضرت مرحم سے ائمہ ائمہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عاصی مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی انسان سے نہ قربت بظاہر کی، نہ زہد بظہر میرے لڑکا کہیں سے ہو گا۔

قَالَ كَلَّا لَئِنْ ۝  
 جبریل نے کہا یونہی ہو جائے گا، یعنی اللہ بغیر باب کے لڑکا پیدا کر دے گا۔  
 قَالَ رَبُّكَ كَذَبُكَ ۖ فَاعْلَمُ لَكَ كَيْفًا ۝  
 تیرے رب نے فرمایا ہے کہ وہ یعنی بغیر باب کے بچہ کا پیدا کرنا میرے لئے آسان ہے۔

وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَوَرَحْمَةً مِنَّا وَلَئِنْ أَمَرْنَا نَقْصِيضًا ۝  
 اس لئے کہ یہ ہمارے لئے چھوڑ دے کہ وہ اس کو لوگوں کے لئے ہم اس کو لوگوں کے لئے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی اور رحمت بنادیں اور یہ کام طے شدہ ہے۔

آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ یعنی ہماری قدرت کاملہ پر ایمان رکھنے کی نشانی۔  
 وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ یعنی ہم اس کو بندوں کے لئے رحمت بنادیں گے۔  
 وَلَئِنْ أَمَرْنَا نَقْصِيضًا ۖ یعنی میں اس فیصلہ خداوندی اس کام کا چکا ہے، یہ وح محفوظ نہیں لگتا، یا کیا ہے یا نہ آئے۔

مطلب ہے کہ یہ بت ہوئی ہو کہ اس کا نشان ہے کہ اس کا قورن ہو جائے۔  
 فَجَعَلْنَاهُ قَالَتِ بَنَاتُ يَهُوذا ۖ فَجَعَلْنَاهُ قَالَتِ بَنَاتُ يَهُوذا ۖ  
 بھرا ان کے پیٹ میں بھرا وہ کیا بھرا اس میں اس کے لئے

اس کا مطلب فعل محذوف ہے ہے فرشتے کے قول پر مرحم کو اچھا تھا ہو گیا اور فرشتے نے اس کے کرپے کے لڑپان میں بچو تک مار دی بھر مرحم نے وہ کرپے نہ تو مارا نہ تو لگے۔ بعض کا قول ہے کہ جبریل نے کرپے کے کرپوں کو ہڈی سے پلا کر بھینچا اور بھر کر اس پر بچو تک مار دی۔ بعض نے کہا کہ اس نے اس پر بچو تک مار دی، بعض نے کہا کہ مرحم عام ہو گئیں اور حمل کو سنے کہ وہ ان سے دور ایک جگہ پر کوش گیر ہو گئیں، حضرت ابن عباس نے کہا وہ بنی بیت المقدس کے آخری حصہ میں چلی گئیں، تاکہ لوگ بد مذہب کریں، بہت سے بچے کے ساتھ سب سے اٹھ چلی گئیں۔ مدت میں اس کی بیوی بعض بیوی ملانے کے انہوں میں سلسلہ میں مختلف ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا حمل اور زہد سب کچھ ایک ہی ساعت میں ہو گیا، بعض نے کہا دوسری طور تولد کی طرح نہ عیبت کے بعد حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اس لئے اٹھ مارا کہی نے چھ ماہ کی مدت میں ہی بے مقابل ابن سلیمان نے کہ ایک ساعت میں دو حاملہ ہوئیں، دوسری ساعت میں حضرت عیسیٰ کی صورت بنی اور تیسری ساعت میں اس









کی ہے۔ کھلی سائے کا حضرت مرحوم کے حوالی بھائی کا نام ہمدون تھا یعنی اسرا اہل میں اور بہت عبادت گزار ایک آدمی تھا۔ بنوئی نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت سے لکھا ہے مغیرہ کا بیان ہے جب میں حجاز میں پہنچا تو نیکل بن حمران نے مجھ سے کہا تم قرآن میں یا اُخْت پڑھو پڑھتے ہو حالانکہ موسیٰ کا نام نہ تھی سے انکارا (یعنی بہت عادت) پہلے تھا (پھر سر یہ ہمدون کی بہن کیسے ہوئیں) میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے دریافت کی حضور ﷺ نے فرمایا وہ لوگ اپنے انبیاء اور کثر شیعہ نیک لوگوں سے ناموس پر اسے نام رکھتے تھے (یعنی ہمدون سے مراد حضرت موسیٰ کے بھائی میں ہیں بلکہ ان کا نام نہ کوئی اور شخص تھا جس کو سر یہ کا بھائی کہا گیا ہے۔ رواہ مسلم)۔

بنوئی نے یہ بھی لکھا ہے کہ تہذیب وغیرہ نے کہا یعنی اسرا اہل میں ایک بڑا نیک عبادت گزار آدمی تھا اور بہت میں آیا ہے کہ جب دو مرتبہ اس کے جنازہ میں حاضر ہوئے تو کہا کہ جو میں نے جو آدمی ہمدون کے نام کے شریک ہوئے اس مرد صالح کا نام ہمدون تھا حضرت مرحوم بھی بڑی عبادت گزار تھیں سنی اور عبادت کی وجہ سے ان لوگوں نے سر یہ کو ہمدون کی بہن کہہ دیا، لیکن اس مرد صالح سے جس طرح اللہ نے اِنَّا اَنْشَرْنَاهُ كَمَا اَنْشَرْنَا اِبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمایا ہے اور فضول مل رہا ہو کر نہ دھول کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ یعنی شیطانوں کی طرح، گند اخرج عبد الرزاق و عبد بن حمید عن قتادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور سزا اور استہزاء کے حضرت سر یہ کو ہمدون کی بہن کہا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ سابقہ عبادت اور سنی کو دیکھ کر انہی کہہ دیا ہو۔ یہ بھی کہ گیا ہے کہ ثناء اسرا اہل میں ایک بڑا نیک شخص تھا جس کا نام ہمدون تھا حضرت سر یہ کو گالی دینے کے لئے ہمدون کی بہن کہا، گند اخرج ابن ابی شیبہ عن عبد سعید بن جبیر۔

حضرت سر یہ کو کے باپ کا نام عمران تھا، سَکَانَ اَبُوکَی السَّحْبِ پورا جملہ تو یغیب اور زہریہ ہے کیونکہ نیک لوگوں کی اولاد سے بدکاری کا قصور بہت زیادہ رہا ہے۔

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ وَقَالَتْ اَکَيْفَ لَکُمْ لَمَنْ کَانَ فِی السَّحْبِ صَبِيًّا ۝  
 طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو تو لوگوں نے کہا بدلنے کے بچے سے ہم کیسے بات کریں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا حضرت سر یہ کے پاس بنی باپ کے بچے ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی اس لئے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تاکہ عیسیٰ کا کلام ان کی صداقت کی دلیل بن جائے۔

روایت میں آیا ہے کہ مریم نے جب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو تو لوگوں کو غصہ آیا وہ کہنے لگے ایک تو تو نے جرم کیا پھر ہم سے مذاق بھی کر رہی ہے۔

مَنْ کَانَ فِی السَّحْبِ زَانِدًا ۝ ہے جیسے عَلَی کُنْتُ الْاَنْثَرُوْا مَسْنُوْا لَہُمْ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات نام ہو یا وہام کے لئے ہو۔

مفسر سے مراد ہے ان کی گویا گویا مراد مریم تھی کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی مائل کسی شیر خود گویا ہو میں رہے والے بچے سے باتیں کرنا۔ یعنی التنبہ کہتے ہیں کہ بچہ پر جو بات نہیں کر سکتا سدی نے کتاب حضرت عیسیٰ نے ان کا کلام سنا تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور قوم کی طرف رخ کر کے بول اٹھے بعض روایات میں آیا ہے کہ جو نبی حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا آپ نے فوراً اند پستان سے بٹا لیا اور بائیں طرف گوزار سدا لے کر قوم کی طرف متوجہ ہو کر دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور۔

قَالَ رَافِعُ بْنُ عَدِيٍّ الْاَلْفُ الشَّيْءِ الْکَثِیْرُ  
 کہلا شہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب صفا فرمائی ہے۔ عِبْدُ اللہ کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں بارگاہی میں معزز ہوں، اس کا خاص بندہ ہوں اور چونکہ قوم شکر تھی اس لئے آپ نے پرورد طریقہ سے اپنی عبادت کا اظہار کیا۔  
 وہب نے کہا جب حضرت مریم کی قوم سے گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت ذکریاؑ آگئے اور حضرت عیسیٰ سے فرمایا اگر تجھے

عہم دیا گیا ہے تو خود اپنی دلیل بیان کر لو رول اس پر حضرت عیسیٰ بول اٹھے، اس وقت آپ چالیس دن کے تھے۔ معاصر نے کہا پیدا ہوئے ہی آپ نے اپنی صہرت کا اقرار کیا تھا اور سب سے پہلے ہی حکام کیا تھا تاکہ لوگ آپ کو لڑنے سمجھنے لگیں۔

انکے کتاب سے حسن کے نزدیک تو بہت مرلو ہے۔ آپ ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ اللہ نے آپ کے دل میں تو بہت القاء کر دی تھی، اکثر علماء قائل ہیں کہ انجیل میں ہی آپ کو انجیل عطا کر دی گئی تھی جب کہ آپ مردانہ عقل کی حد تک پہنچے بھی نہ تھے۔ بعض علماء کے نزدیک ماضی شخص مستقل ہے، یعنی اللہ جب کتاب عطا فرمائے گا۔

وَجَعَلْنِي نَبِيًّا ﴿۱﴾ اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے یعنی یقیناً آئندہ وہ مجھے نبی بنائے گا۔ بعض علماء نے کہا حضرت عیسیٰ نے عمر یرواح محفوظ کی اطلاع دی تھی (یعنی میں یرواح محفوظ کی عمر کے بموجب نبی بنایا جا چکا ہوں) جیسے رسول اللہ ﷺ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ نبی کب ہوئے تو آپ نے فرمایا میں اس وقت نبی بنایا ہوں اور جسم کے درمیان تھے (یعنی مٹی اور پانی سے آدم کے پلے کا خمیر ہی بنا تھا روح پڑی تھی نہ تھی) کرواد ابن سعد و ابو نعیم فی الطبیحہ عن مسرور بن سعد عن ابی النجد عامر و الطبرانی عن ابن عباس۔

وَجَعَلْنِي مُبْرِكًا إِنَّ مَا كُنْتُ فِيہِ ﴿۲﴾ اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں۔ یعنی آسمان میں ہوں یا زمین میں اللہ نے مجھے تفسیر سنا بنایا ہے۔ اس جملہ سے حضرت عیسیٰ کی تفسیر رسائی ثابت ہو رہی ہے، زمین میں انسانوں کو اور آسمان میں ملائکہ کو۔ لہذا برکت کا معنی پائیدار ثابت خیر ہے اس پر یہ بَرَکَ التَّجْوِیْدِ اَوْتِیَتْ مِیْلَکَ تَحَارَہُ سے ماخوذ ہو گا۔ پائیداری عطا برکت کا معنی ہے دو عالموں میں ایک جگہ رہنا، اَللّٰہُمَّ بَلِّغْکَ رَبِّیْ خُطْبًا وَتَمَّکَ اے اللہ اپنی عطا میں پائیداری فرما یا اس کا معنی ہے عظمت و برتری جیسے ہوتے ہیں یہاں عطا شخص کی برکت سے ہے، اس جگہ مہار کا ہے بعض علماء کے نزدیک لشکر و مراد مرلو ہے، عطا ہے کہ معلم خیر ہونا مرلو ہے، عطا ہے کہ اللہ کی توحید و عبادت کی طرف بلائے دالا، بعض نے کہا مجھے اللہ نے ان لوگوں کے لئے جو میری پیروی کریں مہار کا عطا ہے۔

وَاقْصِدْنِیْ بِالْخُصُوْفِ وَالْاُكُوْفِ مَا دُمْتُ حَیًّا ﴿۳﴾ اور زبردگی بھر اس نے مجھے غلہ چھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ خراج خاص مال کو لو کر نادانوں کو بری خصلتوں سے پاک کر لینا۔

بنوی نے لکھا ہے شبہ کیا پاک سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی مال تھا ہی نہیں بھرن کو زکوٰۃ دینے کا حکم کیا معنی رکھتا ہے اس کے جواب میں بعض لوگوں نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو زکوٰۃ دانا کرے گا اس نے مجھے حکم دیا ہے، بعض نے کہا زکوٰۃ سے مراد اس جگہ مالی زکوٰۃ نہیں بلکہ کثرت بھلائی کرنا مرلو ہے، بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تمھو پر ہے کہ میں تم لوگوں کو ناز پہنچاؤں اور زکوٰۃ دانا کرے گا حکم دیا۔ مَا دُمْتُ حَیًّا یعنی جب تک میں زندہ رہوں اور زکوٰۃ دانا کر رہا ہوں۔

فَرَبَّنَا اِنَّا اِنَّا ﴿۴﴾ اور اس نے مجھے اپنی زندہ کافر مال بردار بنایا ہے یا یہ ترجمہ ہے کہ اس نے مجھے زندہ کے ساتھ جیسا سوکھ کرے گا حکم دیا ہے اول ترجمہ پر تو یہ معنی یہ لازم قائل ہو گا اور دوسرے ترجمہ پر محدود۔

وَاللّٰہُ یَجْعَلْنِیْ حَبِیْبًا رَّاشِدًا ﴿۵﴾ اور اس نے مجھ کو سرکش بد بخت میں بنایا کہ باؤ سرکش، مغرور۔ شیعہ کا

اللہ کا کافر ماننا اور شخص جو خدا کو دے اور تو بہ نہ کرے۔

وَاللّٰہُ یَجْعَلْنِیْ یَوْمَ رُبُّیْ تَدْرِیْ یَوْمَ اُفُوْتُ وَیَوْمَ اُنْعَمَ عَلَیَّ ﴿۶﴾

اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مرے گا اور جس روز زندہ کرے انھیں جہاں اللہ کے کلام، سلامتی، حفاظت، پیدائش کے وقت شیطان کے کچھ کا دینے سے اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے اور قیامت کے دن بول قیامت اور عذاب و دوزخ سے یا السلام سے مراد ہے اللہ کی طرف سے قیامت و رحمت ہر تفسیر حالت کے وقت یعنی

نہایت پرستش پھر موت پھر قیامت کے دن دوسری زندگی یہ تینوں انتہائی حالات ہیں جن میں سے ہر حالت کے وقت مجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔

اَللّٰهُمَّ عَلٰی کَیْسِ مِیْنِ دُرِّ پَرْدِہِ دُشْمَنُوں پَر لُحْت ہے جب حضرت عیسیٰ نے اپنے لور اپنے مومن ساتھیوں کے لئے سلامتی کا اعلان کر دیا تو لا محالہ دشمنوں پر لُحْت ہونے کی طرف درپردہ اشارہ کر دیا، جیسے اللہ نے جب اَللّٰهُمَّ عَلٰی مِیْنِ دُرِّ پَرْدِہِ دُشْمَنُوں فرمایا تو درپردہ اس امر پر تفریح ہو گئی کہ جو سیدھے دست پر نہ چلیں لور پدایت سے روگرداں ہوں اور ٹکڑے ب ٹکڑے کر دیں گے لئے مذہب ہو گا۔

یعنی نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ کے اس کلام کے بعد سب لوگ سمجھ گئے کہ مریم بچہ سے پاک ہیں اس کے بعد عیسیٰ خاموش ہو گئے اور اس حرکت کوئی بات نہیں کی جس حرکت معمولاً بچے بات نہیں کرتے۔

فَاَلَمْ یَجْعَلِ یٰۤاٰیُّہُ مَعْرُوْبًا ۚ یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے۔  
ذٰلِکَ یعنی یہ جس کا کرور کے بیان میں کیا گیا اور جو عید انہی طور پر اپنی زندگی اور عید کا معترف تھا، عیسیٰ حاضر ہوا  
بیٹا وہ عیسا نہیں تھا جیسا یہاں اس کو کہتے ہیں وہ نہ خدا تھا نہ خدا کا بیٹا اس مختصر جملہ میں نصاریٰ کے عقائد کی پرزور تردید ہے  
اور یہ بال طور پر عقیدہ نصاریٰ کے غلط ہونے کا اعلان ہے۔

قَوْلِ الْیَحٰی اَلْیٰہِیْنِ فِیْہِ یٰۤاٰیُّہُ مَعْرُوْبًا ۚ ہم نے وہ صحیح بات کہ دی جس کے حلق لوگ شک میں پڑے  
ہوئے ہیں اور یام مجھ کو کرتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ کو جھوٹا کہہ کر کہتے ہیں اور عیسائی خدا لائق کاوش  
اللہ کے لئے کسی طرح زیبا نہیں کہ وہ اپنے لئے کوئی  
اور عقیدہ کرے اس کی ذلت پاک ہے۔

اِذَا قُلْتُ اٰمَنَّا فَاَلَمْ یَجْعَلِ لَّہٗ کَیْسِ مِیْنِ دُرِّ پَرْدِہِ دُشْمَنُوں  
فرمایا ہے جو جادہ نور آہو جاتا ہے یعنی جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے (تھا ہے سرور کو وہ ہے) تو کن (ہو جا) کتا  
ہے وہ چیز نور آہو جاتی ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی ایسی طرح ہوا، ایسی جو خدا الیہا (قدر مطلق) ہے وہ یقیناً مشابہت خلق  
سے پاک ہے اس کو حاجت نہیں کہ عورتوں کو حاملہ کر کے اپنی اولاد پیدا کرے۔

وَلَا یٰۤاٰیُّہُ دُرِّ پَرْدِہِ دُشْمَنُوں وَ لَیْسَ لَہٗ عِبَادٌ وَّ کَا  
اور خدا بھی ایسی ہی مخلوق نہ کرے۔

وَاِنَّ اللّٰہَ اَرَبُّہٗ دُرِّ پَرْدِہِ دُشْمَنُوں کہنے سے عقیدہ کو درست کرنے اور قوت نظر یہ و کمال حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے اور  
قوت عمل کا کام حاصل کرنے کی طرف بھی کہ عملی منوعات سے پرہیز نہ کرو اور ماسورات کو لو کہ یعنی اللہ کے احکام کے پابند  
ہو جاؤ۔

ہٰذَا اَمْرٌ مِّنْ مَّوْعِظٰتِہٖ ۚ یعنی عقیدہ اور عمل دونوں کو درست کر لینا سیدھا راستہ  
ہے اس کے صحیح ہونے کی اللہ کی طرف سے شہادت دی گئی ہے۔

فَاَلَمْ یَجْعَلِ الْاٰخِرٰتِ مِیْنِ دُرِّ پَرْدِہِ دُشْمَنُوں  
سو پھر بھی مختلف گروہوں نے اس کے بارے میں یکایک اختلاف  
ذائل دیا۔

الآخِرَاتِ سے مراد میں یہودی اور عیسائی نصاریٰ کے تینوں فرقے، میریوں کے تین بڑے فرقے ہو گئے۔  
(۱) مسطور یہ فرقہ تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ تھے۔ (۲) یہودی فرقہ جاکل تھا کہ عیسیٰ بعینہ خدا تھے خدا زمین پر اترا آیا تھا پھر آسمان پر  
چڑھا گیا۔ (۳) یہ فرقہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔

مِیْنِ دُرِّ پَرْدِہِ دُشْمَنُوں میں میں زمانہ ہے یعنی عیسیٰ کے مہینوں کے متعلق و کول کا اختلاف ہو گیا یا عیسیٰ کی قوت کے متعلق

تکلیف ہو گیا۔

قَوْلُكَ لِيَوْمِ يَكْفُرُ اُولُو اٰلِهَيْكَ بِذُنُوبِهِمْ يَوْمَ ذٰلِكَ

مومن کافروں کے لئے ایک بڑے دن کے

آنے سے بڑی ترالی ہونے والی ہے۔

وہیں اصل میں مصدر تھا یعنی ہلاک۔ یہ بدلہ اعلیٰ کے قائم مقام ہے اور جہاد ہونے کی حیثیت سے جہاد ہے۔ جہاد نبویؐ کی جہاد اصل اس کو دینے کی غرض سے ہے کہ فعل کا دواہم اور استمرار ظاہر ہو کسی زمانہ سے التماس باقی نہ رہے۔ یَوْمِ عَظِيمٍ یعنی روزِ قیامت۔ یہ تشبیہ و تمثیل مصدر ہے، یعنی جس روز کہ جزا اور سزا اور حساب سامنے حاضر ہو گا یہ تشبیہ و تمثیل ظہورِ زمانہ ہے یعنی وقتِ شہاد یا ظہورِ زمانہ ہے، یعنی جس روز کہ ملائکہ اور ان کے انبیاء اور تھیں ہیں اور بدن کی کھالیں ان کے کافروں اور قاضی ہونے کی شدت و سبب کی۔

جس روز یہ لوگ ہرے پاس (حساب و جزا کے لئے) آئیں گے، ایسے  
اَشْمَعُ مِنْهُمْ يَوْمَ يَكْفُرُ اُولُو اٰلِهَيْكَ  
چمک ستاروں اور چمک ستاروں کے۔

اَسْمَعُ یعنی اور اَشْمَعُ اور دونوں فعلِ تعجب ہیں اور اللہ ہر تعجب سے پاک ہے (وہ کسی بات پر تعجب نہیں کرتا) اس کے کوئی بات عجیب نہیں اس لئے جو وہ اہلِ تفسیر کے نزدیک کیمت میں جس تعجب کا انحصار کیا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حالت قابلِ تعجب ہو گی، وہ انہیں تو اندھے بہرے سے بڑے منہ حق کی بات سنی نہ صورتِ حق، تقصیر سے و کھلی اگر وہاں محرم حق گوشِ قبول سے سنتے اور تصورِ حقِ نظرِ قبول سے دیکھتے تو ان کو قائمہ ہوتا لیکن قیامت کے دن جب حق کی صورت سامنے آئی اور تو ان حق سنی قیامتِ وقت کہ کوئی قائمہ نہ تھا یا فعلِ تعجب سے مراد انحصارِ تعجب نہیں بلکہ تعجب اور قیامتِ وقت سے قیامت کے دن یعنی وہ سن غائب ہو چکیں گے اور وہ جس تفسیرِ تفسیر کیاں سنیں گے جن کا حق سے وعدہ کر لیا گیا ہے۔

بعض علماء کو قول ہے کہ اَسْمَعُ اور اَشْمَعُ اس جہاد فعلِ تعجب نہیں ہیں مگر کے معنی ہیں رسول اللہ ﷺ سے خطاب ہے کہ وہ اعلیٰ قیامت ان کافروں کو سزا دے گا۔

لیکن اَشْمَعُ يَوْمَ يَكْفُرُ اُولُو اٰلِهَيْكَ  
پڑے ہوئے ہیں۔ لفظ اَشْمَعُ یَوْمَ یَكْفُرُ اُولُو اٰلِهَيْكَ سے اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھوں اور کانوں کا رخ استعمال نہیں کیا اور حق کی طرف سے اپنے کو غافل بنائے رکھا یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

وَأَنْتُمْ لَهُمْ يَوْمَ تُحْشَرُونَ فَوَافِقِي الْأَحْزَامِ  
اور اے جب کہ آخری فیصلہ کر دیا جائے گا۔

یہ حسرتِ موت ہو گی جب حساب ہو چکے گا، اہلِ جنت جہاد میں چلے جائیں گے اور روزِ قیامت میں اور موت کو دوزخ کر دیا جائے گا، پھر جنت کے اندر اہلِ جنت کو دوزخ کے اندر روزِ قیامت بھی نہیں کریں گے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، موت کو پتہ کبرے میں جہاد کی شکل میں قیامت کی دن سب کے سامنے لایا جائے گا پھر ایک منہ دی پکارے گا، اے اہلِ جنت، جنت والے سرِ تحرک کر جاؤ کہ وہاں گئے، منہ دی کہے گا کیا اس کو پہچانتے ہو، اہلِ جنت کہیں گے ہاں یہ موت ہے، پھر سب کی نظر دیا کے سامنے اس کو دوزخ کر دیا جائے گا اور ملائی کے کان سے جنت والوں میں تمہاری دعا کی دعا سے موت نہیں۔ پھر وہی منہ دی دوزخ میں کو پکارے گا دوزخ والو تم کو یہاں پہنچا رہا ہے موت نہیں آئے گی اس کے بعد حضور ﷺ نے آیت وَأَنْتُمْ لَهُمْ يَوْمَ تُحْشَرُونَ الْأَحْزَامِ تلاوت فرمائی وہ وہ بخاری

شیخین نے معین میں بھی حضرت ابو سعیدؓ روایت سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے، شیخین نے حضرت ابن عمرؓ روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے لیکن ان میں آیت کو تلاوت فرماتے ہوئے نہیں ہے۔

ابو یعلیٰ، جزار اور طبرانی نے الاسما میں حضرت انس کی روایت سے اور حاکم و ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اس میں بھی قرات آیت کا ذکر نہیں ہے۔  
**يَوْمَ الْحَشْرِ** کی تشریح میں: عیسائی نے لکھا ہے اس روز سب لوگ انفسوس کریں گے، بد بھرا پانی بدکاری پر اور ٹیکو کار اپنے نکلے کم کرنے پر۔

طبرانی اور ابو یعلیٰ نے حضرت سعید بن جبلی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کو صرف اس راحت پر انفسوس ہوگا جس میں دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی یاد نہیں کی اور وہ گھڑی پر بھی گزر نہ گی۔

جنوی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر مرنے والے کو پیشانی ضرور ہوگی، صحابہ نے عرض کیا: پیشانی نہیں۔ فرمایا اگر ٹیکو کار ہوگا تو اس کو اس بات کی پیشانی ہوگی کہ اس نے اس سے زیادہ نیکی نہیں کی اور بدکاری کو اس بات کی پیشانی ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہ رہا۔

**وَصَحْفٌ عَظِيمٌ** اور وہ لوگ حق و بائیں غفلت میں رہے ہوئے ہیں یعنی جس مگرعی میں وہ رہے ہوئے ہیں اس سے بھی غافل ہیں اور آخرت میں ان سے جو معاملہ کیا جائے گا اس کی طرف سے بھی غافل ہیں۔

اور وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی سچے مخیر (رسول اللہ ﷺ) کی خبر کی تصدیق نہیں کرتے۔  
**وَعَلَّمَہُ لَا يَشْرِي وَلَا يَخْتَرِي ۝**

لَا تَخْنُ كَرِيحُ الْآلَمِ نَضٍ وَمِنْ عَلَيْنَا (یعنی آخر ایک دن سب مر جائیں گے) اور تمام زمین و آسمان کے رہنے والوں کے ہم ہر لڑت (آخر، لگ کر دو جائیں گے یعنی زمین و آسمان کے رہنے والے سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ باقی رہ جائے گا، جس طرح صورت کے مرنے کے بعد ولادت رہ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کی مصلحت باقی نہیں رہے گی صرف اللہ کا اللہ رہا رہ جائے گا۔ مَن (جو لوگ) سے مراد ہم ہے جو لوگ ہوں یا جو چیز ہو تعلق باس (جو کل مقل کے لئے استعمال ہوتا ہے) ذکر کیا گیا ہے ورنہ مراد عام ہے۔

**وَكَيْفَ لَا يَرْجِعُونَ ۝** ہر بدی کی طرف ان کو لوٹ کر لایا جائے گا۔ یعنی قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ہر بدی طرف سب کو لوٹ کر لایا جائے گا۔ اور ہم اعمال کے مطابق ان کو سزا و جزا دیں گے۔

**وَأَوَّلُ فِي الْحَشْرِ** (الحشر) کی یاد کرو بلاشبہ وہ حدیث اور نبی تھا حدیث کس کو کہتے ہیں، مختلف علماء نے مختلف معانی بیان کئے ہیں۔

(۱) بہت بچ ہونے والا۔ (۲) جو کسی صورت نہ بولا ہو۔ (۳) بچ ہونے کا عادی ہو، صدق کی عادت کی وجہ سے اس سے کذب کا صدور نہ ہوا ہو۔ (۴) جس کا اعتقاد بھی سچ ہو اور قول بھی سچا اور اس نے اپنے عمل سے اپنے قول کی تصدیق کی ہو اور قول کے مطابق عملی مظاہرہ کرتا ہو۔ (۵) اللہ کی تمام نبی صفت اللہ کے پیچھا ہو اور ملائکہ اور قیامت جن کا بیان اللہ نے کیا ہے سب کی تصدیق کرتا ہو۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنا نہ ہر کئے کا حکم دیا ہے ان کا پورا کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اچھا برا امانتا ہو اور احکام خداوندی کی عملی پابندی بھی کرتا ہو اور اپنے عمل سے تصدیق ظنی و لسانی کو ثابت کرتا ہو، یعنی آدمی تصدیق ہے۔

میں لکھتا ہوں کثرت تصدیق سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ اور کثیر امور کی تفصیل اور تصدیق کی جائے جیسا کہ جنوی کی غفلت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ہونے پورے دین کی اور تمام عقائد و اہل کی تصدیق ہر مومن کے لئے ضروری ہے اگرچہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ہونے کی ایک مسئلہ کے اللہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں سونوں میں سے کچھ لوگ تمام امور و انہی کے عمل پابند ہوتے ہیں، ہر حکم شری کو نبھاتے ہیں ایسے لوگ صاحبین کلمات ہیں لیکن ہر صاحب کو حدیث نہیں کہا جاسکتا حقیقت میں صدیقیت کا مرتبہ تصدیق و ایمان کی قوت و شدت سے حاصل ہوتا ہے ایمان کی قوت درجہ صدیقیت پر فائز کرتی ہے ایمان و تصدیق کی قوت انبیاء کو تو پروردگار است بلا کسی توسط کے حاصل ہوتی ہے





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

اے میرے باپ میرے پس ایسا علم پہنچا ہے جو آپ کے پاس نہیں پہنچا آپ میرے کہنے پر چلے، میں آپ کو سید عارفانہ سے نہیں گا۔ یعنی اللہ کی ذات، صفات اور اس کے احکام کا جو علم مجھے ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملے لہذا اور میں اللہ سے آپ کے معاملہ میں آپ میری بات مانیں اور اس کے موافق چلیں میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ جو آپ کو فلاح داریں تک لے جائے گا حضرت ابراہیمؑ نے اپنے آپ کو ہر طرح سے لوٹا چاہا اور باپ کو مصراحت کے ساتھ جہنم نہیں فرمایا، بلکہ ایک ہم سفر و رفیق کی طرح راستہ بتانے کا اہتمام کیا اور اپنے گویا دور و لوشاش چلایا اس سے آگے ذہن کی آیت میں بیان کیا کہ جس راستہ پر آپ چل رہے ہیں نہ فتنہ ہے نہ لغو رساں نہیں ہے بلکہ ضرور سہاں چلیں گے وہ شیطان کا راستہ ہے اور شیطان دشمن کاٹا فرمان ہے اس لئے اس کی پوجا نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝  
آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، اے شک شیطان دشمن کاٹا فرمان ہے۔ یعنی شیطان کفر اور بت پرستی کو قرآنی نظر کے سامنے گروہت اور دلکش بنا کر لاتا ہے تم اس کا کلمہ نہ پڑھو، اس کے تائے ہوئے راستہ پر نہ چلو، کیونکہ شیطان اس ضد لکھو شتم، دشمن سر بلان ہے سخت بافرمان ہے اور ظاہر ہے کہ رب کے بافرمان کا اجر نہ دے والا بھی رب کاٹا فرمان قرآن پانے کا اور جو رب کاٹا فرمان ہو گا اس سے رب شتم باخبر نہیں چھین لے گا اور ایسے احسان فراموش سے انتقام لے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝  
اے میرے باپ مجھے اے کہ دشمن کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر (نہ) آجائے، یعنی اگر آپ کفر اور شیطان کی اطاعت پر قائم رہیں گے تو دشمن کی طرف سے (جو بدو یہ کہ اس کی رحمت رحمت کا نہ ہے) کوئی سخت عذاب آجائے گا مجھے اس کا اندیشہ ہے اس کی رحمت اگرچہ فرماں برداروں پر بہت زیادہ ہے لیکن سرکش بافرمانوں پر اس کا عذاب بھی سخت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝  
پھر آپ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ شیطان پر دنیا میں جو لعنت ہے وہ آپ پر بھی نہ جائے گی اور آخرت میں جو عذاب شیطان پر ہو گا وہ آپ پر بھی ہو گا اس طرح آپ کے ساتھ شیطان اور شیطان کے ساتھ آپ کا جو ضرور اتصال ہو جائے گا۔ بینہ کی نے لکھا ہے کہ آیت میں شیطان کے صرف بافرمان ہونے کا ذکر کیا، دوسرے جرائم کا ذکر نہیں کیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ کی بافرمانی ہی تمام جرائم کی جڑ ہے اسی سے سب جرائم پیدا ہوتے ہیں یا یہ وجہ ہو کہ حضرت آدمؑ اور ان کی اولاد سے دشمنی کا نتیجہ بصورت معصیت نکلا (پس جو شیطان رب کاٹا فرمان انسان کی دشمنی کی وجہ سے ہو اس کی پوجا انسان کے لئے کسی طرح حرام نہیں وہ تو دشمن ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝  
اے ابراہیمؑ کے باپ نے کہا ابراہیمؑ کیا تو میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے (اس لئے ان کی نہ مت کرو ہاں) حضرت ابراہیمؑ نے تو قرآنی دعوے اور اخلاق کے ساتھ باپ کو مشرودہ پایا لیکن باپ نے (انہما کی کفر و جہالت کی وجہ سے) کورشت لکائی۔ بد عقلی اور غشی کا مظاہرہ کیا ابراہیمؑ نے کہا تھا اسے میرے باپ لیکن باپ نے میرے بچے کہنے کی جگہ بچے کا نام لے کر خطاب کیا پھر دھمکی آمیز کلام کیا اور بطور جہد یہ کیا کیا تو میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝  
اگر تو باہت آیا تو میں تجھے پھر بدوں کا گور تو کبھی معاملہ اور شواہک نے نہ کرے شک کا زجر کیا، میں تجھے گالیاں دوں گا، سخت ست کموں گا، برا بھلا کہہ کر تجھے نکال دوں گا۔ حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق ہم نے ترجمہ کیا ہے، حسن نے ترجمہ کیا میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں گا۔

وَاَهْتَجِرْنِي سَلَامًا مَطْلَبِ کَلْبِي نَیْلان کیا مجھ سے تک ہو جاؤں دلت تک۔ مجاہد اور عمر نے سَلَامًا کا ترجمہ کیا وقت طویل اور سعید بن جبیر نے کہا بیش۔ سَلَامًا کا توی سنی ہے غیر، تَسْلِیْمَت جیسا میں ایک وقت تک تھرا رہا۔ سَلَامًا کی دلت دلت۔ قتادہ اور عطائے کہا صحیح سالم الگ ہو چلا حضرت انس عمارؓ نے فرمایا میرے پاس سے صحیح سالم چلا جاو نہ مجھے میری طرف سے رکھ بھیجے جائے گا۔

قَالَ سَلَامًا مَطْلَبِ کَلْبِي نَیْلان کیا مجھ سے تک ہو جاؤں دلت تک۔ مجاہد اور عمر نے سَلَامًا کا ترجمہ کیا وقت طویل اور سعید بن جبیر نے کہا بیش۔ سَلَامًا کا توی سنی ہے غیر، تَسْلِیْمَت جیسا میں ایک وقت تک تھرا رہا۔ سَلَامًا کی دلت دلت۔ قتادہ اور عطائے کہا صحیح سالم الگ ہو چلا حضرت انس عمارؓ نے فرمایا میرے پاس سے صحیح سالم چلا جاو نہ مجھے میری طرف سے رکھ بھیجے جائے گا۔

حضرت ابراہیمؑ کی طرف سے یہ سلام رخصت قہر طہ علم، کم ظرف جہلوں کی بدسلوکی کے بدلہ میں بھلائی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: **وَإِذَا كَانُوا مِنْكُمْ يَكْفُرُونَ فَلَئِنْ أَتَيْنَاهُمْ بِسُلَامٍ فَلَا يَكْفُرُونَ** کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میری طرف سے آپ کو رکھ نہیں بھیجے گا، آپ کو مجھ سے ساتھ کریں میں تو آپ کے لئے اپنے رب سے معافی کی درخواست کروں گا۔ اکثر مفسر تفسیر نے سَلَامًا مَطْلَبِ کَلْبِي کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے شرک باپ کی مغفرت کی دعا کروں گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو شرک کفر سے توبہ کرنے اور اسلام و ایمان اختیار کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ رجاء موجب مغفرت ہو اس کے حاصل ہونے کی توفیق ملنے کی دعا شرک کے لئے کی جا سکتی ہے ایمان اسلام موجب مغفرت ہے جس توفیق ایمان کی دعا شرک کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔

میں کہتا ہوں آیت کی یہ تشریح غلط ہے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے **فَلَا تَكُنْ لَكُمْ آسَۃُ حَسَنَةً ۖ إِنِّي اتَّوَابٌ رَّحِيمٌ** الخ اس آیت میں اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کے طریقہ پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ شرک کے لئے استغفار کرنے کے معاملہ میں تم ابراہیمؑ کی پیروی نہ کرو، پیروی یہ کہ ہر شرک کے لئے ایمان کی توفیق ملنے کی دعا کی جا سکتی ہے اگر استغفار کا مطلب آیت مذکورہ میں دعا و توفیق ایمان ہو تا تو ایسے استغفار کرنے میں ابراہیمؑ کی پیروی کیوں ناجائز قرار دی جاتی ایسا استغفار تو ہر شرک کے لئے ہو سکتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جب باپ سے کہا سَلَامًا مَطْلَبِ کَلْبِي تو یہی یہ اس وقت کیا تھا جب شرک کے لئے دعائے مغفرت کر سکتے تھے اس کی ممانعت آپ کو معلوم نہ تھی وہ جب ممانعت کا حکم ہو گیا تو پھر آپ نے باپ سے اطمینان و اذیت کیا وہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بچا کو مطالبہ سے فرمایا تھا خدا کی قسم میں ضرور آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے، آخر آیت **فَلَا تَكُنْ لَكُمْ آسَۃُ حَسَنَةً ۖ إِنِّي اتَّوَابٌ رَّحِيمٌ** الخ شہید کتب النسخ مازل ہوئی، اس آیت کی تشریح سورہ براءۃ میں گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہر نبی کی خاص دعا قبول کی جاتی ہے اگر حضرت ابراہیمؑ باپ کے لئے توفیق ایمان کی درخواست کرتے تو اللہ ضرور اس کو توفیق ایمان فرما دیتا، لیکن آدھ کے لئے ایمان مقدور یعنی نہ تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے اس کو ایمان نہیں بولنے کی دعا ہی نہیں کی۔

قَالَ بِنِ حُفَيَّۃَ کا یہ مطلب ہے کہ وہ مجھ پر بڑی برائی کر رہا ہے اور کہہ کرے والا ہے۔ (دوسری بدعت بھی قائل فرمایا ہے)۔

**وَاعْتَصِرْ لَكَ دَعَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ** کہہ میں (اپنے دین کو لئے کر) تم لوگوں سے اور ان چیزوں سے جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، اب وہ ہاذاں گا۔ ماحمل نے کہ حضرت ابراہیمؑ کو کونسی سے جہت کر کے رخص پاک کو چلے گئے، اللہ ہونے کی سب سے نیکی عمل اختیار کی۔

**وَإِذَا كَانُوا مِنْكُمْ يَكْفُرُونَ فَلَئِنْ أَتَيْنَاهُمْ بِسُلَامٍ فَلَا يَكْفُرُونَ** کہہ میں (اپنے دین کو لئے کر) تم لوگوں سے اور ان چیزوں سے جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، اب وہ ہاذاں گا۔ ماحمل نے کہ حضرت ابراہیمؑ کو کونسی سے جہت کر کے رخص پاک کو چلے گئے، اللہ ہونے کی سب سے نیکی عمل اختیار کی۔





کا قریبوں سے جنگ کی۔ پھر جو ہر حساب کے بھی آپ ہی موجد تھے۔

﴿وَرَفَعْنَا مَكَانَ عِلِّيِّكَ﴾

لور اہم نے (کلمات میں) اس کو نوپنی جگہ تک پہنچایا، بعض علماء نے کہا مکان عیلا سے مراد ہے نبوت اور قرب خدا کا لفظ اور جو، بعض کے نزدیک جنت، بعض کے نزدیک جہنم یا جہاں تھا آسمان مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت مالک بنی سعدہ کی روایت سے بیان کیا کہ شب سورج میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت اور یس کو چہرے آسمان پر دیکھا تھا یہ حدیث سورہ ذی النجران میں آئی اور سورہ النجم میں بیان کر دی گئی ہے۔

حضرت اور یس کے آسمان پر اٹھانے کا قصہ

کعب ابدالہ خیر نے بیان کیا کہ حضرت اور یس ایک روز دن بھر چلے اور دھوپ کی تیزی اور تیش سے آپ کو تکلیف ہوئی بدگوارانی میں عرض کیا میرے رب ایک روز دھوپ کی تیش میں چلنے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی پاسو پر کسی کی مسرت جو ایک دست میں چلنے پر مجبور ہو کسی کی بیاحات ہوئی، اے میرے رب اس سورج کی گرمی بٹنی کر دے، اور جو فرشتہ اس کو چلاتا ہے اس کا بار کم کر دے۔ دوسری صبح کو فرشتہ کو سوسو بونا کہ سورج میں گرمی بٹنی ہو گئی جو روز کے معمول کے خلاف تھی، عرض کیا اے میرے رب تیرے جس ختم (تحقیق) کی کیا وجہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے اور یس نے درخواست کی تھی کہ میں سورج کی گرمی کم کر کے تیرے لیے اس کا بار کم کروں، میں نے اس کی دعا قبول کر لی، فرشتہ نے عرض کیا، درد گزار خیر! اس سے دوستی کرادے، اللہ نے اجازت دیدی، آفاق فرشتہ حضرت اور یس کے پاس آیا اور یس نے اس سے دریافت کیا بار کم مجھے معلوم دے، اے کہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے اور ملک الموت کے پاس تیری بڑی عزت ہے تو ملک الموت سے میری گزارش کر دے کہ وہ میری موت میں یکم بدلت دے، میں نے کہا میں اللہ کے شکر و عبادت میں مزید اضافہ کر سوں، فرشتے نے کہا آئی ہوئی اجل کو تلافی کی کے لئے نہیں بلکہ اس حال میں ملک الموت سے کہوں گا اس کے بعد آفاق فرشتہ اور یس کو آسمان پر اٹھا کر لے گیا اور طلوع آفتاب کے مقام کے قریب وہ کو فطیر بنا، پھر ملک الموت سے جا کر کہا میرا آپ سے ایک کام ہے بنی آدم میں سے میرا ایک دوست ہے جس نے مجھ سے سفارش کر لی ہے کہ آپ اس کی موت کو کچھ پیچھے کر دیں، ملک الموت نے اپنے دست میں اور یس کا ہاتھ دیکھا دیکھ کر بولا آپ نے مجھ سے ایسے شخص کے حلق گھٹو کی ہے جو میرے خیال میں آئندہ بھی نہیں مرے گا، چونکہ اس کا نام زندوں کے اور جہنم میں نہیں ہے جو مرے والے ہیں، آفاق فرشتے نے کہہ کر کہیے، ملک الموت نے کہا میں نے اپنی جہنم میں یہ بات بتائی کہ وہ آؤں طلوع آفتاب کے مقام کے قریب مرے گا۔ چنانچہ وہ مر گیا، اب زندہ نہیں ہے آفاق فرشتے نے کہا میں جو آپ کے پاس آیا ہوں تو اس کو چھوڑ کر آیا ہوں ملک الموت نے کہا اب جا کر دیکھو تم اس کو مردہ چاؤ گے اس کی زندگی کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے فرشتے نے جا کر دیکھا اور یس کو مردہ پایا۔

دوبن بن جہ نے کہا آسمان پر اور یس زندہ ہیں یا مردہ علماء کے اقوال اس کے حقائق مختلف ہیں، ایک گروہ نے کہا وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور صرف وہی نہیں بلکہ چار انبیاء زندہ ہیں حضرت اور الیاس زمین پر اور لور یس و عیسیٰ آسمان پر۔ دوبن نے بیان کیا آسمان پر روزانہ اور یس کی اتنی عبادت کہ ٹھنڈی چھٹی چھٹی ساری زمین کے باشندوں کی، فرشتوں کو اس پر تعجب ہو اور ملک الموت کو اور یس سے ملنے کا شوق ہو اور اللہ سے اجازت لے کر وہ اور یس کی ملاقات کو آؤی کی شکل میں آیا۔ لور یس ہمیشہ روزے رکھتے تھے جب انفلک کا وقت آیا تو ملک الموت کو بھی انہوں نے کھانے پر بلایا، ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا چنانچہ روزہ ایسا ہی ہو تا رہا، اب لور یس کو ملک الموت کا انکار ناگوار ہو اور تیسری شب کو ملک الموت سے پوچھا میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، ملک الموت نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں اپنے رب سے آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت لے کر آیا ہوں، اور یس نے کہا میرا آپ سے ایک کام ہے، ملک الموت نے کہا کیا کام ہے، اور یس نے کہا آپ میری دوزخ قبض کر لیں فرشتے نے دوزخ قبض کر لی پھر خود لور یس کے بعد اللہ نے دوزخ واپس کر دی، ملک الموت نے پوچھا آپ نے جو دوزخ قبض کرنے کی درخواست کی تھی اس کی غرض کیا تھی، اور یس نے کہا میں نے کہا میں موت کی تکلیف اور مگرانی کا مزہ چکھنا چاہتا تھا (بالکل سربلایا میرا مقصد نہیں تھا)

تاکہ موت کے لئے میری قابلیت زیادہ قوی ہو جائے (یعنی آئندہ جب مجھ پر موت آئے تو میرے اندر اس کی تکلیف اٹھانے کی صلاحیت کامل ہو اور کیفیت موت سے میں آئندہ بچاؤں) اس کے بعد حضرت اور میں نے ملک الموت سے کہا میرا آپ سے ایک کام نور ہے ملک الموت نے پوچھا یہ کیا ہے، اور میں نے کہا آپ مجھے آسمان پر لے جائیں تاکہ میں وہیں کے احوال دیکھ لوں اور جنت و دوزخ کی طرف بھی لے جائیں۔ اللہ نے ملک الموت کو اور میں کی درخواست پوری کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ ملک الموت اور میں کو لے گئے دوزخ پر پہنچے تو اور میں نے ملک الموت سے کہا، آپ ملک (مستم دوزخ) سے کہہ کر دوزخ کے دروازے کھلو دیجئے کہ میں (اندر جا کر لوں) انہر کو دیکھ لوں، ملک الموت نے ایسا ہی کر دیا اور میں نے کہا دوزخ تو آپ نے دکھا دی اب جنت بھی دکھا دیجئے۔ ملک الموت جنت کی طرف لے گئے اور جنت کے دروازے کھلوا کر اندر لے گئے اندر پہنچ گئے تو فرشتے نے کہا اب یہاں سے باہر نکلو اور اپنی اصلی قلم کا وہ پر واپس چاہو اور میں ایک درخت کی نشی بکڑ کر چٹ گئے اور بولے اب میں یہاں سے باہر نہیں جاسکتا گا (دونوں میں گفتگو کا رد و بدل ہونے لگا) اللہ نے فیصلہ کرنے کے لئے ایک فرشتہ کو بھیجا، فرشتے نے آنکر اور میں سے پوچھا آپ باہر کیوں نہیں جاتے اور میں نے جواب دیا جیہے یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے ہر شخص موت کا سزا دیکھنے والا ہے، میں موت کا سزا دیکھ چکا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص دوزخ میں ضرور اترے گا تو میں دوزخ میں اتر چکا اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ جنت سے باہر بھی نہیں نکلیں گے اس لئے میں اب نہیں نکلاؤں گا واللہ نے ملک الموت کے پاس وحی بھیجی میری اجازت سے یہ جنت میں داخل ہو اور میری اجازت (حکم) سے باہر نکلے گا (تم نے اس کی کو مشق مت کرو) لیکن وہ یہ کہ اور میں یہاں زندہ ہیں، وَتَقَعُ الْمَوْتُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْ حَيْثُ تَرْتَأٰی

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِنْ عِصْمَائِكَ مِنْ نَحْوِكَ  
وَمِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ آلِ إِمْرَأَنَ ۚ إِنَّكَ عَزِيزٌ ذِكْرُهُ ۝

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، چنانچہ دیگر انبیاء کے (روح سے پہلے) آدم کی نسل سے نور (آدم سے) نچے ہیں لوگوں کی نسل سے جن کو نور کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نور) سے بہت غلبے ابراہیم و یعقوب کی نسل سے اور یہ سب لوگ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو بر گزیدہ کیا۔

اَوْفَيْكَ الْعِشْرَةَ لِيْ اَعْلَمَ بِمَا نَزَّلْتُمْ عَلٰى عَبْدِكَ لَوْلَا فَضْلُكَ كَانَتِ الْاَشْيَاءُ فُتُوْنًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيَّكَ وَرَاءَكَ سُبْحَانَكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ  
 اَنْعَمْتَ عَلٰى عَبْدِكَ لَمْ يَكُنْ فِيْ رَحْمَتِكَ شَيْءٌ مِّنْ ذٰلِكَ الَّذِيْ كَفَرْنَا بِهِ حَقًّا وَمَا هِيَ اِلَّا اَعْيُنُ النَّاسِ وَمَا يَنظُرُوْنَ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

میں فخرِ آدم یعنی حضرت آدم کی نسل میں سے ہیں اور میں لاغیر۔

فوسن جھٹکا بھی غلط توہم کی فسل کے لڑ لوگوں کی لولادش سے جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کئے گئے تھے۔ خصوصاً خود نوح کی فسل سے جیسے ابراہیم دوسرا نکل جو سام بن نوح کی فسل سے تھے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا دُخِرَ فِيهِمُ لَأَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدْرِكُهُمْ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِمَّا رِزْقُهُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ لَهُمْ فَيَكُونُوا لَكَ آيَةً يُضَرِّبُهَا اللَّهُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ يُضِيبْهَا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ يَجْعَلْهُ قَوْمًا مُنْظَرًا وَأَنْ يَذُرِّيهِمْ إِنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلُ الْوَحْيِ الْحَقِّ

دکٹر انور کوٹلی، نور امیر اہل یعنی یعقوب کی نسل سے شکار موی ہاؤس ڈکریا، گجی، میننی آسمت سے عاہت ہو رہا ہے کہ جن کی اولاد بھی مذہبیت میں داخل ہے۔

وَأُخْبِرَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ، احرار اور بدایت کرنے کے لئے ہم نے انتخاب کر لیا۔

إِذَا أَشْتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكَافِرِينَ خَلَدُوا مُسْتَعِدِّينَ ۝

مذہب کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو عیدہ کرتے ہوئے اور دوتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔  
 مسجد اچانک کی جمع ہے۔ کھینچا کاکھی کی جمع ہے یعنی اللہ کی رحمت کی طلب میں سجدہ میں گر پڑتے تھے اور عذوب کے  
 دوتے دوتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ چاروں اہل کئے کہ فن کو شریکات نسب، مکالمات ذاتی، علوم تہ اور قرب خداوندی حاصل تھا پھر  
 بھی خصیصۃ اللہ کی وجہ سے سجدہ میں گر جاتے اور دوتے تھے۔

ابن ماجہ، اسحاق بن راہویہ اور یزید نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **خُرَاکُنْ جَزْمٌ لَوْ کَرِهَ کَرْدُوہُنَّ** آئے تو وہ نے بن جاؤ۔

**فَخَلَفَ مِنْ بَنَاتِهِ وَخَلَفَ أَصْحَابُوا الصَّلَاةِ وَالْبُحْرَا الشَّهْرَاتِ**  
ایسے غائب پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو بردہ کر لیا اور (ناجائز) انسانی خواہشات کے پیچھے چلے گئے۔

**فَخَلَفَ مِنْ بَنَاتِهِ وَخَلَفَ أَصْحَابُوا الصَّلَاةِ** یعنی ان کے بعد (ان کے جانشین ہوئے) ان کے پیچھے آئے۔ **خَلَفَ** برنے جانشین، **خَلَفَ** ایسے جانشین۔ **أَصْحَابُوا الصَّلَاةِ** یعنی انہوں نے نماز ترک کر دی۔ حضرت ابن مسعود نے ترجمہ کیا، نماز وقت کو چل کر پڑھی۔ سعید بن مسیب نے اس کی تشریح میں فرمایا جیسے عمر کی نماز صحر کراؤت آنے سے پہلے نہ پڑھی جائے بلکہ صحر کی غماز اس وقت پڑھی جائے جب سورج غروب ہونے لگے۔ حضرت مسمر نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ کسی مکروہ طریقے سے نماز پڑھنا اور نماز کے آداب و سنن کو ترک کرنا بھی نماز کو ضائع کرنا ہی ہے۔ اہل شرکات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طاعت کو چھوڑا اور نفس کی خواہشات کو پورا کیا اور اللہ کی نافرمانیاں کیں۔

**فَمَنْ يَكْفُرُونَ عَمَّا**  
سو یہ لوگ منکر ہیں (آخرت میں) خرابی پائیں گے (یعنی غشی میں پھینک دیئے)

جیسے کہ بغوی نے لکھا ہے وہ بھ بن سب کا قول ہے کہ غشی جنم کے اندر ایک بہت گہری واہی کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنم کے اندر ایک ایسی واہی ہے کہ جنم بھی اس کی گہری سے پھانسا نکلتی ہے۔ عادی ذہنوں کے لئے دوسری شراب خوردوں کے لئے کوری سود خوردوں کے لئے جو سود خوردی سے باز نہیں آتے اور باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لئے نور جموں کو ہوں کے لئے اس کو تیکہ کیا گیا ہے۔ ابن مسعود نے یہ حدیث حضرت ابن عباس کی روایت سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ بغوی نے عطا کا قول نقل کیا ہے کہ غشی جنم کے اندر ایک واہی ہے، جس کے اندر (بھانے پانی کے) پیپ اور خون رہتا ہے۔ کعب نے کہا غشی جنم کے اندر ایک بہت ہی گہری واہی ہے جس کے اندر ایک کھول ہے کھول کے کھول کو کھول کہا جاتا ہے۔ دوسری واہی آگ جب بھی بجھتی ہے تو اس کھول کا منہ کھول دیا جاتا ہے جس کی آگ سے دوزخ پھر بھڑکنے لگتی ہے۔ بغوی نے بروایت ذکر ابن ابی مریم خراہی بیان کیا کہ حضرت ابو امامہ باہلی نے فرمایا جنم کے بالائی کندہ سے گرائی تک اچھی دوری ہے کہ کوئی دس ماہہ عظیم اولاد کو بیٹوں کے برابر اگر کوئی پھر پانچ دن لوہر سے نیچے کوڑھ کاٹ جائے تو ستر برس کی مسافت طے کر سکے چچے پیچھے یہ من کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے کہ لو کہ وہ غلام نے دریافت کیا حضرت کیا اس کے نیچے بھی کچھ ہے، حضرت ابو امامہ نے فرمایا میں غشی اور انام ہے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، سعید بن منصور، ہناد، فریابی، حاکم اور بیہقی نے غفک سندوں سے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ غشی جنم کے اندر ایک واہی ہے ایک نہر ہے (اختلاف روایت) بہت گہری بہت بد مردہ دوسری روایت میں ہے دوزخ کے اندر گر پانی کی ایک نہر ہے جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلے رہے ہیں انہوں کے اندر بھیجکا جائے گا۔ بیہقی کا بیان ہے کہ حضرت برہہ بن عازب نے فرمایا غشی جنم کے اندر ایک بہت گہری بد مردہ واہی ہے۔

طبرانی اور بیہقی نے حضرت راہ بن عازب کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر دس بوقتہ وزن کا کوئی پتھر جنم کے (بالائی) کندہ سے اندر بھیجا جائے تو ستر برس تک اس کی تھک نہیں پینے کا پھر غشی اور انام تک پہنچ جائے گا (یعنی جنم کی تھک پہنچنے کے بعد جب لوہے نیچے جائے گا تو غشی اور انام پر پہنچے گا) میں نے عرض کیا غشی اور انام کیا چیز ہے، فرمایا جنم کے نکلے جسے میں دس برس ہیں جن کے اندر روز خیال کا کچھ اور وہاں ہے۔ اور یہی وہ دوسری چیز جن کا ذکر اللہ نے آیت **فَسَوْفَ يَكْفُرُونَ بَشَارًا لَّهِمْ** اور آیت **مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكْفُرْ** انکس میں کیا ہے، بعض علماء نے کہ غشی کا معنی اس جگہ دہی لغوی معنی یعنی گمراہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنا کھنگہ جنت کے دروازے سے بھٹک جائیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر بدی کوئی اور ہر اچھائی کو شاد کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آیت کی تشریح میں شاکر نے کہ وہ خسر پائیں گے، بعض نے غشی کا

ترجمہ ہلاک اور بعض نے عذاب کیا ہے عذاب ہو یا ہلاکت یا ضرر یا دکا ہی سب ہی شرویدی کے اقسام ہیں، بعض علماء نے  
مذہب سائے ہوئے آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے یہ تباہی مگر لوہے کا دلہ اور سزا آخرت میں پائیں گے۔

﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَلَكُوتٌ مُّغْتَمِبٌ وَأَعْيُنُهُمْ فِي غَمَامٍ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَتُفَوِّضُ الْإِمَارَاتَ إِلَىٰ رُسُلِهِمْ لَعَلَّكُمْ تُفْهَمُونَ﴾

پھر اگر جس نے قویہ کر لی اور ایمان لے لیا اور نیک کام کرنے لگا سو آپ  
لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا بھی حق مٹتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اپنی خواہشات اور ترک سلوئے سے جس نے قویہ  
کر لی اور کفر مجوزہ کر ایمان لے لیا اور حسب خاصائے ایمان نیک عمل کے دو جنت میں داخل ہو گا اور اس کی بائیں حق مٹتی نہیں کی  
جائے گی۔ آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قویہ اور ایمان کے بعد ساقی کفر کا کوئی سواغذہ اس سے نہیں ہو گا۔ رسول  
اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام پچھلے یعنی ایمان لانے سے پہلے جہاد کو چھوڑنا ہے۔ رسول اسلام میں حدیث محمد بن ابی اسلم۔  
مَلَأَتْ سَنَابِلُ النَّاسِ مِنَ الْغَنَائِلِ لَأَنَّهُمْ كَرِهُوا جِهَادَ اللَّهِ فَلَمَّا نَزَلَ سَرَسَ الْأَقْدَامُ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرَّحَهُمْ

ایمان لانے آئے اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، (حضرت مشر نے فرمایا) میں کہتا ہوں کہ عذاب کی امداد سے صرف متن  
اشیٰ ہی مسکے نہیں ہے بلکہ مَنْ اشْتَرَى وَغُلٌّ مِّنَ الْغُلِّ مِثْلَ الْغُلِّ کا مجموعہ مسکے ہے اس لئے وہ عید ساقی صرف کافروں کے ساتھ  
مخصوص نہیں ہے بلکہ مومن فاسق بھی دوحہ میں داخل ہیں، حضرت ابن عباس کی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فی  
زلفی، شرفی اور دوسرے نسل کیا نہ کے لئے ہے یعنی صرف کافروں میں کے لئے نہیں ہے بلکہ فاسق مومن کے لئے بھی ہے۔

جَلَدُوا عَذَابٍ لِّئَلَّا يَقُولُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا مُؤْمِنِينَ

(اور) بیٹھ رہے کے باغوں میں جن کا دشمن نے اپنے بدلوں سے عذاب دودھہ کیا ہے (وہیں گے) عَذَابٌ مُّصَدَّقٌ یعنی قیام کیا  
ایک جنت یا جنت کی زمین کا نام ہے۔ بِالْعُقُوبِ ان لوگوں کیلئے اللہ نے جنت کا دودھہ کیا ہے جو جنت سے عذاب اور اس کو نہ دیکھنے کی  
حالت میں بھی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں یہاں مطلب ہے کہ غیب پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنے  
بدلوں کیلئے جنت کا دودھہ کیا ہے، نول مطلب یہ کہ بِالْعُقُوبِ کا فعلی مُتَتَابِعِينَ مکتوف سے دو گار دوسرے مطلب پر دَعَدَتْ۔

لَا تَكُنْ كَالْعُقُوبِ مِثْلَ الْغُلِّ

بے شک اللہ کی وعدہ کی ہوئی چیز کو وہ ضرور پہنچیں گے۔ مَتَابِعُ (اس  
طرف) یعنی اہل جنت جنت میں ضرور داخل ہوں گے یا مَتَابِعُ اسم مفعول یعنی اسمہ قائل ہے، یعنی اللہ کا دودھہ ضرور آنے والا  
ہے۔ اور دونوں مسندوں میں کوئی فرق نہیں، عربی تبارہ تباہ ہوا جو تباہ ہو چکا ہے۔ اسل ٹرڈ گئے۔ میں پچاس سال پر گزر  
گیا۔ اور دو سو سال مٹتی ہیں۔

لَا تَكُنْ مِثْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا

اس جنت میں دو حاکم کوئی قصوں بات نہ سننے، نہیں کے اور  
سوام نہ کہ اپنی جنت کے اندر انہی جنت کوئی یہود و نصاریٰ نہیں سنیں گے کہ اللہ کی طرف سے اور ہر ایک دوسرے کی طرف سے  
سوام (کی آواز) سنیں گے۔ یہاں مطلب ہے کہ اس جنت میں کامیابی نہیں کے جو یہاں اور نقص سے بابت ہو گا۔

وَتُفَوِّضُ الْإِمَارَاتَ إِلَىٰ رُسُلِهِمْ لَعَلَّكُمْ تُفْهَمُونَ

اور ان کو اپنا فائز، شرم داکر کے گا۔ یعنی ہر طرح کا  
رتق یا فراغت اور سکھ کا عمل ہو گا۔ حسن بھری نے کہا، عرب کے نزدیک زندگی کا بیش اس سے بڑھ کر اور کوئی نہ تھا کہ سچ  
شام کھانے کو نہ (ایہ بے فکر) مل جائے، اللہ نے عرب ہی کے علماء کے مطابق اس جنت کے لئے کوشش ہر رتق ملے گا کہ کیا  
ورنہ حقیت میں ہر قسم کے بیش کا حصول مقصود ہے۔ بعد میں منسوخ اور بنی لی حاتم نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن  
عباس کا قول نقل کیا کہ کہ بیش مقدور ان کو دینا سق مٹی تھی ان ہی آخرت میں ملے گی۔ ابن عبد کے لئے اس آیت کی تشریح  
میں شاک کا توں اظہار کیا کہ اس دون کی مقدور کے مطابق ان کو ملے گا۔ ابن منذر نے بیان کیا کہ ابوہریرہ نے کہا میں نے  
اس آیت کی تشریح نہ سنی تھی کہ اس آیت میں رات نہیں ہوئی وہاں تو بیٹھ نور ہی ہو گا۔ پرورد  
پسور نے۔ سے رات کا نہ اور پرورد اللہ سے دن کا نہ اور معلوم ہو گا



نیم تہائی کے انوار میں حضرت ابو قتادہؓ، حضرت حسن کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا جنت میں رات سوئی، فرمایا وہاں تو شخص نوکیل تک ہوگی، جس کا شام اور شام کا صبح پر نور ہوگا، اللہ کی طرف سے نمازوں کے اوقات میں جن میں وہ نمازیں پڑھ کر رہے تھے، عجیب تھے ان کے پس آئیں گے اور فرشتے ان اوقات میں ان کو سلام کریں گے۔  
**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّكَ لَمِنَ الْأَوَّلِينَ** (تو تو پہلے سے ہے)

یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں اس کا ایک ایسے لوگوں کو بتائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ خود یعنی ہم جنت کو ان کے تقویٰ کا ثمرہ بنا کر ان کے لئے باقی رکھیں گی، جیسے مورت کا بال ولت کے لئے باقی رہتا ہے، مطلب یہ کہ ولت کرنے سے مراد ہے باقی رکھنا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جنت کا کوئی اور مالک تھا اس کے مرنے کے بعد تک بندوں کو اس کا ولت بٹا گیا، ولت بنانے سے مراد مالک بنانا بھی ہو سکتا، مگر خدا تعالیٰ نے اس پر ایک شاہد بھی فرمایا کہ میں نے تو ان کو جنت میں دیکھا ہے، (مترجم) وراثت کا لفظ (بجائے تخلیک کے) لائے اختیار کیا کہ ملکیت و اختیاق کا سب سے قوی ذریعہ وراثت ہی ہے، نہ مورت اس کو جو کچر سکتا ہے نہ ولت سے واپس لینے کا امکان ہے، نہ اس کو روک دیا جاسکتا ہے، نہ اس کا استیصال ممکن ہے۔ بعض علماء نے کہا مومنوں کو جنت کے اندر بعض ایسے ملکات بھی ملیں گے جو واقع میں ان روزخوں کے لئے تھے کہ اگر وہ کفر نہ کرتے تو ان ملکاتوں کے مالک و قابض ہوتے لیکن ان کے روزخ میں جاتے۔ کے بعد اللہ ان کے سہ پر مومنوں کو قابض بنالے گا۔ ابن ماجہ اور بیہقی سے سند صحیح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کے لئے دو گھر دوں گے ایک جنت کے اندر ایک روزخ کے اندر جب کوئی مرنے کے بعد روزخ میں چلا جائے گا تو اس کے جنت والے گھر کے ولت اٹل جنت ہو جائیں گے یہی اللہ کے قول (أُولَئِكَ يَكُونُ لَهُم مَّا كَانُوا يُعْمَلُ) کا مضموم ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت سے ابن ماجہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے ولت کو میراث دینے سے بھاگے گا، اللہ جنت کے عمار اس کی (موجود) میراث کو کاٹ دے گا۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بخاری نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیلؑ سے فرمایا جندی ملاقات سے روکنے والی آپ کے لئے کیا چیز ہے (یعنی کیا وجہ کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئے) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔  
**وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنفُسَكُمْ**  
 اور ہم نہیں لاتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اصل حکم اس طرح تھا جبرئیلؑ محمد ﷺ سے کہ دو کہ ہم بغیر رب کے حکم کے نہیں اترا کرتے۔ تنزل (باب تھیں) یعنی نزول بھی آتا ہے اور خود سے خود کے بعد اترا بھی تنزل کا مضموم ہے، کیونکہ باب تھیں باب تھیں کا مطابقت ہوتا ہے اور تنزل کا معنی ہے خود تنزل، اور ماہیں تنزل کا معنی ہو تو خود تنزل کے بعد اترا، بھی تنزل کیلئے انوکھا (آجہا) کا نام معنی بھی آتا ہے یعنی اس کے معنی میں آہستہ آہستہ اور قدرے قدرے کا مضموم نہیں ہو سکتا۔

ابن ابی حاتم نے مکر سے بیان کیا ہے کہ ایک بار جبرئیلؑ کے آنے میں چالیس روز کا وقفہ ہو گیا۔ ابن مردودہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا مکان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سی جگہ ہے جس سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں جبرئیلؑ سے دریافت کروں گا، اس کے بعد جبرئیلؑ کو آنے میں (ایک لمبی مدت تک) تاخیر ہو گئی، پھر جب جبرئیلؑ آئے تو حضور ﷺ نے ان سے فرمایا آپ نے آنے میں کئی مدت کا گزاری مجھے تو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میرا رب مجھ سے کچھ ناراض ہو گیا، اس کے جواب میں حضرت جبرئیلؑ نے کہا **وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنفُسَكُمْ**۔

ابو حنیفہ نے دو لاکھ میں اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے جب اصحاب کعبہ اور ذوق غریب اور روح کے متعلق دریافت کیا اور آپ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا (اس لئے کہ آپ نے دوسرے روز جواب دینے کا وعدہ کر لیا) آپ کو امید تھی کہ وحی سے جواب معلوم ہو جائے گا لیکن جبرئیلؑ ہند و روز تک نہیں آئے اور

کوئی بھی شخص آپ کو پند دے دے کہ بعد جب جبرئیل آئے تو آپ نے ان سے تاخیر قبول کا حکم کیا۔ اور

یعنی نے صفاک، مگر نہ، معقول اور کلین کے حوالہ سے بیان کیا کہ جب قوموں نے رسول اللہ سے اصحاب کعبہ اور ذوالقرنین اور دروغ کے متعلق سوال کیا تو حضور نے فرمایا میں کل کو پندوں کا آپ نے اس وعدے کے ساتھ انشاء اللہ نہیں فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جبرئیل عدت تک نہیں آئے اور حضور ﷺ کو (جبرئیل کے نہ آنے اور جواب معلوم نہ ہونے سے تکلیف ہونے لگی پھر کچھ دنوں کے بعد جب جبرئیل آئے تو حضور ﷺ نے ان سے فرمایا آپ نے بہت دیر کر دی، میرا تو خیال خراب ہونے لگا تھا، میں آپ کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتا رہا، جبرئیل نے کہا میں بھی آپ سے خبر کا مشتاق تھا لیکن میں حکم کا بندہ ہوں، مجھے جب بھیجا جاتا ہے آجاتا ہوں روک دیا جاتا ہے رک جاتا ہوں، اس پر یہ آیت اور آیات وَالشَّحْطِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ نَارُ ذُشَعْنٍ رَّيْحَانٌ وَنَارُ لُحْنٍ بَدَل ہوئی۔

لَقَدْ صَاحَبَكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اسی کی تک یہ ہیں ہمارے آگے کی سب چیزیں اور ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور ان کے درمیان کی سب چیزیں اور آپ کا رہ بھولنے والا نہیں۔

لَقَدْ صَاحَبَكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے مراد ہے وقت حاضر سے آنکھ پر تامل نہ کرنا بلکہ ابد الہیاد تک ہونے والے واقعات، امور، اشیاء، حوادث، بدعتی ہوں یا اتروئی اور مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے مراد ہیں انہی کے احوال، واقعات، حوادث اور امور و اشیاء اور مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے مراد ہے وقت حاضر اور اس میں موجود تمام اشیاء و حوادث۔ بعض علماء کے نزدیک مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلَّذِينَ تَعْلَمُونَ سے مراد ہے زمین جب ہم اس پر فرما دیا ہیں اور مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے مراد ہے آسمان جب ہم اس سے اترنے کا ارادہ کریں اور اترنے لگیں اور مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے مراد ہے زمین و آسمان اور خفا۔

آپ کا رہ بھولنے والا نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا رہ آپ کو بالکل بھوڑ دے، اور آپ کے پاس وحی نہ بھیجے اور ہم بالکل آپ کے پاس نہ آئیں ایسا نہیں ہے بلکہ تاخیر رہی اللہ کی رحمت پر مبنی ہے جس سے وہی اکتفا ہے۔

رَكِبَ السَّحَابَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْتَبِرْ وَاصْطَلِبْ إِلَىٰ بَابِ رَبِّكَ

اور ہے آپ آسمانوں کا اور زمین کا اور جن چیزوں کا توفیق دونوں کے درمیان ہیں سو اس کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر قائم رہ۔ رَبِّكَ السَّحَابَ وَالْأَرْضَ یہ ہم انسان کی عظمت ہے۔ فَاعْتَبِرْ اور وَاصْطَلِبْ میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ہر حمد افضل آپ پر کامل طور پر ہے اور اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ آپ کو بھول جائے لہذا بطور شکر نعمت آپ اس کی عبادت کی طرف ہر حق متوجہ ہو جائیں اور عبادت کی پابندی کریں تاخیر و تاخیر اور استعزاء اللہ سے پریشان خاطر نہ ہوں۔

(صحت کے بعد عربی میں بخاری آتا ہے لیکن یہاں ابھی تک کے بعد لام کا استعمال کیا، اشارہ اس طرف ہے کہ عبادت کی پابندی سے لذت حاصل کرو (ناگوار کچھ کرنے اور اگر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں میری آنکھ کی خشکی بخاری بھی ہے۔

یابہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف کی یاد دہانی اور مشکلات و دشواری پر آپ صبر کریں تاکہ اللہ کی عبادت پر آپ کو جواز حاصل ہو اور آپ اللہ کے عابد بن سکیں۔ (اس صورت میں یہ ایک کلمہ میں لام اجلیہ ہوگا)

هَلْ تَعْلَمُونَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہلا تو کسی کو اس کا کام مفت جانتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے سیدنا کا ترجمہ کیا ایسا جس کی عبادت کے جانے اور نہ کلامے کا حق ہو۔ کہیں نے کہا کہ نبی کیا آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اہمیت دیتے ہیں جس کا نام اللہ ہو مگر کہیں جوں کو کہ (مجبور) کہتے تھے اللہ (ذات جامع صفات کاملہ) نہیں کہتے تھے وہ جہ بھی کہ اللہ کی وحدانیت ظاہر تھی اس کی ذات کے کوئی مشابہ نہ تھا اس لئے لفظ اللہ کے صدق میں کوئی مشابہ نہ تھا۔



معنی ہے بھیل گیا۔ مشہور ہو گیا۔ (قاسم) میں کہتا ہوں مبین نور الفہم کو شید اس لئے کہتے ہیں کہ شیخ نور پور پھیلاؤ کا لازمی نتیجہ تھوڑے سے نور و دھماکوں کے پھیلاؤں سے بھی متبور اور پیشرو کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ سناغ الفہم، قوم بھیل گئی۔ اس کی تعداد بڑھ گئی۔ شیعہ، الشاؤ والخطب میں نے آگ کو ٹکڑیاں ڈال کر تیز کر دیا، شمرت مبین سے بھی قوی کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

عینیت (مصدر ہے) ایسا غرور، معصیت میں حد سے آگے بڑھ جانا (قاسمیں) یا طاعت سے سرکش کرنا بنوئی نے حضرت ابی عباسؑ کا قول نقل کیا ہے کہ عینیت ہے اس جگہ جرات سراو ہے (یعنی اللہ کے مقابلہ میں بیباکی، مہترجم) مہذب نے اس کا ترجمہ فرمایا۔

[illegible]

جو دوزخ میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔

نقطہ شہم کا استعمال جتنا بڑے کو پہلے جنم کے گرد و آفرین دو روز خبیوں کو حاضر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر گرد و شہم سے سب سے بڑے تا فرماؤں کو چھاننا جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کو علم ہو گا کہ آگ میں داخل ہوئے گا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، حالانکہ اللہ کو آفرین دو روز خبیوں کا علم پہلے سے ہو گا تو دونوں کے گرد و آفرین کو جمع کیسے کیا جائے گا اور سب سے بڑے تا فرماؤں کو ہر گرد و شہم سے چھانٹ کر نکالا کیسے جائے گا۔

۱۱۵

(۱) ہم اس جگہ تاخیر نہانی کے لئے متعلل نہیں ہے بلکہ صرف ترویج کلام کی خاطر ہر سرپیہ کی ترانی کے لئے متعلل ہے جیسے آیت **ثُمَّ كَذَّبَ بَعْضُهُمْ أَسْمَاءَ إِسْحَاقَ** میں آیا ہے۔ (۲) یا اس آیت میں جا تجھے سے مراد ہے غریب و یتیم کا کہ جانتے جاننے کا نتیجہ مذاب کی شکل میں ہی نمودار ہو گا اور ظاہر ہے کہ وہ تو قرآن حاضر کرنے کے بعد خدا عذاب دیا جائے گا۔

پہلے سوال

اَٹھنے اسم تفصیل ہے تو کیا اللہ کے سوا قیامت کے دن کوئی اور مخلوق بھی روزِ خیولہ کے متحکم ہو رہی ہوئے سے واقف ہو، کیسے اور کون بھی جن کے عقائدہ و افکار کا علم ہوگا۔

جواب

(۱) یہاں اَسْتَعِیْنُکُمْ بمعنی اَعُوْذُ بِکُمْ کے ہے یعنی ہم اپنی واقفیت میں سے کہ کون دوزخ میں داخلہ کا لہذا وہ 'حق' ہے۔  
 (۲) یہ بھی ممکن ہے کہ اَعْمَالِنا سے نکلنے والے فرشتے دوزخیوں کے احوال سے واقف ہوں، یہ کارِ لور پر ہرگز کار، معبودِ لور  
 حق ہر ایک کو تحقیق سے جانتے ہوں لیکن ان سب کے ضم سے اللہ کا علم زیادہ ہو پس اللہ سب سے زیادہ ان کے احوال سے  
 واقف ہوگا (کیونکہ اللہ کو داعیِ تصورات اور یقینِ تصدیقات اور اندرونی حیثیت کا بھی علم ہے اور اَعْمَالِ نکلنے والوں کو کلام میں ہے۔  
 سی بات کا علم نہیں ان کو تو صرف بدی و احوال کا علم ہے)

میں کئی مہینے تک لفظ اگرا کر اور آٹھ بار گھماؤں سب کوششیں کرنا چاہئے تو نقطہ آکشدہ سے نتیجہ ہوگی اس امر پر کہ

اللہ کثرت عبادہ کا مومنوں کو مقابل فرمادے گا، لیکن بغوی اور اکثر اہل تفسیر نے ٹکلی و شیعہ سے صرف کافروں کے گروہ مراد قرار دینے میں اور قدر کلام کا بھی یہی تفسار ہے اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کافروں کے ہر گروہ میں سے ترتیب اور حسب وجہ اکثر جماعت لیں گے اور بہتے بہتے دیگرے ترتیب کے ساتھ دوزخ میں بھیج دیں گے۔ جو سب سے زیادہ باغی ہوگا اس کو سب سے پہلے، پھر اس سے کم عمر کسی کو، پھر اس سے کم عبادت والے کو یا یہ مطلب ہوگا کہ ہر کافر کو دوزخ کے اس درجہ اور طبقہ کے لئے عبادت لیں گے جو اس کے لئے مقررہ اور باخبر ہوگا۔ آیت مذکورہ کی تشریح میں ابن ابی حاتم اور بخاری نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ جب اولیٰ آخر سب کا مشر ہو چکے گا اور سب کی گتھی پوری ہو جائے گی تو پھر ترتیب وار بڑے بڑے گروہ والوں کو پھر اس سے کم جڑی گروہ والوں کو پھر اس سے کم بڑے بڑے گروہ والوں کو چھٹا جائے گا۔ ہندوۃ احواس کا قول بھی اس آیت کی تشریح میں اسی کے قریب قریب نقل کیا ہے۔

كَانَ قَوْمًا مُّكَدِّرًا وَارْتَدَّ

ہے کہ ہر شخص کو دوزخ پر ضرور تہذیب ہوگا

كَانَ عَلَىٰ رَأْسِكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

ضرور چور ہو کر رہے گا۔

حَتْمٌ مصدر (یعنی صفت) ہے یعنی لازم ہے اللہ نے اپنے لوہے لازم قرار دے لیا ہے۔ اللہ نے یہ امر سے کر دیا ہے اور اقل فیصلہ کر دیا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔

لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَإِذَا نَزَلَ الظَّالِمِينَ فِي سُلْطَانِهِمْ

لوگوں کو انہیں پناہ دے گا جو (شرک سے) بچتے رہے تھے (عذاب دے کر یا بغیر مراد ہے۔ ہر حال اہل توحید و ایمان کو دوزخ سے نجات دیدی جائے گی) اور کافروں کو دوزخ کے اندر سب کو چھڑا دیں گے۔

چیز یعنی سب کو یعنی دوزخ تو بڑا انوکھا ہے کہ اہل توحید و ایمان کو دوزخ سے مراد ہے داخل ہونا یا علیٰ صراط جنم کے لوہے ہوگا اور اس پر سے سب کو گزرنا ہی ہوگا۔

بعض اہل ہوائی (یعنی فرقہ مر جئہ والے جو ایمان صحیح کے بعد کسی عبادہ کو ضرر مانتے نہیں قبیل کرتے اور کہتے ہیں اگر ایمان دل میں موجود ہے تو پھر کسی سوکن کا داخل جنم میں نہ ہوگا) کہتے ہیں کہ درود سے مراد داخل ہونا نہیں ہے بلکہ دوزخ پر حاضر ہونا اور اس کو دیکھنا مراد ہے۔ حساب کے مقام پر تو سب کو جہان ہی ہوگا اور مقام حسب جنم کے قریب ہوگا اس لئے ہر ایک کو دوزخ سامنے نظر آئے گی۔

یہ فرقہ کہتا ہے کہ مومن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ جو شخص دوزخ میں چلا جائے گا وہ بھی وہاں سے باہر نہ آ سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الدِّينَ سَكَنَتْ لِكُلِّ رِيَّةٍ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا يُهْرَقُونَ لَا يَسْتَعْمِلُونَ خَسْبَةً مِّمَّا

مقام حساب میں حاضر کرنے کے بعد اللہ مومنوں کو تو وہیں سے نجات دے کر جنت میں لے جائے گا اور کافروں کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ درود کا معنی قریب یا کھڑے پر کھنچنا ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے وَلَسَا وَدَّعَانَا مَكْنَعِينَ اور جب موسیٰ عین کے (ہانی) کوئی) پر ترے، ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کو جس کے اندر ضعیف اتارے تھے کھڑے پر بیٹھے تھے اس کی تائید رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے بھی ہوئی ہے جو امام احمد اور ابو یعلیٰ اور طبرانی نے قابل قبول سند کے ساتھ حضرت معاذ بن انس کی روایت سے بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی خوشی سے حاکم کے جبر کے بغیر جہاد میں مسلمانوں کی چوکیداری کرے گا وہ دوزخ کو اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا مگر صرف ضم پوری کرنے کے لئے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَٰئِنْ رَسَلْنَاكَ وَأَوْدَعْنَاكَ اور یہ (بجملہ اہل تفسیر کے نزدیک قسیدہ ہے)





داخل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگ کے اندر گھس جائے، جہنم کے لوہے سے مراد بھی داخل ہونے سے مراد وہ ہے لا محالہ درود سے مراد دخول ہی ہے خواہ بطریق سرور ہی ہو۔ مختلف احادیث میں تفصیل دینے کی یکساں صورت ہے۔

مگر شہر کیا پائے کہ پہلی نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ درود سے مراد ہے دوزخ پر سے گزر جانا بغیر داخل ہونے کے اور مراد دخول سے ملک مغموم پر مکتا ہے قوش کون کا کہ حضرت حسن کے قول میں داخل ہونے سے مراد ہے اندر گھس جانا اور ملک کے اندر پہنچ جانا (اور یقیناً گزر جانے کا مغموم اندر گھس جانے کے مغموم سے جدا ہے) مطلق دخول مراد ہمیں ہے (مطلق دخول تو مراد کو بھی شامل ہے)

ہند نے حضرت عہد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں یقینی امید رکھتا ہوں کہ جو شخص بد درود چاہے میں حاضر تھا درود داخل نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے اِنَّا وَارِدُكُمَا اَنَّا عَلٰی رَبِّكَ سَمْعًا شَفِيعًا نہیں فرمایا ہے۔ فرمایا کیا تم نے اُنہ کا یہ فریاد نہیں سنا کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْكَ وَتَقْبَلُ تَوْبَتِیْ وَتَرْضٰی عَنِّیْ

حضور ﷺ کا یہ آخری جواب بھی تیار ہے کہ حدیث مذکور میں داخل نہ ہونے سے مراد ہے اندر نہ گھس جانا اور وہاں استقرار نہ کرنا۔

سیوطی نے لکھا کثرت سلف صالحین دوزخ میں وارد ہونے سے ڈرتے تھے (کیونکہ دوزخ پر درود تو قبیح ہو گا) اور نقلتے کا احتمال ہے (یہ امر یقینی نہیں کہ مراد سے گزرتے ہوئے نکل جائیں گے اس لئے ان پر درود کو ہر وقت خوف تھا تھا)۔

امام احمد نے الزہدی میں اور جہاد بیہقی و سعید بن منصور و حاتم نے حضرت حزام بن علی حزام کی روایت سے بیان کیا کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن رواحہ دو دنے لگے لی بی بی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں یقیناً دوزخ پر اتروں گا اور یہ نہیں بتایا گیا کہ میں یقیناً وہاں سے نکلوں گا بھی۔ ہمارا اور شیعی نے ابو اسحاق کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابو مسعود و عمر دین خر صلیل اپنے بستر پر جانے کے لئے اٹھے اور فریاد کا شہر کی ماں بچھے نہ جنتی بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا اللہ نے یہ تو تم کو بتادیا کہ میں (دور تم) ضرور دوزخ پر داخل ہوں گے اور یہ نہیں فرمایا کہ میں (دور تم) وہاں سے نکلیں گے۔

امام احمد نے الزہدی میں بیان کیا کہ حسن بصری نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ تو ضرور دوزخ پر اترے گا۔ بھائی نے کہا ہاں میں اس شخص نے کہا کیا یہ بھی تجھے معلوم ہے کہ تو وہاں سے نکل بھی آئے گا بھائی نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا مگر تم کسی (دور تم) پہنچے کا مقام ہے چنانچہ مرنے دم تک بھراس کو جتنے نہیں دیکھا گیا)۔

وَلَا تَدْرِي مَا يَفْعَلُكَ اَلَيْسَ بِتَجَنُّبٍ  
اور جب ان کے سامنے یہودی آیات پڑھی جاتی ہیں جو کھلی ہوئی ہیں یعنی جن کا مطلب واضح ہے خواہ خود ہی ان کا مطلب کھلا ہو یا کچھ میں آتا ہے یا رسول اللہ ﷺ کے بیان سے ان کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ یا یہاں تک کہ یہ مطلب ہے کہ چونکہ کثرت مغرور ہیں اس لئے رسول اللہ کی صداقت پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں اور آپ کی نبوت کو ثابت کر رہی ہیں۔

قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَلَيْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا  
تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھی غریب تھے پر انکو، خشک ہلی زندگی بد حال، فرسودہ لباس اور مشرک مال نہ تھے ہاتھ پاؤں میں تل ڈالے لکھنا کرتے تو راعلیٰ و عمرہ لباس پہنتے تھے میں ان خوش حال تھے ہاں کچھ مال والے کافروں نے بد حال ہو سیدہ لباس والے صحابہ سے کہا۔

اَوَلَيْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا  
(دیکھو ہم کافروں کے وہوں میں کس کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس اعلیٰ ہے۔ مقام معبود بھی ہے یعنی قیام اور اسم عرف بھی ہے یعنی قیام کی جگہ۔ لہذا مجلس، لوگوں کے قیام ہوئے کا مقام، مطلب یہ ہے کہ کفار جب آیات و انکشاف کے مقابلہ سے عاجز نہ گئے اور کوئی جواب ان کو یوں نہ دیا تو بطور غرور





۱۰ (۱۰) خالی بھی ہیں جن نعشوں پر وہ چمکے ہوئے ہیں ان سے اعلیٰ ایمان کو نیک اعمال کا ملنے والا ثواب مکمل اور انجام میں بہت بہتر ہے۔

ختمِ اُمّ تعلیم کا معیار ہے جس سے شہر ہو جا۔ ہے کہ شاید کافر یا کافر کا انجام بھی اللہ کے نزدیک کچھ اچھا ہو گا، مومنوں کے انجام کے برابر نہ ہو سکتا ہے کہ ان سب کا حال کچھ تو اچھا ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تعلیم سے تفصیل اضافی مراد نہیں ہے بلکہ فی حقیقت ہستی کی فراوانی مراد ہے جیسے ہوتے ہیں، موسم گرما موسم سرما سے زیادہ گرم ہوتا ہے یعنی موسم سرما سردی میں جس طرح زیادہ دھوپ اسی طرح گرمی کا موسم گرمی میں موسم سرما سے زیادہ ہوتا ہے۔

تعلیم نے حضرت جناب بن الدت کا بیان نقل کیا ہے حضرت جناب نے بیان کیا میں اودہی کا کام کرنا تھا میں نے عام میں داخل کا کچھ کام دیکھا میری مزدوری اس کے پاس تھی وہ ٹی ایک روز مزدوری مانگنے میں اس کے پاس تھا، عام میں نے جواب دیا تھا کہ قسم جب تک تو نہ کاٹھ نہیں کرتے گا میں (تیرا قرض) کلا اٹھیں کروں گا میں نے کہا خوب من لے خدائی قسم جب تو سر کرو دو بارہ دندہ دو کر اٹھے گا میں اوقت تک بھی میں نافر نہیں کروں گا، اس بولا کیا میں مرنے کے بعد دو بارہ دندہ کر کے اٹھایا تو اس کا میں نے کہا میں، عام نے کہا تو پھر میرے پاس ہاں مال بھی ہو گا اور اولاد بھی، میں دین تیرا قرض چکاواں گا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَقْرَبُ بِتِلْكَ الْكَفَىٰ كَفْرًا يَتَخَذَتِهَا أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنُكَلًا ذُو لُقَاةٍ

کیا آپ نے اس شخص کو (یعنی عام میں داخل کو) دیکھا جس نے ہماری عزت کا ٹھکانہ کیا اور کہ جسے سرور مال اور اولاد (دو بارہ دندہ) میں لگایا جائے گا۔

یعنی نے لکھا ہے ذیل اور ذیل دونوں ہم سنی ہیں جیسے عرب اور عرب اور غم اور غم بعض نے کلا لہ جمع ہے اور ذیل مفرد جیسے اُسک (جمع ہے) اور اُسک (مفرد ہے)

تَحْتَ الْعَقَبِ کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے۔

یہاں الہی معذوف ہے جیسے اِطْلَعِ الْحَكَمُ وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھا۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ اس طرح ہو گا کہ وہ غیب کی طرف چڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا کہ اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ اس کو علم غیب حاصل ہو گیا ہے کہ وہ آخرت میں مال و اولاد حاصل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔

أَيُّهَا الَّذِي جَاءَكَ الْخَبْرُ عَنِ الْكَافِرِ يَا سَاسُ اللَّهِ سے کوئی عہد (اس بات کا) لے لیا ہے جتنی کیا وہاں

اللہ اللہ کا قائل ہو گیا ہے۔ قادیانے کا معنی کیا اس نے نیک کام کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی نے کہا کہ اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔

تِلْكَ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔

سَتَلَذُّبُ مَا يُنْقَلُونَ ذَلِكُمْ لَكَ يٰمُحَمَّدُ الْكَافِرِ مَعًا

لے لے عذاب پر مانتے پہلے جا کر گئے۔

ایک شبہ

ہر بات وہ منہ سے نکلتی ہے فوراً لکھ لیا جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ہے مَا يَنْقُضُ بَيْنَ قَوْلَيْهِ إِلَّا مَنْ يَرْفُضُ عَيْنَهُ عَنْ نَصْرِ اس آیت سے منضم ہو رہے کہ ماضی میں داخل نے جرات حضرت جناب سے کہی تھی اللہ اس کو آئندہ لکھے گا۔

ازالہ

لکھنے سے مراد ہے محفوظ رکھنا، نظر انداز نہ کرو، غرض اس امر کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ہم نے اس کا قول لکھ لیا ہے یا اس کی بات کا انتقام لینا مقصود ہے۔ ہر حال محفوظ رکھیں گے یا اس بات کو ظاہر کریں گے کہ ہم نے تیری کسی ہوئی بات کو کوئی معنی یا

انعام لیں گے یہ تمام امور بخند ہوں گے۔

اللہ کے فرستے اہل گنہت ہیں اور اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں۔ لے فرشتوں کا لکھنا اللہ کا لکھنا ہوا کی وجہ ہے کہ آیت میں لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی۔

غضب میں اضافہ کرنے سے یہ حرا رہے کہ مغفّر کا غضب تو اس کے لئے پمپے ہی سے مقرر ہے۔ اب استہزاء کا غضب مزید اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔

اور اس کی کسی سوئی چیزوں کے ہم ناک رہ جائیں گے۔ یعنی جس مال و دولت کی ملکیت کا یہ

اور (قیامت کے دن) میرے پاس خدائے کا نوالہ والادود خیا میں اس کے پاس تھوڑے  
 ۵۷ ویں قیامت کے دن ۵۸  
 بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ آخرت میں جدیدالادود نالے کا قذری کیا ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَ وَأَمَّنْ دَرِينِ الْفَوَاحِشِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ  
 ذُرِّيَّةً مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ لِيُكَفِّرَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ وَلِيُنْزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَيَكُونُ  
 زُرْعًا ۚ وَتَبَارَكَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَنَاقِبَ إِنَّهُ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا غِيَاثُ الْمُضْطَرِّينَ ۚ

ان کے لئے کہ جس کی بارگاہ میں ان نبیوں کی سفارش پارسیہ سے من کو عزت حاصل ہو جائے اور بتوں کی مدد کرے۔

ایسا ہرگز نہ ہو گا۔ عزتوں کے وسیلہ سے اپنا کو عزت حاصل نہ ہو گی۔

قیامت کے دن انکار کریں گے اور کہیں گے یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے (شیطانوں) زور اپنے زور کو ہو س کی پوجا کرتے تھے) اہم ان کے اس قتل سے پری ہیں یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن کافر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے خدا کی

قسمت ہم مشرک نہیں تھے۔  
 نور مَن کے مخالف ہو جائیں گے۔

خدا سے مراد ہے ذات و قدرت۔ اول فقرہ میں جن کا باعث عزت ہو گا وہ ہے جس کی امید کافروں کو تھی اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے یا خدا سے مراد ہے مخالف ہو گا وہ دشمن ہو گا یعنی کافروں کے باطن میں جو عبادت کے دین ان کے دشمن ہو گا۔

مختلف ہو جائیں گے، ان کی تکذیب اور ان پر لعنت کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ کافروں کو مذہب دینے میں مددگار بن جائیں گے۔ پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کی تیزی بڑھ جائے گی، پتھر اور مٹی بن جائیں گے جن کی وجہ سے کافروں کی

سوختگی میں اضافہ ہو گا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کافر اپنے آئینہ کے مختلف ہو جائیں گے و تباہیوں توہم کی ہوا کرتے ہیں لیکن آخرت میں منکر ہو جائیں گے۔

لفظِ شہادت کی وحدت حتمی کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی سب کافر آلہ کی ضد ہوئے میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، سب شہادت میں متفق ہوں گے۔ ابو الدؤد و نسائی نے حضرت علیؓ کی روایت ہے لہذا ابن حبان نے حضرت ابن عمرؓ کی

روایت سے یہ جان لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دوسرے دوسروں کے خلاف ایک ہاتھ میں اپنی سب مشقیں اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان کو سزا دے۔

کَلْبُصَا۟تِیۡ اَسْلَمْنَا الشَّیْطٰنَ عَلٰی الْکَافِرِیۡنَ تَوٰرُخْمَا۟رَا۟

نقی کا انکار اثبات ہوتا ہے۔ یعنی شیطانوں کو ہم نے کافروں پر مسلہ کر رکھا ہے۔ بخوبی نے لکھا ہے اس سے اشارہ اس قول کی طرف ہے جس میں اللہ نے ایمیں سے فرمایا کہ اَسْتَعِزُّوْا بِمَنْ اَسْتَغْنٰی عَنْهُمْ یَصُوْنُكُمْ ﴿۱﴾ اَسْكُنَا مِنْ مَرْجُوْءٍ اَدْلُوْ



وَلَسَوْفَ يَكْفُرُونَ بِالْحَمْدِ الَّذِي كَفَرُوا بِهِ  
 مجوسین سے مروی ہے کہ فرسودہ کاترجمہ بخوی نے کیا پیدل، بعض نے کہا کیا ہے کی شدت یہاں سے گرد نہیں ٹوٹ رہی ہوں  
 کی۔ ورد کہتے ہیں ہائی پر اترنے والی جماعت کو، حضرت ابن عباس نے بھی اس کی تشریح میں پیاسے ہی فرمایا۔  
 میں کہتا ہوں اللہ نے اس جگہ دو گروہوں کے حشر کا ذکر فرمایا (۱) اکمل تقری والے انبیاء، عرفاء  
 وغیرہم (۲) بحر میں یعنی کنار عام سلطانوں کا ذکر نہیں کیا نہ صاحبین کا نہ گناہ گاروں کا۔ حدیث میں آیا ہے کچھ لوگ عبادہ یا  
 اٹھائے جائیں گے۔ یہ عام مومن ہوں گے (صالحین بھی اور گناہ گار بھی)۔  
 سورۃ بنی اسرائیل کی آیت يَتَجَشَّعُونَ عَلٰى رُءُوسِهِمْ عَسَا يَكْفُرُوْنَ بِالْحَمْدِ حضرت ابوہریرہؓ کی اور  
 حضرت معاویہ بن نبیل کی روایت کردہ احادیث ہم نے نقل کر دی ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث ہے کہ لوگوں کا حشر تین طرح  
 سے ہو گا (یعنی تین فرقہ ہوں گے) سولہ، پیدل اور حد کے مل، صحیحین نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول  
 اللہ نے فرمایا لوگوں کا حشر تین طرحوں پر ہو گا (کچھ لوگ کھڑے ہوں گے) (کچھ) خوف زدہ ہوں گے اور ایک ایک ٹوٹ پر دو  
 دیا تین تین یا دس دس سولہ ہوں گے، آگ بھی ان کے ساتھ ہوگی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آگ بھی ان کے ساتھ  
 فخر سے کی جہاں اور ازلت کو رہیں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات کو رہے گی۔ شاہن جگر نے کہا ایشیہؓ کے آگ بھی ان کے ساتھ  
 ہوں گے جو پہلے طرح پر ہوں گے یعنی عام مومن پھر اس حدیث میں ایک ایک ٹوٹ پر دو اور تین تین اور دس دس کے سولہ  
 ہونے کا تو ذکر ہے ایک ٹوٹ پر ایک کے سولہ ہونے کا ذکر نہیں کیا اس سے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو ان سب سے پہلے  
 جدا والے ہوں گے یعنی ان کو اگر (ان کو) میں سے ہر شخص مستقل طور پر ایک ٹوٹ پر سولہ ہو گا)  
 یعنی نے کہا ایشیہؓ سے اشارہ ان کو اگر کی طرف ہے اور ایشیہؓ سے ان مخلوطہ اہل لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ہمید  
 دھم کی دور میلان حالت میں ہیں اور جن کو آگ کھڑکے جائے گی وہ کافروں کا گروہ ہو گا۔ علی نے بھی حدیث کی یہی تشریح  
 کی ہے اتنی بات زاد پیدل کی ہے کہ ان کو ازلت حق ملی ہوں گے و جنت سے ان ہی (کی سولہ) کے لئے کوٹھیں لائی جائیں گی یہی ہائی وہ  
 ٹوٹ جن پر مخلوطہ اہل لوگوں کو سولہ کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن وہ ٹوٹ پیدل کر دیئے جائیں اور مخلوطہ اہل لوگوں  
 کو ان پر سولہ کیا جائے۔ سیوٹی نے کہا ان کو ازلت زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ مخلوطہ اہل لوگوں کا جنت سے لائے ہوئے لاٹھیاں  
 پر سولہ کیا جانا کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بحر لوٹوں پر سولہ بھی من مخلوطہ اہل گناہ گاروں کو کر یا جائے گا جن کے گناہ حساب  
 کے وقت صاف کر دیئے گئے ہوں گے اور ان کو عذاب نہیں ہو گا، رہے عذاب پانے والے لوگ تو ان کو پیدل چلایا جائے گا یہ  
 بھی احتمال ہے کہ یہ لوگ شروع سے ہی پیدل چلے جائیں ان کو سوز ہی نہ کیا جائے یا حشر سولہ ہونے کی حالت میں ہو اور جب  
 میدان حشر کے قریب پہنچیں تو پیدل ہو جائیں باقی کافروں کا حشر تو منہ کے مل ہو گا۔ (ان کے سولہ ہونے کا تو کوئی سختی ہی  
 نہیں)۔

طبرانی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کو سولہ ہیں پر لے  
 جایا جائے گا یہاں تک کہ (اس حالت میں کہ وہ میدان حشر تک پہنچ جائیں گے۔ صاف کو ان کی اونٹنی پر سولہ) ہونے کی حالت  
 میں قبر سے اٹھایا جائے گا اور مجھے برحق پر (سولہ) اٹھایا جائے گا اور میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو جنت کے نور سے (آنی  
 ہوئی) کو لوٹیں ان پر اٹھایا جائے گا اور لال کو جنت کے نور سے (آنی ہوئی) کوٹھنی پر اٹھایا جائے گا وہ دونوں ویں گے۔ صالحین شہادت  
 توحید کی اور جب اُنْہُمْ اَنْتُمْ رُءُوسُ الْاَوَّلٰیْنَ کے تو اگلے پہلے تمام مومن اس کی شہادت دیں گے جس کی  
 شہادت قبول ہوئی ہوگی قبول ہو جائے گی اور جس کی شہادت رد ہوئی ہوگی رد ہو جائے گی۔  
 علیؓ اور فراتی نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ جو لوگ سولہ کر کے لے جائیں گے وہ قبروں سے سولہ ہونے کی  
 حالت میں اٹھائے جائیں گے لیکن یہی کہی کا قول ہے کہ صاف تک تو پیدل جائیں گے پھر وہاں سے سولہ ہو جائیں گے۔

اسا علی نے یہ تقریق مختلف احادیث میں تو قیاس پر کرنے کے لئے کی۔ صحیحین اور ترمذی کی حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ (غلبہ اپنے) کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم کو اللہ کی طرف اس حالت میں لے جایا جائے گا کہ تم سچے پاؤں، رہز بد زبان، غیر محنتوں اور پادیا ہو گے۔ بحر حضور ﷺ نے بیت کما کذبہ کاذون خلیفہ رسولہؐ پر جمی اور سب لوگوں سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔

اسی طرح صحیحین نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے درج فرمائی ہے حضرت سودہؓ اور حضرت ام سلمہؓ اور حضرت سہیل بن سعدؓ اور حضرت حسنؓ بن علیؓ کی روایت سے اور بزرگ نے حضرت انسؓ مسعودیؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے لیکن ان حدیث میں تلاوت آیت اور حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے لباس پہنائے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ انما یرید مذکور ہے کہ ہم اللہ نہیں میں سے حضور ﷺ کی کسی بیانی نے کہا ہے کسی بڑی بات ہو گی کہ ہم یہاں سے ہر ایک دوسرے کو نیچے کی حضور ﷺ نے فرمایا لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہ کرنا نہیں ہو گی، ہر شخص کو اس دوران پی پی ہو گی۔

وَمَا يَكُونُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِإِذْنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ  
احیاء میں رکھے گا مگر جس نے رحمن کے پاس سے اجازت نہ لی ہے۔ یعنی جن کے اندر ایسے اوصاف ہوں گے جو شفاعت کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ دو شفاعت کو کسی کے مراد ہے کہ ایسا تصور ٹھیکہ ہوں تو اس شفاعت ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَوْصُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دوسری جگہ فرمایا ہے سَلِّسُوْنِي سُبُلَ الْبَرِّ اَسْكُنُوْا وَتَوْفِیْقُوْا لِقَضَائِهِمْ وَیُؤْتِیْهِمْ مِّنْ فَضْلِهِ۔ بقول ابن عباسؓ حضرت ابن عباسؓ نے سورہ الذکر آیت کی تفسیر میں فرمایا سُبُلَ الْبَرِّ یعنی ان کے بھائیوں کے لئے ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ وَتَوْفِیْقُوْا لِقَضَائِهِمْ یعنی اپنی مراد سے بھائیوں کی بھائیوں کے حق میں شفاعت منظور فرمائے گا۔

یاعقبتہ سے مراد ہے اجازت لان یعنی سوائے اس کے جس کو شفاعت کی اجازت مل جائے اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اسی مضمون کی دوسری آیت ہے سُبْحَانَ الَّذِیْ یُسْقِیْ عِبَادَہُ الْمَاءَ لَا یَلْبِثُوْنَ عِندَہُ عَرَبٌ یَّحْمِلُوْنَ مَآئِہُ مِنْہَا یَوْمَ یُشْہَدُ الْاَوَّلُ اٰیٰتِہِ اٰنِیْ فَلَانِ یُکْفِّرُ۔ حاکم نے فقال شخص کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ میں اَتَّخِذُ ذُرِّاۃً رَّحْمٰنٍ عَقِیْدًا سے مراد ہے یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سَبِیْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَلَا اِنَّہُمْ کَانُوْا عِندَ رَبِّیْ سَیِّئًا مَّعْمُوْلًا۔ سُن سے پہلے شفاعت صحائف ہے یعنی اَلْاَسْفَاۃُ مِنَ اَتَّخِذُ عِبَادَ الرَّحْمٰنِ عَقِیْدًا اور چونکہ لالہ اللہ کا ہر قائل شفاعت کے جانے کے قابل ہے اس لئے آیت میں لا الہ الا اللہ کا ہر قائل مراد لیا گیا ہے۔ اللہ نے تمام مومنوں سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا ہے مَنْ یُّعْمَلْ سَخِلًا فَزَوْجِہُ خِیْرٌ اَیُّہُ اَنَّ اللّٰہَ یُعْطِہُ الذَّقُوۃَ حَبِیْبٌ عِندَ سُوْلِ اللّٰہِ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ ہر مومن کا حق ہے کہ وہ غیر مشرک کو عذاب نہ دے (محقق علیہ من حدیث معاذؓ) اسی طرح کی ایک اور آیت آئی ہے فرمایا ہے لَا یُعْذِرُوْنَ الْاَکَافِرِیْنَ (فصلی)۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ لَا یُعْذِرُوْنَ کی ضمیر الغنجرین کی طرف کوٹ دیا ہے اور شفاعت سے مراد ہے سفارش باب ہوا (مصدر مجہول) یعنی بحرم شفاعت یاب نہیں ہوں گے بلکہ مومن شفاعت یاب ہوں گے جن کو اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے۔

وَمَا اَوْفَاۤ اَتَّخِذُ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا  
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حق نے (نہ) بچے لئے کولاد اختیار کر لی ہے۔  
قالوا کا قائل یہودی، عیسائی اور بعض وہ مشرک ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ چونکہ یہ قول مشہور تھا اور اس کے قائل بھی نامعلوم مجہول تھے اس لئے ضمیر جس قائل کی طرف لوٹ دیا ہے اس کا پہلے مذکور ہوا ضروری نہیں۔ (قائل) متکلم اور مخاطب کو معلوم ہوا اور مرجع ضمیر متعین ہو تو بغیر ذکر مریض کے ضمیر عاب ذکر کی جاسکتی ہے۔  
لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا اَوْفٰی  
تم نے نہایت سخت حرکت کی ہے حضرت ابن عباسؓ نے اِذَا کا ترجمہ کیا



یہ آیت بھی اس پر آیت قرطیہ کا رد ہے۔

اِنَّ الْاٰمِيْنَ اَتَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُمُ الرِّزْقَ وَدٰۤا ۙ ﴿٦﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُمُ الرِّزْقَ وُزْنًا ﴿٥٠﴾ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لئے (مومنوں کے دلوں میں) محبت (پیدا) کر دے گا۔ پامٹ (نہیں) کر دے گا جو ایمان سے محبت کر رہے ہیں۔

مصاب ناموس نے لکھا ہے کہ اگر وہ کافرانیت پر محبت کرنے والا۔ وہ کسی حق پر حرکات صحیح ہیں، وہ وہ وہ (یعنی یہ) مصدر بھی۔ یہ اور یہ صفت بھی (اور وہ یہ) کی خیریت مقرریت کرنے والے کو جس وہ کہتے ہیں (یعنی صفت یہاں بھی) ہے، اس آیت میں حضرت عبد الرحمن کے لئے پیام صل ہے اور اس امر کا بعد ہے کہ بخلاف کافران کے، اللہ وہ جس کے احوال میں محبت ناموس کا اور ان کو تہذیب و صفت دے گا۔

طبرانی نے علاء میں بیان کیا ہے کہ ابن آیت کا زہن حضرت علیؓ میں ملی طالب کے حق میں ہو اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری محبت سوائے کافروں کے سارے قوموں اور کل مخلوق کے دلوں میں؛ اہل بیت کا رسول اللہ ﷺ کے ارشاد فرمایا جس کا حق مونی ہوں علیؓ بھی جس کے مولی ہیں۔ (مولیٰ بمعنی آقا و دوست، یعنی کریم، امیر، امین، مہتمم، کن فیروز، ابن عازب و احمد بن محمد و الزرقانی و اللہ اعلم فی حقہ)۔

حضورِ مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت سے وہ صاحبِ سند القردوس عن اہل اہل بیتین ہے۔ حضورِ کریمؐ نے فرمایا اللہ جب (کسی) بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرائیلؑ سے فرماتا ہے میں نازل آؤں جس سے محبت کرے۔ مسیحؑ جبرائیلؑ بھی اس سے محبت کرتے لگتے ہیں، پھر اس کے اپنے دلوں میں مزی کر کے، اللہ فرما دے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو! آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ میں پھر زمین پر اس شخص کو مقبول و عطا کردی جاتی ہے (اور نیک زمین اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں میں حدیثِ نبویؐ میں گستاخوں میں ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہو کہ اللہ بندہ کو اپنی ذاتِ کریمی سے محبت کرنے والا جانتا ہے، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے (جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) پھر اللہ بندہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ایمان والوں کے نزدیک میرا اقرب ہے، تو جانتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔

فَرَأَىٰ إِسْرَافَهُمْ فَلَمَّا كَانَ لَلْإِسْبَاطِ بِهِ الْمُتَقَاتِلُونَ وَمَنْزِلُهُ قَوْمًا لَا يَكُونُونَ

سو ہم نے اس فرکان کو آپ کی زبان میں اس لئے آسان کیا ہے کہ آپ اس سے متقیوں کو خوش خبری  
میں نیز اس سے جھگڑاؤں کو خوف دلائیں۔

پلیٹنڈنگ یعنی آپ کی زبان پر اس کو آسان کر دیا ہے۔ اس صورت میں ر. بھٹی کھلی (پر) ہو گا یا آپ کی (یعنی سبکی) میں آسان کر دیا ہے۔ یعنی سموت آئیں کیفیت میں داخل کیا ہے۔

میں کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت پر آسمان کر دیا ہے آپ کی زبان میں اس (دوسری زبانوں میں نہیں) اشارہ کر رہے ہیں۔ (شولہ کی تفسیر)

کمال اللہ کی محبت ہے۔ اہانت بھگوانوں کو جو حق اسٹاٹ ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور عین عداوت میں ہوتی  
جدید خصوصیت کی وجہ سے دوزخ کو پسند کرتے ہیں۔ مجاہد نے کہا اللہ ان ظالم کو کہتے ہیں جو کبھی راہ راست پر نہ  
آئے۔ بلکہ حیدر دے گا اللہ انھیں سے جو باطل کا کام ہی بولوں حق کا منکر۔

آیت میں حصر اضافی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف اسی لئے اتارا کہ آپ مومنوں کو اسی کے ذریعہ سے  
تدبیر اور کافروں کو ذرا مینے واسطے نہیں اتارا کہ آپ دیکھیں یہ جہاں میں لوگوں کو لوٹنا نہیں تو اب تم لوگوں اور نجدہ ہوں۔

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَكَانَ تَبَتُّلُكَ مُبْتَغًى لِّكَ وَكَانَ تَقْوَاكَ مَطْلُوبًا لِّكَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ



پہلے بہت سے گروہوں کو (عذاب سے) ہلاک کر دیا ہے سو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں۔  
 اس آیت میں کافروں کو ذرا ہوا ہے کہ در رسول اللہ کو یا ہم ساری پر جرات دلانا مقصود ہے۔ اَلْاِنْسَانِیُّۃِ کا یہ مطلب ہے کہ  
 آپ اب ان میں سے کسی کو بھی محسوس کرتے ہیں یا نہ جوش یعنی تیزی کے ہے کیا آپ اب ان میں سے کسی کو بھی دیکھ رہے  
 ہیں یا آپ کسی کو باتے ہیں یا کسی کا احساس کرتے ہیں۔

اَوَلَمْ یَسْمِعُوا کَلِمَۃً مِّنْ رَّبِّہُمْ ۱۰۰  
 ورنہ کیا بہت آواز پو شیدہ آواز و لفظ و کثر کی ساخت پوشیدگی کا مفہوم بتاتی ہے رَزَّازُ التَّوَمَّخِ تیز کی تیز زمین میں گار  
 دی (چھپا ہوا) کی کڑو فن کیا ہوا مال۔

الحمد للہ ۱۱ شنبہ کے ۱۰:۱۵ بجے ۵ مفر ۲۰۳۱ھ کو سورۃ سریم کی تفسیر جو توفیق الہی

ختم ہوئی اس کے بعد سورۃ طہ کی تفسیر آ رہی ہے انشاء اللہ بوقت تعالیٰ

تفسیر مظهری سے سورۃ سریم کی تفسیر کا ترجمہ ۳۲ رمضان المبارک ۱۴۵۸ھ کو مکہ منورہ میں ختم ہوا۔

فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَّظَآہِرًا وَّاٰثِرًا

## سورۃ طہ

سورۃ طہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں ۱۵۳ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

طاوہہ حروف کے نام ہیں۔ اس کی بحث سورۃ بقرہ کے شروع میں مفصل مکرر ہو چکی ہے۔ بعض کے نزدیک اللہ کا نام ہے اور اس جگہ اس کا ذکر بطور قسم ہے (یعنی طہ کی قسم ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا طہم لا ینصرون (حکم کی قسم ان کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی) یہ صحابہ نہیں ہوں گے یا یزید اور ترہوی، نسائی اور حاکم نے حضرت براہ بن عازب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عشق کی بات کو فرمایا طہم لا ینصرون

مقاتل بن عبید نے کہا طہ کا معنی ہے زمین کو اپنے دونوں قدموں سے پھیل کر دے یعنی تہجد کی نماز میں دونوں پاؤں زمین پر قائم رکھو یا کسی مرد پر دوسرے نے تفسیر میں اور بزرگ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب تک کہ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** (تکلیف کی وجہ سے) آپ ایک پاؤں نیچے تھے تو دوسرا اٹھالیتے تھے اس پر جبرئیل اترے اور کہا طہ یعنی اسے عمر اپنے دونوں قدم زمین پر رکھو۔ عطاء و غور شاکر نے کہا طہ کا معنی ہے اسے مرد قتل کرنے کا سر پائی زبان میں اس کا معنی اسے مرد عی ہے۔ ہمیں نے کہا تک (قبیلہ محمل) کے حمار سے اس طہ کا ترجمہ ہے اسے انسان۔ مگر اذکر دونوں صورتوں میں طہ کے لفظ سے خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہو گا، اسی لئے بعض لوگوں نے طہ کو رسول اللہ کے ناموں میں سے شمار کیا ہے کیونکہ آیت میں طہ سے کہنا یہ آپ ہی کی ذات سے ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہی کا قول ہے کہ جب کہ میں رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو آپ عبادت میں زیادہ مگرم رہنے لگے، نماز میں طویل قیام کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں نیچے دوسرا اٹھاتے اور دوسرا نیچے تو پہلا اٹھالیتے تھے اور رات بھر نماز میں مشغول رہتے تھے اس پر آیت نازل ہوئی۔

ط ۱ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْفُرْقَانَ یَسْفُحُ ۝

ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ آپ (قیام کرتے کرتے) تھک جاویں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے شفاء کا معنی ہے تخی اور تخیلی۔

جوہری نے لکھا ہے شقوق، سعادت کا ٹکس ہے اور جس طرح سعادت کی دو قسمیں ہیں، دنیوی اور اخروی، اسی طرح شقوق بھی دو طرح کی ہوتی ہے دنیوی اور اخروی۔ مگر سعادت دنیوی تین طرح کی ہوتی ہے جسمانی، جسمانی، بیرونی، اسی طرح شقوق دنیوی کی بھی تین قسمیں ہیں دنیوی، جسمانی شقوق تھکانے اور قیمت میں کمی کا مراد ہے۔ (کیا صاحب قاموس کے نزدیک تشفی کا مصدر و شفاء ہے اور جوہری کے نزدیک شقوق) بعض علماء کا قول ہے کہ تعب کی بجائے شفاء کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے، تعب کے معنی میں شفاء کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہواشفی من و ابضی السہر اور

سَبَّحَ الْقَوْمَ اَلْقَوْمَ مَشْهُورٌ كَلِمَاتٌ مُسْتَعْلَمَةٌ۔ شاید محبوب کے عمامے کشمکش کا عکاس کرتے سے اس طرف اشارہ ہو کہ قرآن کا نزول آپ کے بعد و تباب ہونے کے کیا گیا ہے نہ کہ شفاء کے لئے۔  
اس امر کو دیکھتے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ شروع شروع میں جب رسول اللہ ﷺ پہنچے راجی نازل ہوئی تو نماز میں آپ قدموں کے سروں (تنبوں) کے بل کھڑے ہوتے تھے اس پر نازل ہوا: **لَا تَنْزِلُنَا عَلَيْكَ اَلْقَوْمَ اَلْقَوْمَ** یعنی  
مہربان بنو ہدیہ نے راجی بن انیس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھتے تو ایک بیتھ لیے رکھتے اور دوسری انھیں بیٹھتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ قرآن تم پر صرف اس لئے نازل ہوا کہ تم شہادت اٹھاؤ یا تمہاری شہادت کے لئے قرآن نازل ہوا ہے اس نازل کی تردید اور تمذیب کے لئے آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ شاید کفار کی مراد یہ ہو کہ تم نے چونکہ باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے اس لئے اب یہ نصیب ہو گئے قرآن پڑھنے کا یہی نتیجہ نکلا۔ اللہ نے اس خیال کی تکذیب فرمادی، انہیں معصوموں پر وہ روایت و لانت کر رہی ہے جو بطریق عوامی آئی ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے کفار کا یہ عقول بیان کیا کہ یہ شخص اپنے رب کی وجہ سے بد نصیب ہو گیا اس کی توبہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کا مطلب اس طرح ہو ہوئے قرآن اس لئے نازل ہوا کہ تم تمکلات میں مبتلا ہو جاؤ اور اس محرم میں اپنے آپ کو جکڑ دو کہ تمہاری قوم مومن کیوں نہیں ہوتی آپ کے دوسے تو صرف حلقی سے ان کے ایمان اٹھانے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔

**اَلَا تَرٰ اَنَّا نُرِيكَ فِي سُبْحٰنِكَ**۔ بلکہ ایسے شخص کی ہدایت کے لئے اتر رہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ سُبْحٰنُ بَحْسَنُ سے مراد ہے وہ شخص جس کے دل سے اندر خشیت اور رقت ہو کہ ڈرانے سے اس کو فائدہ نہ پہنچ جائے یا ایسا شخص مراد ہے جس کے متعلق اللہ جانتا ہے کہ ڈرنے کو عذاب کا خوف دنانے سے وہ خوف زدہ ہو جائے گا (اگرچہ بالکل وہ صاحب خشیت نہ ہو) عذاب کا خوف اس کو نہ ہو مگر عذاب کا ڈر سن کر آئندہ خوف زدہ ہو جائے والا ہو (ایسا آدمی اللہ ازاد بخوبی سے فائدہ اندہ نہ ہو سکتا ہے۔)

**تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مَشَقَّةٌ عَلَى الْعَالَمِ**۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے پہلے آیت لیتا بعینہ جن حکم فرمایا تھا اور اس جگہ اپنی ہدایت کو بعینہ قائب ذکر کیا اس سے طرز حکام میں تیر گئی پیدا ہو گئی اور اللہ نے والے کی حکمت کا اعجاز و طرح سے ہو گیا، اول: اللہ نے کی نسبت اپنی عظیم الوہان ذات کی جانب کی پھر ایسی ذات جامع الصفات کی طرف اشارہ تو کر لی جو عظیم الشان صفات انھیں کا سرچشمہ ہے اور اسی ترتیب سے اس کے افعال کا ذکر کیا جو ترتیب عند العقل مناسب بھی اول تخلیق زمین کا ذکر کیا۔ زمین بالکل پہلے سے اس لئے اور بہت زیادہ قرب ہے۔ پھر وہی آسمانوں کا ذکر کیا اس کے بعد استخوانی و طبعی اثر اور مریانی کائنات کی ملکیت و خلقت اور ذر ذری کی پیداوار کا ذکر کیا۔

**اَعْلٰی**۔ اعلیٰ کی جس ہے اور **اَعْلٰی** اعلیٰ کا سوٹ ہے۔  
وہ بڑی رحمت والا عرش پر ہے۔ **اَسْمٰوٰتِکُمُ الْعِلٰمِ** کی پوری شرح سورہ یونس میں گزر گئی۔  
**اَلَا تَرٰ اَنَّا نُرٰی الْعِلٰمِ** کی پوری شرح سورہ یونس میں گزر گئی۔

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یعنی ملائکہ اور ستارے اور پہاڑ اور دریا۔  
اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی پہاڑ اور دریا اور درخت اور کانیں اور جانور اور انسان و شیاطین اور انسان و ملائکہ۔  
اور جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان (غلاء) میں ہے یعنی ہوا اور بارش اور گرجن اور بجلی وغیرہ۔  
**وَمَا يَنْبَغُ**

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسٍ ۚ

اور جو کچھ مٹکی کے نیچے ہے یعنی غناک مٹی کے نیچے ایک حدیث میں آیا ہے ایک ایسا کی دوسرے مٹکی کا ہوا تھا اگر شک مٹی پر کوئی پانی پھڑک دے تو بوتلے میں بڑی آفتراں۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ انہیں کھجلی کی پشت پر ہیں اور پھلی سمندر پر اور پھلی کی دم اور سر سرش کے نیچے باہم ملے ہیں۔ سمندر پھر کی ایک آسانی رنگ کی چٹنا پر ہے یہ بیان دیا ہے جس کا ذکر حضرت لقمان کے قصہ میں لکھا ہے کہ کیا ہے ذر فرمایا ہے فَتَكُنْ مِنْ حُسْنِ ثَوْبِي وَجَانِ ثَمَلِ کے ساتھ پر رکھی ہوئی ہے اور ثمل مٹکی پر قائم ہے اور مٹکی سے نیچے کیا ہے اس سے سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں، پھر اسے کھوئے ہوئے ہے جب اللہ صبر سمندر دل کو لگا کر ایک سمندر کر دے گا تو یہ سب سمندر اس ثمل کے منہ کے اندر جا کر کھیت میں ان کے شک ہو جائیں گے (ابن اسیر، موزلاد اکل واللہ اعلم بالصواب مترجم)

قُلْ إِنِّي خَشِيتُ الْبَقِيَّةَ فَأَلْغَيْتُهَا لِيَلْغَا أَيْتُهَا وَتُخْشَىٰ ۚ

اور اگر تم پکار کر بات کو تو وہ جیسے سے بھی ہوئی بات کو اور اس سے بھی زیادہ مٹکی بات کو چاہتا ہے۔

بیضاوی نے کہا یہ جملہ اصل میں اس طرح تھا اگر آپ اللہ کا ذکر کر لو اس سے دعا پکار کر کریں گے تو اللہ کو اس پکارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دوسرے کو چاہتا ہے اور مست زیادہ پوشیدہ ہو چکی۔ میرے نزدیک اصل حکم اس طرح تھا اگر آپ اللہ کا ذکر چلا کر کریں گے اور پوچھ تو اس سے پکاریں گے یا مست آواز سے چپکے چپکے کر کریں گے اللہ (کے لئے) دلوں پر ابرہ ہیں بہر حال اس کو جانتا ہے کہ قول کرے گا اور ثبید سے گا۔ لَنْ تَجْعَلَ بِالْقَوْلِ الْفَوَاقِیَّةَ کے بعد لَوْ كُنَّا خَافِقِي رَبِّهِ کے بعد خوف ہونے پر حکام کی رفتار و حالات کر رہی ہے۔ دوسری آیت میں بھی اسی طرح دوسرا لفظ حذف کر دیا گیا ہے فرمایا ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْعِزُّ الْقَوِيُّ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد)

لفظ سر اور اخفی کی تحقیق: لغوی نے بیان کیا کہ حسن نے کہا وہ خفیہ بات جو آؤش چپکے سے دوسرے سے کہہ دیتا ہے اور اخفی وہ پوشیدہ بات جس کو اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر نے فرمایا سر وہ پوشیدہ بات جو آدمی اپنے دل میں رکھتا ہے اور اخفی وہ بات جو آسمند اللہ دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آسمند اللہ کی طرف سے دل میں کیا بات پیدا ہوئی ہم آج جس چیز کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں اس سے تو واقف ہوتے ہیں لیکن کل کو ہمارے دل میں کیا بات آئے گی اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بل اللہ ہمارے آج کے پوشیدہ خیال سے بھی واقف ہے۔ اور آسمند جو کچھ ہم دل میں پوشیدہ رکھیں گے اس سے بھی واقف ہے۔

علی بن طلحہ کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول اس طرح آیا ہے سر وہ پوشیدہ بات ہے جو آدمی اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے اور اخفی وہ بات ہے جو آدمی کو خود بھی نہیں معلوم کہ وہ آسمند کیا کرے گا جب تک کہ نہ اس کو معلوم نہیں ہوئی۔ مجاہد نے کہا سر وہ پوشیدہ کام ہے جس کو تم کو گوسا سے چھپاتے ہو اور اخفی سے مراد وہ سب ہے بعض علماء نے کہا سر سے مراد ہے عزیمت کسی بات کا جتنی اور دور اخفی وہ خیال ہے جو دل میں مژدہ ہے مگر اس کا پختہ نہ ہو اور اخفی ہو تو دل کی ایک خیال دل میں آجاتا ہے اگر بنی اسلم نے (اسلمی کو) ماضی کا سینہ مان کر دیکھا ہے اس کا مطلب کیا اور اللہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور اپنے بندوں سے ان کو پوشیدہ رکھا ہے کسی کو اپنے سر پر برداشت نہیں کیا۔

ابن تصرف کے نزدیک سر اور اخفی ان پانچ چیزوں میں سے دو چیزوں کے نام ہیں جو غیر داہدہ ہیں۔ بظہر کلف بالائے عرش من کو دیکھ جاسکتا ہے البتہ ان کے جلوے انسانی جسم میں نمودار ہوتے ہیں۔ پانچ مجردات کے نام یہ ہیں قلب، روح، سر، عقل، اخفی۔ ولایت آدم کے انور کی جلوہ گاہ، قلب ہے ولایت نوح کی تجلیات کی حشر روح ہے بیک ولایت ابرہیمی کا مہر اور ہے۔ سر ولایت موسیٰ کی تجلیات کی منزل ہے اور عقلی ولایت عیسیٰ کے انور کی نمودار ہے اور اخفی ولایت محمدیہ کے انور قدسیہ کی جلوہ گاہ ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْأَعْظَمَىٰ ۚ

اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اسی کے (سارے) بچے اچھے نام (بوصاف) ہیں۔ یہ پورا جسم تاکید پر مبنی اور تقریری ہے۔ جو زمین و آسمان اور مادی و کائنات کا ملک ہے، اور یقیناً الوہیت میں منفرد اور تمام مدت کائنات کے ساتھ متصف ہو گا اور اس کی صفات کسی دوسرے میں نہیں پائی جائیں گی۔ یس سارے اسواء حسنی یعنی اعلیٰ بوصاف اسی کے لئے مخصوص ہوں گے۔ حسنی احسن کا معنی ہے۔ اللہ کے اسم و حسن میں تمام اسواء اعلیٰ و افضل ہیں کیونکہ ان کے مابین تمام اسواء کے معانی سے شرف اور برتری ہے۔ اللہ کے اسم و حسنی کی مکمل تفصیل ہم نے سورہ اعراف کی آیت **وَلَوْلَا اَدْنٰی اَلْحُسْنٰی** کی تفسیر کے ذیل میں کر دی ہے۔

اور کیا آپ کو موسیٰ کے قصہ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ مستقیم **وَقَدْ اَتٰکَ حَبِیْثٌ مُّؤْمِنٌ** ①

تقریری ہے یعنی یثین موسیٰ کا قصہ تم کو پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی رسول اللہ ﷺ کے واقعہ سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو تعب و مشقت اٹھانی پڑی تھی اور اس کے بلکہ مرعوب پر آپ کا زہر ہوئے تھے، اس لئے نزولی قرآن اور اس کی اصلی غرض کے تمہیداً ذکر کے بعد حضرت موسیٰ کا واقعہ ذکر فرمایا مشروں کو کر دیا، شرح نبوت کے دور میں جن سورہوں کا نزول ہوا، سورہ طہ بھی انہی میں سے ہے۔

حضرت موسیٰ کا واقعہ اپنے اندر جن مضامین کو سموائے ہوئے ہے نبوت کے بار کی برداشت، تبلیغ رسالت، تحمل شدائد پر صبر وغیرہ انہی کی طرف سورہ کی ابتدائی آیات میں اشارہ فرمایا تاکہ سب بھی حضرت موسیٰ کے طریق رسالت کی پیروی کریں۔

**اِذْ سَأَلْنَاکَ** (موسیٰ) کا واقعہ اس وقت کا جب کہ انہوں نے آپ کو بھی تھی۔ یعنی نے واقعہ کی تفصیل میں طرح لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے مصر لوٹ کر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور بہن کی زیارت کر سکیں حضرت شعیب نے اجازت دیدی آپ اپنی بی بی کے ساتھ چلی پڑے، سردی کا موسم تھا بادشاہان شام کے خوف سے آپ نہ راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہوئے یہی نزول سے تھیں۔ شعیب کا بھروسہ نہ تھا۔ استخوانت واقف نہ تھے صحرائیں خیمہ بنائے ایک راستہ پر چلی پڑے دوسرا راستہ کو دیکھ کر دایم مغربی جانب جاتا تھا۔ راستہ تاریک اور فضا پر ٹہنی تھی راستہ میں بی بی کو درد ہوئے لہذا آپ نے چترائی کو گرا پر آگ نہیں لگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ آدمی غیرت مند تھے۔ چونکہ بی بی کا ساتھ تھی اس لئے رفقاء سفر کے ساتھ راستہ کو چلے تھے اور ان کو طیبہ و دودھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاقاً راستہ تنگ گئے جو ایک رات تھی اور برف زدہ بھی تھی۔ چترائی کو گرا کر آگ نہیں لگی نظر اٹھائی تو دور آگ روشن دکھائی دی جو عور کے جانب سے راستہ کے بائیں طرف کو تھی۔

**وَقَالَ لِأَعْلٰیہَا اَمْلٰکُوْہُ** پس یہی ہے کہ تمام (میس) خیمہ ہو۔ جس کا خطاب نبوی اور مساقیوں کے لئے ہے یا بی بی کو ہے اور چونکہ وہ حضرت شعیب کی صاحبزادی تھیں اس لئے ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے تہذیب کے ساتھ

بعض جمع خطاب کیا۔ **اِنِّیْ اَسْتَسْتَاْزِلُکُمْ اِیْنٰکُمْ تَزِنٰہَا بِقَبْلِیْ اَوْ اُجِدْ عَلٰی الشَّارِہِ ذٰلِکَ** ②

میں نے آگہ بھی ہے شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لے سکیں یا آگ کے پاس راستہ کا پتہ مجھے مل جائے۔ اِسْتَسْتَاْزِلُ یعنی بلا شک و شبہ میں نے آگہ لکھی ہے مجھے اس کے آگ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض اہل سنت نے

تمہارے آیت میں اس طور پر دیکھے ہیں جس سے کچھ اہل سطر یہ لکھو۔ (ابوروی کی وحشت دور ہو)

**فَقَسِبْتُ اَہْمَکَ اَشْطَلُ** آگ کا عود تھوڑا حصہ جو زیادہ آگ میں سے حاصل کر لیا جائے (کہنا اٹھا دوسرے)

ہڈی یعنی باری اور انہما یعنی مجھے کوئی اور مسدود رکھانے والا وہ شاید مل جائے۔ ہڈی سے مراد ہے دینی اور انہما کو کہ

پروردگار اہل عرفان کے خیالات ہر وقت اسود دین ہی کی طرف مائل رہتے ہیں اور انہی سے ان کو انس خاطر ہوتا ہے لیکن پلوی کا

مناہ شعلہ کا حصہ یعنی نہ تھا۔ اس لئے اسید کا لفظ بولا اور آگ کا کہنا بلا شک تھا جس لئے کہنے کے متعلق یثین کا اشارہ کیا۔

عَلَى التَّوْبَةِ مَعْنَى تَوْبَةٍ كَيْفَ قَرِيبَ۔

مَلِكًا أَتَاهَا تَوْبَتِي يَتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى رَاقِي آتَاكَ بِشَيْءٍ  
تَوْبَتِي مَعْنَى تَوْبَةٍ كَيْفَ قَرِيبَ۔

بنوئی نے لکھا ہے جب موسیٰ وہاں پہنچے تو آپ نے ایک درخت دیکھا جو پر سے نیچے تک بالکل بیز تھا اور اس کے گرد آکر و شوق، سفید آگ اس کو گھیرے ہوئے تھی جو بہت زیادہ روشن تھا (موسیٰ کا نام بھی نہ تھا اور درخت کی سبزی اور آگ کی سفیدی دونوں اپنی اپنی جگہ نمایاں تھیں۔ نہ درخت کی سبزی کی روشنی اور سفیدی میں غلجھی نہ آگ کی نورانیت درخت کی سبزی کی نمایاں ہونے سے مانع تھی۔ ان حضرات ابن مسعود نے فرمایا درخت کا رنگ گندہ کی سبز تھا۔ تودہ، مقابلہ اور بجلی نے کہ وہ عروج کار درخت تھا، وہ جب نے کہا کہ ان کا درخت تھا، بعض کا توں ہے کہ عتاب کا درخت تھا، اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف کی گئی ہے، اہل تفسیر کہتے ہیں کہ موسیٰ نے جس کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی فور تھا، موسیٰ نے اس کو آگ ہی خیال کیا تھا۔ اس نے اللہ نے بھی اس کو باری فرمایا اگر ضرر قائل ہیں کہ وہ درخت تھا حضرت ابن عباس اور عکرمہ وغیرہ کا کہیں قول ہے لیکن سعید بن جبیر نے فرمایا وہ حقیقت میں آگ ہی تھی۔ آپ ہی چرواہہ بنوئی کے لئے قیاب ہے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ و اشعر بنی رومیہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا قیاب آگ ہے اگر اس قیاب آفتنی کو کھول دے تو اس کی گچی جہاں اس تمام تحقیق کو سوختہ کر دے جو اس کی حد تھا وہ ایک نہ۔ بنوئی کی روایت میں یہ حدیث اسی طرح آئی ہے لیکن صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے اندر نادر کی جگہ خود کا غلط آیا ہے۔ اس کا قیاب تو ہے۔ میں کہتا ہوں اور دونوں کمال ایک ہی ہے نور بھی لطیف ترین مصنفی آپ ہی ہوتا ہے جو جانتا نہیں ہے۔

اس قصہ میں آیا ہے کہ موسیٰ کچھ خشک گھاس لے کر آگ کی طرف چلے تو آگ دور ہو گئی جس قدر اس کے قریب جاتے تھے وہ اور دور ہٹ جاتی تھی اور جب موسیٰ پیچھے ہٹ آتے تھے تو آگ قریب آجاتی تھی جو کہ وہ تر گھاس سے ہو گئے اور آپ نے وہاں مانگ کر آگ کی تسبیح کی اور سنی اس وقت آپ کے دیر کیڑ (ایمان شہودی، سلوکنا ظہر، اطمینان نبوی، دل کی شہرہ کا اقامت ہوا۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ وہ بے بیان کیا حضرت موسیٰ کو درخت سے ندا آئی تھی کہ میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ کو معلوم نہ ہوا کہ پکارنے والا کون ہے اس لئے آپ نے جواب دیا میں تیری آواز تو سن رہا ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ تیری جگہ کہاں ہے (کہاں سے آواز آ رہی ہے تو کہاں ہے) آواز آئی میں تیرے لیے ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، تجھ سے اتنا قریب ہوں کہ تو بھی اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو یقین ہوا کہ یہ اللہ ہے یہ شان تو اسی کی ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے موسیٰ کو یہ آواز آئی تو آپ نے کہا یہ کلام کرنے والا کون ہے تو آواز آئی میں ہی اللہ ہوں اس وقت شیطان نے موسیٰ کے دل میں دوسرا پیر کیا کہ شاید میں شیطان کا کلام سن رہا ہوں، لیکن خود آواز آگے بیٹھا یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ ہر طرف سے اور ہر خصوص میں اس کو سن رہا ہوں (شیطان کا کلام نہ ہر جہتی ہو سکتا ہے نہ ہر بندہ اس کو سنا جاسکتا ہے) اس تحریر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روایتی طور پر رسول حضرت موسیٰ کے قلب پر کلام اللہ کا اقامت ہوا تھا۔ پھر ضرورت شان میں اگر کسی مشترک کے سامنے قیام فرماتا ہو تو ہر جسم کے سامنے اعضاء سے آپ نے سنا لیکن وہ کلام ہر جہتی تھا اور ہر خصوص سے آپ نے اس کو سنا۔

یَا خَلِيقُ تَعَالَى  
ہاں پہنچے ہوئے اندر۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ ہنسنا ہو جانا تعظیم کی علامت ہے اس لئے جو کہ اتارنے کا حکم دیا۔ بنوئی نے لکھا ہے اس حکم کی وجہ تھی جو حضرت ابن مسعود کی روایت میں آئی ہے کہ وہ جوئے سرور ہو کر کسی کمال کے پتے ہوئے تھے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ وہ چڑھاؤ میں کے جوتے بے ہوئے تھے داغ و شہدہ تھا عزمہ اور جلاہ نے کہہ دیا، وہی ہو جانے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ اس پاک زمین کی خاک سے حضرت موسیٰ کے قدم خروم نہ رہیں پاک سر زمین کی برکت موسیٰ کے قدموں کو حاصل ہو جائے، حضرت موسیٰ نے فوراً اچھوڑتے اتار کر دلوئی کے پرے پھینک

إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ ذُرِّيَّتُكَ خُلُوعٌ ۝

اِنَّكَ بِالْاٰلِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ عَلٰمٌ ﴿٥٠﴾ کیونکہ تمہارا ملک طوطی کی نقد میں دلوں میں ہو (نقد پس صوفی کا لفظ خدا ہے کہ تو مجھے پارسا ہو جائے) طوطی اس راوی کا نام تھا۔ خنجاک نے کہہ دیا طوطی مگر یہ تھی اور طور کی طرح مست ہو گئی۔

بعض نے کہا طوبیٰ عہد سے خورہ اشہد ہے اس کیفیت کی طرف جو اللہ نے موسیٰؑ کو اپنی مہربانی سے بطور انتخاب عطا فرمائی تھی موسیٰؑ اپنی کوشش سے وہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے اللہ ہی نے وہ ساری دادی ملے کر لوی جس کی مسافت بہت بعید (مقدس بمعنی بعید) تھی۔ اسی تصوف کہتے ہیں قلب کا عروج اپنی اصل یعنی بالائی عرش تک اگر بالفرض کوشش سے ممکن بھی ہو تو یہاں بزرگ بریں کی کوشش کے عہدوں تک رسائی ہو گی کیونکہ زمین سے عرش تک یہاں بزرگ بریں کی مسافت ہے اسی کو بطور کنایہ رفیٰ یَوْمَ کَانَ وَقْدَارُهُ حُطْبَیْنِ اَنْتَ سَکُوْمٌ اَبَانَ کیا گیا ہے جس شخص کی توجہ سے یہ عروج بطریق اجتناب (انتخاب چن لینا) حاصل ہو جاتا ہے عارفِ رومی نے کیا خوب کہا ہے۔

میرزا ابد ہر شب سے یک روز راہ میر عارف ہر دے تا تختہ شاہ

وَأَنَا احْتَرِيقُ ۖ لَوْ (نبوت و مہات کے لئے) میں نے تم کو پھنسا کر لیا ہے۔

[illegible]

فَاتِمَةُ الصَّلَاةِ لِيَذْكُرُوا

کور میری دیلا کی نماز پڑھا کرو۔

عربی عبارت کو ذکر ہے کیا پھر نماز کا خصوصیت کے ساتھ دیا کہ جو کہ حرام عبادتوں میں نماز کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ دوا ابو نعیمہ، السنن، ج ۱ ص ۱۸۷  
ابن عباسؓ نے انسؓ کی روایت سے حدیث مذکور کو نقل کیا ہے کہ نماز ایمان کا ستون ہے۔  
حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ٹھکان سا علی ہے فرمایا نماز بدوا الشیطان فی البیت ص ۱۸۷

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ کے غور کفر کے درمیان ترکِ صلوة (حاکم) ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبلؒ اصحاب اسلم نے حضرت بریدؓ کی کہ روایت سے بیان کیا ہے۔

احمد و دارمی و ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ و ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جو اس کی پابندی کرے گا تو یہ قیامت کے دن اس کے لئے نور اور برہن اور نجات ہو جائے گی اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لئے نماز نور ہوگی نہ نجات (بخاری و مسلم) اور قیامت کے دن وہ تاریک و فرعون مہلک اور لبی بن قنف کے ساتھ ہوگا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عقیق کی روایت سے یہاں یہ ہے کہ صحابہ کرام سوائے ترکِ صلوات کے اور کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ انہی احادیث کی بنا پر امام احمد نے فرمایا کہ جس نے قصداً نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔ نماز کے افضل عبادات ہونے کے باوجود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز بجائے خود فی حقہ تنگی ہے (دوسری عبادات کا حسن اضافی ہے اور وہ اس لئے اچھا ہے کہ اس سے نفسِ لہو کے غلبہ کو شکست ہوتی ہے، نہ کہ اس لئے تنگی ہے کہ اس سے فریبوں، غماجوں کی حاجت و روانی اور امداد ہوتی ہے) جس لئے تنگی ہے کہ اس سے اللہ کے مگر کی تقظیم کا اہتمام ہوتا ہے۔ چونکہ نماز فی حقہ بجائے خود تنگی ہے اسی لئے اللہ نے اقامتِ صلوات کے حکم کی زیرِ نگرانی کے لحاظ سے علت بھی بیان فرمادی۔

لیونڈری کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کو اس لئے قائم کرو کہ مجھے نماز کے اندر یاد کرو پوری غلامی ذکر تہ لہ نماز کے اندر آدمی دل و زبان اور تمام اعضا کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہو تا ہے لیونڈری کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ میں نے نماز کا ذکر اپنی تمام کتابوں میں کیا ہے اور سب ہی کتابوں میں اس کا حکم دیا ہے اس لئے تم بھی نماز قائم کرو (قول) مطلب یہ لیونڈری میں مشغول کی طرف نسبت ہو گی اور دوسرے مطلب پر فاعل کی طرف (حرج) بعض علماء نے لیونڈری کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو تاکہ میں رحمت اور عریف کے ساتھ قرآن ذکر کروں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گناہ کے قریب ہوتا ہوں اور میں (ہر دم) اس کے ساتھ رہتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر (تخلیاتی ذات میں کرتا ہوں اور اگر وہ میرا کثرت جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنی جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے) یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس جگہ اقامت ملو کہ نماز کر اجماعی کیا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل آتی ہے مثلاً ایک آیت میں فرمایا ہے اَوْمِیَ السَّلٰوۃِ یٰۤاَکُوْمِ السَّمٰوٰتِ اِلٰہِیَّ عَسٰی الدُّنْیَا وَ فِیْہِ الْاٰخِرَہِ۔ حضرت جبرئیل کی امامت کی حدیث تو مشہور ہی ہے کہ جبرئیل نے دو روز یا تینوں وقت حضور ﷺ کی امامت کی تھی پہلے روز ہر نماز ابتدائی وقت میں اور دوسرے روز ہر نماز اختتامی وقت پر پڑھائی تھی۔ (حرج) بعض علماء نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے نماز قائم کرو جب نماز یاد آجائے حضرت اس راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز بھول گیا سو تارہ گاہا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آجائے (وقت شدہ) نماز پڑھ لے (دوسری روایت میں آیا ہے اس کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں) اللہ نے فرمایا ہے اَوْمِیَ السَّلٰوۃِ یٰۤاَکُوْمِ السَّمٰوٰتِ متفق علیہ۔

حضرت ابو ہریرہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیند میں کوئی تصور نہیں تصور تو یہ غریبی میں (نماز ترک کرنے پر) ہے جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا سترہ جائے تو جب (وقت شدہ) نماز یاد آجائے پڑھ لے، اللہ نے فرمایا ہے اَوْمِیَ السَّلٰوۃِ یٰۤاَکُوْمِ السَّمٰوٰتِ سلم

اِنَّ السَّاعَۃَ اٰتِیَۃٌ کَاَکَاذِ الْاُخُوْنِہَا  
بلاشبہ وہ غمگینی (یعنی قیامت) آنے والی ہے، میں اس (کے مقرر وقت) کو پوشیدہ رکھوں گا۔

یہ جملہ حکم عبادت کی صلہ ہے یا مستحب ہے یا مستحب ہے جس کو خوف دلانے کے لئے ذکر کیا ہے اور بقول بغوی و ابو عاتقہ محدث ہے اصل میں اِنَّ السَّاعَۃَ اٰتِیَۃٌ تَخٰ۔

انھیں نے آگاہی کا ترجمہ اُرُوْنَد (میں چاہتا ہوں) کیا ہے، بغوی کے نزدیک یہ لفظ فائدہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اس کا مقرر وقت ظاہر نہیں کروں گا۔ بعض نقل علم نے اِنَّ السَّاعَۃَ اٰتِیَۃٌ کا یہ مطلب بیان کیا۔ قریب تھا کہ میں قیامت کو چھپا لینا یہ بھی نہ کہتا کہ قیامت آنے والی ہے، بندوں پر مہربانی کرنا اور اتمام حجت کرنا مقصود تھا اس لئے ذکر قیامت کر دیا اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ یہی مطلب تَحٰذُ السَّعُوْتِ وَ یَنْظُرُوْنَ کا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آسمانوں کو پانی رکھنے کا ہے تو آسمان لوگوں کے اس قول سے کہ اللہ صاحبِ کلام ہے آسمان چٹ جاتے۔ میں کہتا ہوں شاید اس کلام میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان اور اللہ کی عبادت کو وہ فضیلت و شرف اور حسن و خوبی حاصل ہے کہ بغیر جنت کی خواہش اور دوزخ کے خوف اور قیامت کے عذاب کے اندیشہ کے خود بخود دونوں کو مقصود اصلی ہونا چاہیے گواہان و عبادت اور ترک ایمان و عبادت کا لازمی نتیجہ اور شرہ ثواب و عذاب ہو گا لیکن ایمان و عبادت کی غرض و غایت اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی ایمان و عبادت کو وہ عزت و شرف اور حسن حاصل ہے کہ امن و دونوں کو بندوں پر لازم ہونا چاہیے اور کفر و ترک عبادت، ذلت و ناکامی اور خرابی و قیامت کے اس گڑھے میں گھسے ہوئے ہیں کہ بغیر خوف عذاب کے کھن سے پر ہیز رکھنا ضروری ہے اگر اللہ نے قیامت آنے کی اطلاع نہ دی ہو تو تب بھی مومن کا ایمان جنت کی طرح خود دوزخ کے خوف سے نہ ہوتا بلکہ خالص لوجہ اللہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرمایا تھا صوبہ امت ایچا بندہ ہے اگر اسکو اللہ (کے عذاب اور دوزخ) کا خوف نہ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کی تافرمانی نہ کرتا۔ راوی



بصریہ نے کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں اور دوزخ کو بجھا دوں تاکہ لوگ بغیر خوف و مصلح خاص اللہ کے لئے عبادت کریں۔ اکثر اہل تفسیر نے آقاؑ اُخفیہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ قریب ہے میں قیامت کو اپنی ذات سے بھی پوشیدہ رکھوں دوسروں کو وقت قیامت بتانے کا تو ذکر ہی کیا ہے گویا خفاء قیامت کو اللہ نے زور و مظلور پر مبالغہ کے ساتھ بیان کیا (اپنی ذات سے چھپانے کا لہرو کرنا چھپا ہوا مقصود کلام نہیں ہے بلکہ قیامت کے انشاء کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے۔ اس مطلب کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ بعض قرأتوں میں اُخفیہ کے بعد فَکُفَّ اَظْهَرَ بِهَالِکُمْ بھی آیا ہے۔ (محکم بن قرات مثلاً ہے مترجم) عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو چھپانے کا بیان قیامت و مہلک کے ساتھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کُفِّتْ سِرِّکَ مِنْ نَفْسِی میں تمہارا راز اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں گا۔ یعنی کسی پر ظاہر نہیں کر رہا قیامت کو ظنی رکھنے کی مصنعت و حکمت خوف اور ہول کو لوگوں کے دماغوں میں قائم رکھنا ہے اگر لوگوں کو قیامت چاہو تو ان کا ہم ہمیں وقت کے ساتھ نہ ہو گا تو ہر وقت ڈرتے رہیں گے کہ خدا ہائے کب قیامت چاہو جائے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اُخفی (واحد شکلم مصدر اِخْفَا) باب افعال میں امر و سلب ماضی کے لئے ہے، جس اُخفی کا ترجمہ ہو گیا اظہر بخلاف (ترجیم ہے کہ میں قیامت کو ظاہر کر دوں) لغت عربی میں اِخْفَا کا ترجمہ (جس طرح اس کو چھپایا آئے اسی طرح) اس کو ظاہر کیا (بھی) آتا ہے۔ یہی مدعی نے لکھا ہے اس کی تائید اس قرأت سے بھی ہوتی ہے جس میں اُخفی کی جگہ اُخفی سحر امزد آیا ہے۔ بخوبی نے لکھا ہے یہ لفظ سحر امزد پر مبالغہ کیا ہے اس وقت اس کا معنی ہو گا میں ظاہر کر دوں حَقِیْقَتِ الشَّیْءِ میں نے اس چیز کو ظاہر کر دیا، اُخْفِیْ میں نے اس کو چھپا دیا (علائی مجرد سے ظاہر کرنے کا معنی ہے اور علائی مزید سے چھپانے کا لہرو انہیہ لہرو ہے۔

### ایک شبہ

جب خفاء علائی مجرد غلطی کے معنی رکھتا ہے اور اِخْفَا باب افعال (جب کہ امر و سلب کی قرأت دی جائے) سلب اظہر یعنی پوشیدہ کرنے کا معنی رکھتا ہے تو پھر قرأت متواترہ میں اِخْفَا کا معنی جو اظہر کہا گیا ہے یہ کیسے ممکن ہے (اِخْفَا کا معنی تو سلب الضمان یعنی غنی الاظہار ہونا چاہیے)

### جواب

میں کہتا ہوں خفاء علائی مجرد کسی معنی اظہار کے ہوتا ہے درحقیقت چھپانے کے معنی کے لئے (یہ قرأت متواترہ میں جو اِخْفَا کا معنی اظہر کہا گیا ہے وہ اس خفاء (علائی مجرد) سے بات قدم امزد پیدا کیا ہے جس کا معنی ہے چھپانا۔ قوسوں میں ہے۔ اُخْفِیْ یعنی چھپاؤ (یعنی حُضْر سے) مصدر اُخْفَا اور اُخْفَا اس کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اُخْفِیْ کا معنی میں معنی ہے اور اُخْفِیْ یعنی چھپاؤ (یعنی حُضْر سے) مصدر اِخْفَا اسم کا معنی حُضْر صفت مشبہ حُضْر میں اس کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ جس خفائی جو حُضْر سے آتا ہے اُن میں جزو سبب زید و کردی جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا چھپانا اور ظاہر نہ کرنا (کیونکہ حُضْر کا معنی ہے ظاہر کیا) اور اگر حُضْر (باب سحر) میں امر و بھولی جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا ظاہر کرنا۔

چھپانا۔

لَا تُخْفِیْ فِی تَفْصِیْلِ بَیِّنَاتِہِی ⑤ تاکہ ہر شخص کو اس کی کو حُضْر کا بدلہ دے دیا جائے۔

فَلَا یُخْفِیْ لَکَ عَنَّا مَنَ لَا یُخْفِیْ لَہَا وَاسْتَخْفِیْ لَہَا قُرْآنُہَا ⑥

میں تم کو نہ چھپاؤ قیامت سے (یعنی قیامت پر ایمان لانے سے کہ اللہ کی ملاقات سے نماز قائم کرنے سے اور شخص جو قیامت کو نہیں مانتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے (دور) تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔

آیت میں اظہار کا فرق کو علم دیا گیا ہے کہ وہ سنی کو اقرار قیامت قیامت نماز سے بھیروے اور حقیقت میں سنی کو کفر و کفران کے لئے میں نے آج اقرار کیا ہے اس طرح آخرت میں تم بھی جہنم جاؤ گے۔ اس فقرہ سے اشارہ ہوا ہے



مواظفت پیدا کرنے کی توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ شروع میں دو سلاپ چھبائی تو پھر کسی خاصی بھی اتائی پر اسلاپ کا تھا پھر دو سلاپ پھر آٹھ یا پانچ تک کہ بڑھتی (اثر ہو) ہو گیا اس لئے کہ اس میں اس کا حق تھا اور امتحانی مال میں نقصان نہ

بعض جہانوں نے کہا اے میں تو وہ بڑا اڑ رہا تھا کہیں تیرے اور سرعت حرکت میں وہ جان (پھول توں کے سناپ کی طرح) تو اس کے کٹا لٹکا جائے گا (یہ کہہ کر وہ کھانسی) اور اچھٹے کھانسی کے بعد وہ جان بھی (اور جہاں ٹھکانا) اور جہاں ٹھکانا وہاں

لہذا یہاں کی طرف اس کو منسوب کیا ہے (یعنی ایمین) اصل کے انفراد میں اصل کو لے جانے کا بارہ فعل کے اندر تک جتنا کھلاتا ہے۔ پیدہ کی نے کھلا ہے اصل میں جتنا کھلا ہے نہ وہ کیا باز ہو تا ہے انسان کے لئے جتنا کھلا ہے استعمال بطور استعارہ کیا جاتا ہے۔ تاہم وہیں ہے سینہ کی طرف کی پیدیاں جو کہ کھلائی ہیں اس کا مفرد جتنا کھلا ہے جتنا کھلا ہے بارہ ہوا مجھ کو لہذا۔

تخلیج مہمانانہ کو بھل کے نیچے لے جاؤ پھر نکالو دو سفید چمکدار روشن بغیر کسی بیماری کے برآمد ہو گا سوسہ پیلوی  
خرابی مراد برص (برص) سے بھی جلد سفید ہو جاتی ہے جس کی اس جگہ لفظ نسو، فراہم کرتی کردی) غصوی نے حضرت ابن عباس  
کا قول بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے روشن چمکدار نور برآمد ہوا تھا جو لوگوں میں یارلہ میں بروقت چاند سورج کی  
طرح جھلک رہا تھا آخری سے مراد ہے کہ یہ دوسرا معجزہ ہو گا جو تمہارے دعوئی نبوت کی تصدیق کرے گا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتا ہے کہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانگواری میں سے بعض نشانگواریوں کو دکھائیں۔ حضرت ابنی

لَا ذُحْبَ إِلَى فِرْعَوْنَ (ذُحْبُ كَلَّتْ) ﴿٦٠﴾  
 فرعون کے پاس جاؤ اور موت حد سے نکل گیا ہے۔ یعنی یہ  
 دنوں شمار سے لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اللہ کی عبادت کی دعوت دو اور فرعون کی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ چکا  
 ہے۔ یہاں تک کہ لوہیت کا دغا بن بیٹھا ہے۔

فَاللَّهِ وَالْأَشِدُّ عَلَى صَدْرِي ﴿١﴾  
موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے سینہ کو میرے لئے کھول  
دے کہ اس کے اندر وہ مصرت و جدوائی نہ جائے جس کو کوئی عقل بطور نظر حاصل نہیں کر سکتا۔ تیری ذات کے علاوہ بھر مجھے  
اس کے اندر نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہ تھی کہ اور فرعون اور اس کی حکومت کا خوف میرے دل سے جاتا  
جائے، حضرت ابن عباسؓ نے آیت کی تفسیر میں بیان کیا موسیٰ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں تم سے سو ابھر گئی ہوں نہ درودِ بہات  
تھی کہ فرعون اور اس کے لشکر و انداد کی وہ شکنجہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو بھی اس سے خوف محسوس ہو تا تھا (اس لئے  
پہلے شریعت پر اور پھر خوف ہو جانے کی دعا کی)

اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے۔ یعنی ایسی سہولت پیدا کر دے کہ وہ ایسی  
 آسان ہو کہ میں جتنی ضرورت کر سکوں اور خواہ وہ اس کی کوئی دشواری میرے لئے نہ ہو، کوئی بار بھی محسوس نہ ہو بلکہ  
 میرے غرض کی تکالیف برداشت کرنے میں مجھے لذت محسوس ہونے لگے۔  
 فیضِ شریعہ اور کثرت کے الفاظ پہلے مجھ کو بے پھر حسد و نفرت اور اذیت کی تشریح کر دی اس سے کلام  
 نادر اور طرزِ لواحق قوت پیدا ہو گئی۔

وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ إِنِ اتَّبَعْتُمُ احْتِسَابًا ۝

یہ میری بیات کچھ لمبہ ہوئی ہے لکھا ہے بچپن میں حضرت موسیٰؑ ایک روز فرعون کی کھود میں تھے کہ آپ نے اس کے منہ  
 ایک طمانچہ مار دیا اور ڈھمکی تو بولی۔ فرعون نے اپنی بالائی آسیر سے سایہ میرا دشمن ہے میں اس کو قتل کرواؤں گا۔ آسیر  
 کہنے لگے بچہ ہے بے کچھ اس کو کچھ خیر نہیں بھلے برے کو نہیں پہچانتا۔ اور فرعون روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کی  
 ہوتے تپ کا دودھ چھڑی تو اب اس لاکر آسیر کو دیکھا، چنانچہ آپ نے فرعون اور اس کی بالائی کی کھود میں بدوش پانی دیوں نے  
 کو جینا بلایا ایک روز فرعون کے سامنے کھیل رہے تھے اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، یکدم چھڑی فرعون کے سر پر  
 ل۔ فرعون نے غصہ کیا کہ یہ کھڑی کر لیا۔ آسیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ بے کچھ بچہ ہے اگر آپ چاہیں تو  
 کر لیں۔ چنانچہ آسیر نے دو طشت موسیٰؑ کے سامنے رکھ دیے مانتے تھے ہاتھ بولا کہ جو ہر لٹ کے طشت میں ڈالنا چاہا  
 حضرت جبرئیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اللہوں والے طشت میں ڈال دیا۔ آپ نے انھیں پکڑ کر مٹ میں رکھ لیا جس سے آپ  
 ان جل جل کو روزانہ میں کر دیا ہو گا۔

عبد بن حمید اور ابن اللہ و رواد ابن ملحاحم نے بکوالہ مسجد میں جمعہ بیان کیا کہ ایک روز قرعوں نے سوئی کو اٹھایا، آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر توجائی۔ فرعون نے غضب جناک ہو کر کل کر دینے کا حکم دے دیا۔ آپ نے کہا: بچہ ہے، بچہ ہے اور یاقوت میں فرق نہیں کر سکتا، فرعون نے دونوں چیزیں منگو کر آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے یاقوت کو پکڑنا چاہا مگر جبرئیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھارے پر رکھ دیا اور آپ نے اٹھارہ لٹاکر من میں رکھ لیا جس سے زمین جل گئی اور گرد و غبار۔

تو کیا حضرت موسیٰؑ کی زبان کی گرہ بالکل کھل گئی تھی۔

اس کے متعلق مثبت متنی رد قول آئے ہیں جو لوگ بالکل گمراہ کھل جانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جواب میں فرمایا **فَذُوقْ نَصْرَتَنَا** (تجسری در خواست پوری کر دی گئی) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زبان کی گمراہ بالکل کھول دی گئی تھی۔ جو لوگ نفی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ (یادجو زبان کی گمراہ کھول دینے کے در خواست کی) حضرت موسیٰؑ نے حضرت ہارون کے متعلق فرمایا تھا **عَوَّا لَنَسْتَبْرِئُكَ مِنْهُ** (یادجو زبان کی گمراہ کھول دینے کے در خواست کی) حضرت موسیٰؑ نے فرعونؑ کو کہا تھا **أَنَا خَلَقْتُ لَكَ هَذَا الْبَدَنَ** (تو مجھے ہی اس ذلیل شخص سے میں بسترہ دل و کواچکا کا دیکھیں تو بیل بھی ہے اور کھول کر کلام بھی نہیں کر سکتا۔ اس فرقے نے بول گردو کے استدلال کا جواب یہ دیا کہ حضرت موسیٰؑ نے بالکل زبان کی گمراہ کھولنے کی درخواست نہیں کی تھی بلکہ اتنی گمراہ کھولنے کی درخواست کی تھی کہ لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں چنانچہ **بَنَقَّ عَوَّا قَوْلِي** اس کے بعد اسی لئے کہا تھا کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں یعنی اپنی گمراہ کھول دے کہ مطلب سمجھانے میں رکاوٹ نہ رہے۔ کامل طور پر گمراہ کھولنے کی دعا ہی نہیں کی گئی۔

اللور میرے گھر والوں میں سے

وَجَعَلْ لِي ذُرِّيَّتًا قَانِ أَهْلِي ۝ هُذُنْ آخِي ۝

میرے یہاں ہارون کا کو میر لہو دنگر چلاوے۔

کوئٹہ: پورٹو سے مشتق ہے پورٹو کا معنی ہے بوجھ، بادشاہ کی طرف سے وزیر پر بھی بادشاہت ہوتا ہے۔ پاورٹر جہل سے لفظ کو ریو مشتق ہے وزیر جہل ہزاری چٹان کو کہتے ہیں، بادشاہ بھی وزیر کی رائے سے مدد لینا ہے اور اپنی حکومت کے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مینوآرت (باب غافلہ) باہم مدد کرنا۔ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ بعض بلبل لخت کہتے ہیں کہ کو ریو اس میں آریو تھا آریو آرتو سے صفت حبہ کا مبعوث ہے اور آرتو کا معنی ہے قوت۔ آریو قوی اور آریو بمعنی سناؤرتو کے ہے جیسے خلیفہ بمعنی نائب اور مجلس بمعنی مجلس کے ہے۔ امزو کو کو لے بدل دیا گیا۔

اشد ذیہ آثری ﴿﴾ اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے میری قوت کو محکم کر دے۔ میری کمر دہری کو اس کے زور سے خالق و باریہ صاحب قہر نے کھنکھارے اور گھیر لیا۔ پشت، قوت و نور قوت کی خلد ضعف (یعنی) خلد میں سے ہے۔

اور میرے (اُن) کام میں ہیں گو میرا اثر یہ کہہ دے یعنی نبوت اور تبلیغ و رسالت

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۖ

میں بارون کو میرا سا بھی بنا دے۔  
 کی تسبیح کی تیرا کی تو تیرا کشتیہ

تاکہ ہم تیری پکی کشتی جان کریں اور  
 حضرت بارون کو دو گار بنادے کی روخواست اس  
 لئے کی کہ ہم تیرے پیکر میں سولت بد ہو جائے۔

ان کے کشت پنا بصرہ ۛ

بیک تو ہم سے خوب واقف ہے۔ بصرہ بصرہ سے مراد ہے احوال کو جانے والا۔ لیکن تو ہمارے احوال کو غریب جانتا ہے اور اس بات سے واقف ہے کہ بدو ن کا اور میرا تعاون ہمارے کاموں کو درست کر دے گا اور میرے وفد کا منیجمنٹ میں بدو ن میری مدد کرے گا۔

قَالَ كَذًا اَوْ قَبِيحًا شَوْلًا لِي تَوَسَّلِي

اللہ نے فرمایا موسیٰؑ تمہارا سوال بظور نہ ہو گیا، جسکی تمہاری سب، جس تم کو یہی کہیں، شول بر وزن فعل یعنی سنسنوں جیسے سنسنو یا جھنجھکی مٹھوڑ اور ہڈکی یعنی کٹاؤں سے ہے۔

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى

اور ہم ایک بار اور بھی (خیر و خواست کے) تم پر احسان کر چکے ہیں۔ مئی اس سے جس با ایک اور وقت، بعض نے کہا یہ علی بار مر لو ہے۔

اِذَا وَجَّهْنَا اِلٰی اٰمِنًا مَا يَلُوْغِيْكَ فَرَجٌ

جب کہ ہم نے تمہاری راں کو وہ بات اللہ سے بتائی جو اللہ سے بنا کے تھی۔ (حضرت معمرؑ نے اُوخنیکی تفسیر میں فرمایا) اللہ سے ہلاک و خرابی میں اس وقت کے کسی کی کی کو بتایا فرشتے کی معرفت۔ لیکن فرشتہ کی معرفت اللہ کی کی کو بطریق نہ تھی۔

فی مذکرہ

اُسی اور تشریفِ نبوت کے لئے انبیاء مخصوص ہیں اور انبیاء سب کے سب مرد ہی ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ پر اس نبوت کا اعجاز ہو گیا۔ ابتدائی غیر تشریفی انبیاء کے لئے مخصوص نہیں ہے، خواہ بھرقی اللہ ہو یا بکلام یا کلام، نہ اس کے لئے مردوں کی مخصوصیت ہے جس طرح حضرت مریمؑ سے فرشتے نے کلام کیا تھا، لولیاہ کے پاس بھی یہی واقعہ آیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی اس کا سلسلہ متعلق نہیں ہوا، اسی طرح کائناتِ نبوت کا حصوں میں لولیاہ کو یا نبی یعنی انبیاء کی خوش شگونی سے ہو چکا ہے۔ شیخ ابی الدین ابن عربیؒ نے فتوحات کے باب نمبر ۷۷ میں لکھا ہے کہ تشریفی نبوت کا رُوح اس امت کے سلسلہ متعلق ہو گیا۔ لیکن میراثِ نبوت کا سلسلہ نہیں متعلق ہوا اس امت میں بعض افراد میراثِ نبوت کیلئے وارث ہوتے ہیں، بعض میراثِ رسالت کے، بعض دونوں کے۔ عباد جو کہتے ہیں کہ نبوت محض انفرادی الٰہی (ایک ذاتی فعل انتخاب الٰہی) ہے اس سے مراد نبوت تشریفی ہے یعنی بوی الٰہی اللہ کی طرف سے احکام کا نزول پر اور اس سے صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی تشریفِ نبوت کے متعلق فرمایا ہے کہ نبوت اور رسالت متعلق ہو گئی۔ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ شیخ ابی عمر نے فتوحات کے باب الصلوٰۃ کے سفر میں بھی ایسی ہی تشریف کی ہے اور فرمایا ہے (ذری) انبیاء وہی تشریفی بارگاہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے نَبِيًّا يُّشْرِبُ بِهَا الْعَرَبُ وَنَبِيًّا يُّشْرِبُ بِهَا الْعَرَبُ وَنَبِيًّا يُّشْرِبُ بِهَا الْعَرَبُ۔ میں نے سورۃ التسماء اور سورۃ البقرہ کی تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ مقررین سے مراد وہی لوگ ہیں جن کو کائناتِ نبوت حاصل ہو چکے ہوں لیکن ہر ایک (اور زمینی طور پر نہ برہنہ رسالت تشریفی) جس کی غیر تشریفی انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کی روٹی کو تحدیث فرمایا ہے ملام احمد دہلوی، مسلمان سنی اور ابو نعیم سنی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اور حضرت ہشامؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سے پہلی اقوام میں چھ ٹھنڈے ہو گزرے ہیں میری امت میں اگر کوئی ٹھنڈے ہو سکا ہے تو وہ عمر ہو گا۔

صحابہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حدیث مذکور من الفاظ کے ساتھ منقول ہے تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان سے (اللہ کی طرف سے) حکام کیا جاتا تھا مہاجر و یکادہ نبیہ میں تھے اب اگر اس امت میں کوئی (ایسا) ہو تو وہ عمر ہو گا۔ اسی بناء پر معمرؑ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تا تو عمر بن خطابؓ ہو گا۔ راوا احمد و انس و ابی بن ہشام و ابی حمزہ بن عقیقہ بن عامر و بطریق ابی حمزہ بن مالک و ابی سعید الخدریؓ و ابن عساکر بن عمر۔

شیخ شعر لوی نے الحاقیت و الجواب میں سوال کیا ہے کیا اللہ بلا واسطہ ہوتا ہے بغیر خود ہی جواب میں کہا ہے ہاں اللہ بلا واسطہ میں بھی ممکن کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہر ایک انسان کا اپنے آپ سے ہے اس سے فرشتہ بھی واقف نہیں ہوتا تاہم اس اللہ کوئی تعلق نہ ہوا کا انکار لوگ بہت جلدی سے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ سے اسی تعلق کا رد کیا کہ ان کا تعلق نہ تھا۔ یہی تفسیر ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے فرشتہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور غیر دنیاوی صرف اُردو کہتے ہیں فرشتوں کو نہیں دیکھتے مگر غیر بمعرفہ فرشتہ کی معرفت (یعنی) اللہ ہوتا ہے اور بھی بغیر کسی واسطہ میں بھی تعلق و ربط کی بناء پر جو ہر انسان



وہی کہنے کے لئے کہ وہاں جتنا تھا اور نہ فوراً اُٹھ کر لوٹا ہوا حال سوئی کا کہ وہ کہیں ضرور قہقہہ بولنے کی وجہ سے کئی شخص گریا تھا۔ پیدوں تک مضمونی تفسیر میں اور پانچویں جگہ کی بحر و صیر حضرت موسیٰ کی طرف راجع ہیں یہ ممکن ہے کہ دوسری صیر کی اور پانچویں صیر کی تاویلات کی طرف راجع ہوں اور پہلی اور پانچویں صیر موسیٰ کی طرف راجع ہو لیکن اس صورت میں اختلافِ عبارت اور تاخیر توجیب لازم آئے گا۔ دوسری صیر کو برزخ است پچھلا گیا وہ صندوق عی قائم حسین حضرت موسیٰ کے اندر تھے اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ موسیٰ کو (صندوق کے اندر رکھ کر) تواریا میں بھیجک دیا اور دوسری صیر کو صندوق میں سمیت کنارے پر لایا گیا۔

تفسیری کتابیں ہے حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک صندوق لے کر اس کے اندر دھبی بولی ہوئی بھائی اور موسیٰ کو اس میں رکھ کر سرپوش ڈھانک کر قائم دروز اور مخف دھن تیر سے بند کر کے صندوق کو نیش میں ڈال دیا، نیش سے ایک ضرر اُٹھ کر خرمان کے مکان کے اندر جانی تھی صندوق میں باستاناں شاخ میں چلا گیا۔ فرعون اپنی بی بی آسیہ کے ساتھ اس وقت شہر کے وہاں پر بیٹھا غمر تھا کہ ہاتھاکر بہت ہو صندوق اندر آگیا فرعون نے پاندیوں اور غم کو حکم کیا کہ اس کو نکالنا یا کھد خاتم صندوق کو پکڑ کر اسے سرپوش کھول کر دیکھا تو اُس سے ایک شامت نکلتی تھی کاغذ پر صورت پچہ بر آتے ہوں فرعون دیکھتے ہی اس پر فریفت ہو گیا اور یہاں سے قادیہ ہوا کہ ضبط نہ کر سکا، آیت قرآن سے اسی حرف اشارہ لیا گیا ہے۔

وَالْقَبْرِتِ عَلَیْكَ مَعْقِبَةٌ قَبْرِتِی؟ اور شہانے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا۔ یعنی میں نے اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی تاکہ مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے پر اپنی محبت ڈال دی کہ تجھ سے محبت کی اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے محبت کی تو قوموں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوئی تھی، حضرت دین عباس نے آیت کی تفسیر میں فرمایا میں نے اس سے محبت کی یہی تھوکی نظر میں بھی اس کو محبوب بنادیا۔ غم سے لے کر کجا بھی اسی پچہ کو دیکھنا چاہیہ کرنے لگا تھا۔ قادیہ نے کہا موسیٰ کی آگہوں میں محبت ماحوت تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا عاشق اور فریفت ہو جاتا۔ آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اپنی محبت تمہارے دل میں ڈال دی کہ دوسری محبت تجھ پر غالب آگئی تو تجھ سے دل میں دل سے محبت کرنے لگا۔ تاہم اول صیر میں محبت میں ایسا ہو گیا کہ پھر کسی دوسرے کی طرف اس کی توجہ اپنی صیر میں تو سرگردن مشغول ہو گیا۔

شیخ عبدہ دفع ثانی نے فرمایا کہ کلمہ کا مبداء تعین فاعل محبت (اور مفعول) کہتے ہیں اس لئے آپ اہل محبت (اور عشق) کے سامان ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کا مبداء تعین مفعول محبت ہے اس لئے آپ محبوبوں کے سرگروہ ہو گئے۔ صوری نظر کشف دیکھا ہے کہ محبت کا ایک اثر ہے اس اثر کا ایک محیط ہے اور ایک م مرکز بھی اس مرکز کا بھی ایک محیط (گرد و گرد کا کنارہ ہے) اور ایک وسطی نقطہ، یہی دائرہ محبت کے محیط کا مفعولت ہے، حضرت مکمل اللہ کا مبداء تعین ہے اور جس طرح مرکز محیط سے افضل، اسی اور وسیع تر ہوتا ہے اسی طرح مقام محبت کو مقام غلت پر فضیلت حاصل ہے اور مرکز (محبت) کی نسبت محیط (غلت) اتنا اعلیٰ ہے جیسے ہاندی نسبت اس کے بالست۔

پھر مرکز کی بھی دو حیثیات ہیں ایک مرکز کا کنارہ اور محیط اور دوسرا مرکز کا وسطی نقطہ۔ پس مقام محبت مرکز کا محیط ہے اور یہی حکیم اللہ کا مبداء تعین ہے اور مرکز کا وسطی نقطہ مقام محبوبیت ہے جو حبیب اللہ ﷺ کا مبداء تعین ہے آپ فاعل ہے آمیزش محبت کے مرکز اور کنارہ تھے۔ محیط دائرہ محبوبیت یعنی محو محبوبیت تب نے اپنی امت کے بعض فرارے لئے چھوڑ دی (حضرت مفسر نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو مظلوم محبوبیت قرار دیا بلکہ صبر کے ساتھ فرمایا کہ) جس فرد امت کے لئے مظلوم محبوبیت چھوڑ دی گئی، حضرت شیخ عبدہ کی ہی فضیلت گرافی تھی۔

آیت کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ اور اسے صندوق ساحل پر پناہ دیا پھر فرعون کے قادیوں نے اس کو نکال لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دشمن اور دافض جن کے لئے آئندہ غم آفرین بن کر آئے، اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسرے ساحل



سے مراد ہے وہاں سے اُٹھ کر ہوئی سر کا ٹھکانہ۔

وَلَمْ يَضْمَنْ عَلَى عَدِيٍّ ۝

اور تاکہ تم میری مگر فی میں بردہ شہادتِ حَسَنَتِ فَرَقِی میں نے اپنے گھوڑے کو  
بنا لیا یعنی اس کی خوب خدمت اور عہدداشت کی۔ منع کا معنی ہے صحتِ صراط۔

إِذْ كُنْتُمْ فِي أَهْلِكُمْ لَكُمْ عَلَى سَنٍ بَيْنَكُمْ أَنْ تَوَجَّهْتُمْ إِلَى إِثْرِكُمْ فِي تَفْوَغِ عَيْنَيْهَا وَلَا تَحْشَوْنَ ۝

(یہ قصہ اس وقت کا ہے جب تمہاری بہن چلتی ہوئی تھی پھر  
کئے گئی کیا میں تم کو ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس (بیمار) اچھی طرح سے پائے رکھے اس مدد سے ہم نے تم کو تمہاری ماں  
کے پاس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ ٹھنڈی رہے۔

یعنی حضرت موسیٰ کی بہن سریم موسیٰ کی خبر لینے پوچھتی چلتی چلتی دھرم بھی آچھی جہاں موسیٰ کو نوکروں ہاکروں نے  
مندانہ سے باہر نکالا اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا تھا مگر بچہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا تو اس نے کہا میں تم کو ایسی عورت کا  
پتہ بتاتی ہوں جو زود دہنی کے ساتھ اس کی عہدداشت کرے گی (اور دودھ پلانے کی) منظور کی کہ بعد وہ حضرت موسیٰ کی ماں کو  
بلوائی ماں نے دودھ پلانے کو آپ سے لے لیا اور اس طرح اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم اس کو لوٹا کر تیرے پاس لے آئیں گے۔  
وَلَا تَحْشَوْنَ اور وہ تمہاری جدائی سے ڈرنا نہ رہے۔ تمہاری محبت نہا کر تمہیں نہ ہو۔

وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا۔ یعنی ایک کافر عالم قحطی کو قتل کر دیا تھا جو ایک اسرائیلی پر ظلم  
کر رہا تھا اور اسرائیلی نے موسیٰ سے فریاد کی۔ اچھی کذا قابلِ ایس عرس۔ اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی کذا قابلِ کعبہ لا حیدر۔  
فَأَفْتَحْنَا صَدْرَ الْعَقْدِ پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے عذاب کا  
خوف تھا لیکن اللہ نے (یہ نہایت جرم صاف کر دیا آپ کو فرعون کی طرف سے انتقام کا بھی ذرہ تھا۔ اللہ نے یہ غم بھی دور کر دیا  
کہ دین کی طرف ممر سے نکال کر دے کیا۔

وَقَتَلْنَا كُفْرًا ۝

اور ہم نے تم کو خوب خوب کھٹوں میں ڈالا۔ فُتُونُ بردون فُتُونُ صمد ہے یا مع ہے  
حضرت امین عباس نے آیت کا ترجمہ کیا کہ تمہاری خوب آزمائش کی۔ نکاح نے کہا کہ تمہاری خوب جانچ کر لی۔ دونوں  
ترجمے اس وقت ہوں گے جب فُتُونُ کو صمد اور فُتُونُ مطلق مل جائے۔ یا یوں ترجمہ کیا جائے کہ ہم نے طرح طرح سے  
تمہارا امتحان لیا۔ اس ترجمہ پر فُتُونُ کو فُتُونُ کی یا فُتُونُ کی معنی مل جائے گا اور فُتُونُ کی معنی مل جائے گا تو فُتُونُ کی آخری تاء کو فُتُونُ  
اندھا کر دیا جائے گا جیسے حَجْرہ کی جمع موجود اور ہدیرہ کا ہدور آتی ہے۔

چاہدے ترجمہ کیا کہ تم نے خالص (یعنی تکلف اور مشقت) ڈال کر تم کو کھار دیا اور پھر تم کو جن لیا۔

سعد بن جبیرؓ نے حضرت امین عباسؓ کا قول نقل کیا کہ فُتُونُ سے مراد ہے مصیبتوں میں بڑا جان سے بڑا خرابی اللہ نے آپ  
کو نجات عطا فرمادی۔ پہلی مصیبت یہ تھی کہ آپ اس سال میں کے پیت میں آئے جو سال فرعون کی طرف سے نوزائیدہ لڑکوں  
کے قتل کا تھا۔ دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ قب کو صمد میں رکھ کر دیا میں پیچھا کیا گیا۔ تیسرا امتحان کا موقع وہ تھا کہ آپ  
نے ماں کے سوا کسی اور عورت کی پستان نہ میں بھی نہیں لی۔ چوتھا نزولِ مصیبت کا وقت وہ تھا کہ آپ نے فرعون کی وادھی  
بکڑی تھی اور فرعون نے آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن آسیہ کی سفارش سے جب آپ کے پاس ایک ٹشت میں  
انکھ سے اور ایک میں پاؤں لائے گئے تو آپ نے انکھ اچکڑا لیا (اور اس طرح فرعون اپنے ارادہ سے باز آیا) پھر میں مصیبت پہلی کو  
قتل کرنے اور دین کی طرف بھاگ کر مڑے ہوئے کی شکل حضرت مضر نے فریاد میں کو چھوڑنے دو ستوں عزیزوں سے جدا  
ہونے پیدل چلے زور ا بھی ساتھ نہ ہونے اور کہ لہدی کا برد وقت اندیشہ ہونے پھر مزدوری کرنے کی شہما ایک کے بعد دوسری  
مصیبت آنے اور متعدد دکھ اٹھانے نے موسیٰ کو کھار دیا تھا جس طرح آگ میں تپانے سے سونا کھنڈن ہو جاتا ہے اس کا سکہ  
کچل صاف ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ نے آپ کو بھی پاک صاف کر دیا۔

لَکِنَّا نَسْتَعِينُ فِيْهَا اَهْلَ مَدِيْنَةٍ

پھر مدین والوں میں تم (اس) کو سنا رہے، حضرت شعیب کی عاجز ادائیگی سے نکل کر یہ در حسب قرآن دوسرے کے عوض آپ دس سال تک حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے۔ مدین مصر سے آٹھ منزل پر ہے۔

وہب نے کہا حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس آٹھائیس برس رہے وہی سارا قوم نوح کے عوض اور افسردہ سال اس کے بعد۔ آپ کی اولاد وہیں ہوئی۔

لَا تَجْعَلْ مَسْكَنًا فَتَلَّاهُ فَيُؤْمِنُوْا

پھر اسے موسیٰ تم ایک خاص وقت پر (دوای مقدس کی طرف) آئے تھے جتنی جرات میں نے تمہارے آئے کا مشرور کر دیا تھا اس کے موافق تم یہ ملو آئے۔ محمد بن کعب نے کہا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کے پاس وہی جیسے کا اندازہ ضرور مشرور کر دیا گیا ہے تم اس کو پہنچ گئے۔ انبیاء کے پاس وہی پچاس سال کی عمر میں آتی تھی۔ یعنی اس سے کم عمر نہ ہوئے حضرت یحییٰ کے اور موسیٰ کے پاس تیس سال۔ مترجم۔ عبدالرحمن بن کثیر کا بھی کیا قول ہے اکثر اہل تفسیر نے علی قدر کثرت ہر کیا ہے مقررہ عدد جو اللہ نے مقرر کر دیا تھا کہ اس عمر میں موسیٰ کے پاس وہی قدر رسالت بھیجے گا۔ یعنی پچاس سال کی عمر یہ مطلب بھی محمد بن کعب کے بیان کردہ مطلب کی (کسی قدر) تائید کر رہا ہے۔

یہووصی دوبارہ قرار کہ خطاب کرنے سے حضرت موسیٰ کو خوش ہوا اور موسیٰ نے اپنی محبت کو ظاہر کرنا مقصود ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کو جس چیز سے محبت ہوئی ہے اس چیز کا ذکر زیادہ کرنا ہے۔ رد او صاحب مستد الفر دس کن حدیث ام اسوئین مائتہ۔

قَالَ هَٰذَا مَثَلٌ لِّتَفْقَهُوْا

پھر میں نے تم کو اپنے لئے منتخب کر لیا ہے یعنی تمہاری تربیت اپنے لئے کی ہو اپنے لئے تم کو جن لیا کہ میرے علاوہ تم کسی اور سے دل نہ لگاؤ نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو مکالم اخلاق کے لئے جلیات اور اس طرف تربیت دیا ہے کہ تم مجھ سے خطاب کرنے میرے قریب آنے اور میرا پیام پہنچانے کے قابل ہو گئے۔

اِنَّكُمْ لَفِيْ سَبِيْلٍ

تم اور تمہارے بھائی میرے (عطا کردہ) نشانہات یعنی معجزات کے ساتھ جاؤ حضرت ابن عباس نے قرآنی آیات سے مراد یہ دو نو تجزات جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے۔

وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا بِرَبِّیْ

کعب کا موسیٰ میں سے کوئی معذرت نہ تھی تھا کہ سستی یہ وہی حضرت موسیٰ کو وہی تھی حضرت ہارون اس زمانہ میں مصر میں تھے بلکہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ہارون کے پاس جاؤ اور ہارون کو وہی بھیجی کہ تم موسیٰ سے ملو حسب احکم حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے ملے مصر سے نکل کر ایک منزل آئے تھے کہ ملاقات ہو گئی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے آنے کی اطلاع ملی تھی اور آپ استقبال کے لئے مصر سے نکلے تھے۔ جب دونوں ملے تو اللہ نے دونوں کو زائد حکم دید۔

اِنَّكُمْ لَفِيْ سَبِيْلٍ

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نصیحت کرو کہ وہ بہت نکل چکا ہے کہ خدا ہونے کا وہی بن بیٹھا ہے۔ اللہ نے شروع میں حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، پھر دوبارہ دونوں بھائیوں کو مل کر حکم دیا اس لئے کام میں نہ کر رہے تھے بعض علماء نے کہا کہ پہلا حکم مطلق تھا اور دوسرا حکم مقید ہے (آگے کی قید) گواہی ہے کہ فری سے حکام کرنا شاید یہ نصیحت قبول کر لے (فرج)

لَکِنَّا نَسْتَعِينُ فِيْهَا اَهْلَ مَدِيْنَةٍ

پھر اس سے فری کے ساتھ بات کرو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کرنے میں وہی نہ کرنا حکم اور مدی نے کہا (مہ نہ لیا بلکہ) نہایت کہہ کر حکام کرنا، فرعون کی نکتہ ابو العباس یا ابو الولید بھی مداخلت نے کیا ہم حکام کرنے سے سرو ہے اس طرح کہنا عقل لک لالی اَنْ تَرْکُوْا اَقْبَدِيْکَ اِلٰی رَبِّکَ فَتَخْشٰی اِیْہَا کَام

دعوت ایران ہے مگر بطور مشورہ نرم گامی کے علم کی وجہ یہ بھی کہ کس بہت کا اندیشہ تھا کہ نہیں فرعون پر حیرت جاہلیت سوار ہو جائے اور وہ دونوں پر حسرت سر بیٹھے (اور بات بھی نہ تھی) بعض نے کام میں نرمی اختیار کرنے کے علم کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ فرعون کے زیر بردارش موسیٰ نہ دیکھتے تھے اس کو حق تربیت حاصل تھا۔ سہی نے کہا نرم گام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم ایمان لائے آئے تو تم کو دوبارہ مالکی ہوئی مل جائے گی جو کبھی میری جیسا تبدیلی میں ہو گی اور میرے دم تک تمہاری حکومت کا تم پر ہی اور کھانے پینے کی لذت اور سہلی مقام پر کی کیفیت وقت موت تک تم کو حاصل ہوتی رہے گی اور میرے بعد جنت ملے گی۔ فرعون کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہ آئی لیکن یہاں کے مشورے کے بغیر وہ کوئی بات طے نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اس وقت موجود تھا جب تیل اور فرعون نے اس سے موسیٰ کی باتیں نقل نہیں بد مشورہ دیا اور قہر کر کے کالہ دہ ظاہر کیا تو یہاں نے کہ میں آپ کو دانش مند و صاحب رائے سمجھتا تھا، آپ دہ ہو کر کیا مریوب بنو چکے ہیں اب تک آپ کی پوجا ہوتی ہے تو کیا اب آپ دوسرے کی عبادت کرنے کے خواستگار ہیں۔ غرض یہاں نے فرعون کی دہ رائے پلٹ دی۔

شاید وہ (برصغیر) نصیحت پذیر ہو جائے (یا خدا بخدا اومدی سے کلام لے لیں) اگر تم دونوں کی سچائی اس پر ظاہر ہو گی تو شاید نصیحت ملنے لے اور سچائی ظاہر نہ ہو توئی نور نصیحت پذیر نہ ہو اب بھی تم سے تم اتنا تشاہد ہو جائے کہ وہ نہ جائے، مذ کو کوئی شک نہ تھا اس کو معلوم ہی تھا کہ فرعون نصیحت پذیر نہ ہو گا یہ شک کا لفظ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اپنے علم کی مناسبت سے استعمال کیا یعنی تم دونوں امید رکھو کہ شاید وہ مان لے

فَاَلَمْ يَجْعَلْنَا لَكَ آيَاتٍ اَنْ تَعْلَمَ اَنْتَ عَلِيٌّ اَوْ اَنْ يَغْلِبُ ⑤  
کہا کہ یہاں سے اب ہم کو اندیشہ ہے کہ تمس دو ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ ضرورت نہ کرنے لگے۔  
حضرت ابن عباس نے فرمایا اَنْ تَعْلَمَ اَنْتَ عَلِيٌّ کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں دعوت اور احمد حجرات سے پہلے ہی کیس وہ ہم کو قتل کرنے اور خدا بدینے کا حکم نہ دے بیٹھے۔  
عربی محاورہ میں قَرْطُ غَدَلٍ کا معنی ہوتا ہے دکھ پہچاننے میں عجلت کی۔ اس میں قَرْطُ کا معنی ہے آگے بڑھ گیا یا قَرْطُ آگے بڑھنے والا۔

اَوْ اَنْ يَغْلِبُ کا یہ مطلب ہے کہ کہیں وہ دونوں دوسرے کو شک نہ ہو جائے، تحریری مشاں میں مزید گستاخی کرنے لگے اور تیرے بندوں کو زیادہ دکھ پہچاننا شروع کرے۔

قَالَ لَا تَقْضُ فَاَنْتَ اَنْتَ مُعَلِّمًا  
بول، یعنی میری حفاظت اور دھمک سے ساتھ ہے۔ اَسْمَعُ وَاَسْمَعُ ③  
میں (تمہاری ہدایت کو) سنوں گا اور (جو حرکت تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا جائے گا) سنوں گا، یعنی میں تم دونوں سے باتیں نہیں ہوں تم پر دائرہ کر دیا یہ مطلب ہے کہ تمہارے کہ فرعون کے درمیان کیا گفتگو ہو گی کیا عمل اور مصلحت ہو گا۔ ہر حال میں اس کو سننا اور دیکھنا اور سمجھنا اور سنا کر اس کا کام نہ کرنا نہ آنے والی گا۔

فَاَنْتَ اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا  
سو تم اس سے جان کر کہ ہم دونوں تیرے دہ کے فرستے ہیں لہذا تمہارے ساتھ میری امر اعلیٰ کو جانے دے اور ان کو شک نہیں پہنچا۔

اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا  
یہاں تک کہ وہ دہ کے فرستے ہیں یعنی ہم کو تمہاری طرف بھی بھیجا گیا ہے اور میری امر اعلیٰ کی طرف بھی۔

فَاَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا اَنْتَ مُعَلِّمًا  
کہ کہیں یہاں آج بھی ہم کو تمہارے ساتھ میری امر اعلیٰ کو ملک شام کو چلے جانے دے ان کو اپنی مصلحتی سے آزاد کرنے اور اپنے کاموں کے بارے میں دشواری کرنے اور اپنی عبادت پر مجبور نہ کرانے کی عبادت آدھاری کے ساتھ کرنے



نوح، عاد، ثمود اور دوسری قومیں پارہ کا کیا ہو گا جو بیت پرست اور منکر قیامت تھیں جن کے ساتھ کیا سلوک ہو گا (کیا ان کے عقائد انکار و انحال جن کے ساتھ نہیں رہے اس پر وہ کہاں نور ان کے عقائد و اعمال کہاں ہیں)

قَالَ وَلَهُمْ عَذَابٌ رَئِیْ فِیْ کِتٰبٍ ۝ لَا یُضِلُّ رَبِّیْ وَلَٰكِنَّ بَشَرًا ۝  
میرے رب کے پاس دفتر (اعمال) میں (محفوظ) ہے میرا پسند علیٰ کرہ ہے نہ بھولتا ہے ان کا علم یعنی جن کے اعمال دھونی کا علم۔ کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ۔ خلال کسی چیز کی جگہ کا فراموش ہو جانا کہ اس کی جگہ نہ مل سکے۔ نیشکان نفس چیز کو بھول بھول جانا کہ اس کا تصور بھی دل میں نہ آئے۔ اللہ کے لئے دونوں ناممکن ہیں اللہ کسی چیز یا اس کی جگہ سے غافل نہیں ہے (اس کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں چیز فلاں فلاں جگہ ہے)

بعض علماء نے کہا انجیل کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی چیز رب سے غائب ہے نہ وہ کسی چیز سے غیر حاضر ہے اور لَا یُضِلُّ شَیْءٌ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے احوال کو اللہ بھولتا نہیں ہے اس کو سب کے احوال معلوم ہیں مراد یہ ہے کہ ہر رب جن کو ہر عمل کا بدلہ دے گا مجھے عمل کا احوال ملے۔ رہے عمل کا بدلہ۔

الَّذِیْ یُجْعَلُ لَّکُمُ الْاَرْضَیْنَ مَهْدًا ۚ وَیَسَّالٰکُمْ لَکُمْ فِیْہَا سُبُلًا  
وہ رب لیا ہے جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو (حمل) فرش کے جلاوطن زمین میں تمہارے چلنے کے لئے راستے بنائے۔ سبیلوں کی راستہ میں چلنا۔ لازم بھی آتا ہے اور متدی بھی اللہ نے فرمایا ہے یَسَّیْطُ لَّکُمُ الْاَرْضَیْنَ مَهْدًا ۚ وَیَسَّالٰکُمْ لَکُمْ فِیْہَا سُبُلًا فوجا جا کا سوس میں سے سبیلوں کی مسکن سبیلوں کا وہ اس جگہ جلاوطن لگے ہوئے کسی دوسرے نے اس کو چلا یا اول مثال لازم کی ہے نور دوسری جگہ کی۔ آیت میں متدی استعمال کیا گیا ہے سبیلوں کو عرف ہے لیکن مفعول پ کے طور پر مجاز استعمال کیا گیا ہے جس طرح مجرا بننے کی نسبت نهر (شکاف) و سماء و خندق (کی طرف) کردی جاتی ہے مثلاً کہتے ہیں نهر بنے گی حالانکہ پانی بہتا ہے نهر تو اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلا دلوں اور صحرانوں کے اندر زمین پر تمہارے لئے راستے بنائے جن پر تم چلے ہو راستہ پر چل کر زمین کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ کی طرف جانے ہو، حضرت ابن عباس نے آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ نے زمین میں تمہارے لئے راستے آسان کر دیے اس قول کا بھی وہی مطلب ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا۔  
بھٹی نے کہا سبیلوں کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا (درونا جلانا) مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے زمین میں راستے داخل کر دیے تاکہ تم ان پر چلو آیت میں آیا ہے مَا یَسَّیْطُ لَّکُمُ الْاَرْضَیْنَ سُبُلًا ۚ کس چیز نے تم کو دروز میں داخل کر دیا۔ چلا دیا۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّکَ ۚ وَاصْبِرْ لَیْسَ بِاِلٰہٍ اِلَّا وَحْدَہٗ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ  
اور اس نے آسمان سے دلی برساتی بکرا ہم نے پانی کے ذریعہ سے مختلف اقسام کے

حیات پیدا کئے اور تم کو احکام دی کہ خود بھی کہا اور اپنے دوستوں کو بھی چاہئے۔  
اَوْ اِلٰہًا تَسْمَعُ ۚ اِلٰہٌ طَرَحَ لَیْسَ بِاِلٰہٍ اِلَّا وَحْدَہٗ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ  
جس ہے شعی یعنی مختلف اور متفرق صورتوں اور خاص و احوال والی جن کے مزاج بھی مختلف ہیں کوئی انسان کے لئے مناسب ہے کوئی چھایوں اور چاندوں کے لئے (وَحْدَہٗ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ) ہے تاکہ وہی لازم بھی آتا ہے اور متدی بھی (چندوں پر) عرب بولتے ہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ میں نے قوم کی حفاظت اور نگہداشت کی۔ فَرَاغَتْ ہمدہ محفوظ ہو گئی اس جگہ جانوروں کو چرانے کا مقصود ہے اور ہر کامیاب بادشہ کے لئے ہے یعنی کہاں اور جانوروں کو چرانے کے لئے منظور نہیں ہے اس سے نعمت کی یاد دہانی مقصود ہے۔

بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ مہا نیک حضرت موسیٰ کا کلام ختم ہو گیا یعنی موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے بدل سے پانی برساتا پھر فَاخْرَجْنَاہُ سے اللہ نے خود اپنی طرف سے فرمایا کہ تم نے پانی سے طرح طرح کا سبزہ پیدا کیا اور میں نہیں اہل مکہ کو

حق طلب فرمایا۔ یہ نبی کے اس کام کی بھی تمجید ہو گی جو اللہ نے نقل کیا تھا۔

زیادہ ظاہر اور صریح ہے کہ یہ سب حضرت موسیٰ کا نبی کا کام ہے جو اللہ نے نقل فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے بلا سے ہائی نازل فرمایا اور احسان و انعام کے طور پر فرمایا کہ تم نے اس پانی سے طرح طرح کی چیزیں تمہارے اور تمہارے چاروں اہل گھر کے لئے پیدا کی ہیں اس وقت بھی کھانا اور چاروں کو بھی کھانا اور پانی کی کٹھن کر رہے۔

إِنْ فِي فَلَاتٍ لَّآيَاتٍ لِّأُولِي النُّفُوسِ

ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لئے نشانیوں میں بعضی زمین کو فرش کی طرح بنانے میں بدلوں سے پانی برساتنے میں اور پانی سے طرح طرح کا سبزہ پیدا کرنے میں بڑی بڑی بکثرت نشانیوں ہیں جو خالق کی ہستی کو اس کے کمال و کمال ہونے کو اس کے غیب کی حد گیری اور قدرت کے عیاں کمال ہونے کو اس کے جامع کمالات اور خیر و انعام ہونے کو بتا رہی ہیں لیکن حکمت و برہیت و الوہیت کے یہ نشانات صرف دانشمندان کے لئے ہیں۔

النَّفْسُ نَفْسُكَ مَعَ سَبْعَةِ مِائَةِ مِثْقَالٍ مِّنْ نَّهْشَةٍ (روئے وال) عقل بھی انسان کو بری اور ضرور مہال اور غلط باتوں سے روکتی ہے اس کے عقل کو چھوٹے کہتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَّهُم

ہم نے تم کو کسی زمین سے پیدا کیا۔

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَّهُم

ہم نے تم کو کسی زمین میں ہم تم کو (موت کر) لے جائیں گے۔

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَّهُم

یعنی تمہارے باپ آدم کو اور تمہارے جسمانی مادہ کو ہم نے زمین کی مٹی سے بنایا تھا خدا سے پیدا ہوا ہے اس پر ہر آدمی کے مادہ تخلیق کی پیداوار زمین سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی نے عطاء و خیر و انعام کا توں نقل کیا ہے کہ جس جگہ آدمی دفن ہوئے وہاں ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی فرشتہ کے رخصت پر پہنچ کر اسے ہرگز نہ تلف اور مٹی سے آدمی کا جسم بنا ہے عطاء کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ہاتھ میں وہ مٹی ضرور ہوتی ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے ہر جب وہ اپنی بدترین عمر (بڑھاپے) کو پہنچ جاتا ہے تو جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اسی کی جانب لوٹا جاتا ہے اور اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس کو وہ ابھرا اور عمر ایک ہی ٹکڑے بنائے گئے ہیں اور اسی میں دفن کئے جائیں گے یہ حدیث خطیب نے بیان کی ہے اور اس کو غریب کہا ہے اور ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ شیخ رزا رحمہ اللہ نے بدعتی نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کے تائیدی اقوال (شواہد) منقول ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے اس لئے یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کی توثیق سند و چاروں اقوال و روایات سے بھی ہوتی ہے۔

یعنی نے صحیح بخاری کی شرح میں کتاب النجاة میں لکھا ہے کہ محمد بن یحییٰ نے فرمایا اگر میں قسم کھا کر کہوں تو میری قسم جھوٹی نہ ہو نہ مجھے اس میں کوئی شک ہے نہ اشتہار نہ تاہول کہ اللہ نے چنے کی سلیم کو لوہہ اور کر کو لوہہ عمر کو ایک ہی مٹی سے بنایا تھا۔

ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تجھے مہلک اور خوشنود ہو کہ تو میرے خیر سے پیدا کیا گیا ہے اور میرا لپٹا لٹکے کے ساتھ آسمان میں اڑتا ہے۔

مسند احمد دوں میں دیکھی ہے اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (باندی غلام کو) آزاد کرنے والے کا خیر میری مٹی کا ہے شاید حضور ﷺ نے یہ ارشاد کسی آزاد کرنے والے سے فرمایا تھا نہ کوہ و اہل عبادت کو عطاء کی تفسیر نہ کوہ سے یہ بات نوب واضح ہو جاتی۔ ہر کہ بعض آدمیوں کی تخلیق انبیاء کے خیر سے ہوئی ہے صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو اوصاف الاطیفاء کہتے ہیں ہر کہ بعض کی تخلیق رسول اللہ ﷺ کی مٹی سے بھی خصوصیت کے ساتھ ہوئی ہے (اور ہر مٹی)







اور خفیہ گفتگو کرتے رہے۔

وَأَمَّا الْكُفْرَاءُ

تَجَوَّعًا اس میں ہے یا تَجَوَّعًا کا مصدر ہے تَجَوَّعَ کا معنی ہے میں نے اس سے خفیہ بات کی۔ تَجَوَّعَ کا اصل ماخذ تَجَوَّعَ ہے تجرؤ کا معنی ہے وہ ابھر اٹھا اور اٹھ کر چلنے کی وجہ سے آگ تھک کر معلوم ہو رہا ہو۔ بعض نے اصل ماخذ نجات کو قرار دیا ہے نجات کا معنی ہے رہائی یعنی ایسا بھی مشورہ جس میں سب کی خلاصی اور بچاؤ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپس کے نزاع اور اختلاف رائے کو انہوں نے پوشیدہ رکھا۔ کہیں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس مشورہ کو چھپائے رکھا کہ اگر موسیٰ (علیہ السلام) ہم پر نقاب آگئے تو ہم ان کا اجل کر لیں گے۔

قَاتِلُوا إِنْ هُمُ ابْنُ السَّجُورِ يَفْرِيذِينَ إِنَّ يَنْفَعُوا جَهَنَّمَ مِنْ آَارِضَتِهِمْ يُسَـحَرُونَ هُمَا يَقْتُلُوكَ الْغُفَّانِ

(آخر کار سب متفق ہو کر) کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں جلد مر جائیں گے اور یہ کہ اپنے جلد کے زور سے تم کو تھمدی سر زمین سے نکال کر برو کر دیں اور تھمدے اعلیٰ (خدا ہی) طریقے کو ختم کر دیں۔

قَاتِلُوا ابْنِي الْخَتَّافِ رائے کے بعد آخر متفق ہو کر کہنے لگے یہ قول فرعون کا تھا (دوسرے لوگوں کو اس نے اس قول پر متفق بنایا تھا) اس لئے سب کا قول ہو گیا، (ترجمہ) فرض جلد و جلد طوعاً و کرہاً سب کا اس قول پر اتفاق ہو گیا فرعون اور اس کی قوم کا باہم اختلاف رائے اللہ نے سورۃ المؤمن میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَنِي وَإِنْ عَلِمَ ابْنُ الْإِنْسَانِ خَتَأَتُهُ بِكُفْرِهِ كَذِيبٍ كَبِيرٍ فَأَجَابَ ابْنُ السَّجُورِ أَنَا قَاتِلُكُمْ إِلَّا مَنَافِرِي وَمَا أَغْنِيكُمْ عَنْهَا

إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاجِدُونَ میں ان کا جھگڑا ہے اور کس چیز ان میں لام درتہ ہے (یعنی بیشک یہ (دونوں یقیناً پندہ کر رہیں) انہیں نسی کے لئے ہے اور لام بمعنی لاء ہے (یعنی نہیں ہے یہ دونوں گمراہ و گمراہ)

ابو عمرو کی قرات میں إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاجِدُونَ کیا ہے اور یہ خود کے لئے ہے جو عام ضابطہ کے موافق ہے لیکن ابو عمرو کے علاوہ هَذَيْنِ ہی جمود کی قرات ہے اور اس کے ساتھ بعض روایات میں لَازِکِ جگہ لاء آیا ہے جو عام ضابطہ کے خلاف ہے (ان کا اسم منصوب ہو جاتا ہے سر قوع نہیں ہوتا لائن کے جواب میں) شام بن عروہ نے اپنے باپ کے حوالہ سے حضرت عائشہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے لیکن یہ (یعنی اصل قرآن میں کتابت کی غلطی ہوئی) علامہ کے خلاف ہے علامہ کا اتفاق ہے کہ اصل قرآن میں کتابت کی کوئی غلطی نہ تھی (بعض لوگوں نے کہلئے قائل ابو اللات اور حکیم اور کاتب کے علاوہ کے موافق ہے مشرہ ہو یا کوئی ایسی ساکن یا جو جس سے پہلے تاء ہو تو قائل میں ان کا تلف بہر حال یہ سمجھا جاتا ہے اَنْتَلِي التَّوَجَّلَانِ زَانَتْ التَّوَجَّلَانِ متفق ہوئے تھوئے بہر حال مشرہ کو تلف ہی کے ساتھ پڑتے ہیں۔ کثرت کذا اور و کذا کے خلاف کہتے ہیں یہ یہ اور طبع نہیں کہتے مشورہ اسلئے (ب ل ت وغیرہ) بھی جب ضمیر کی طرف متعلق ہوں ان میں بھی وہ ہر حال میں تھک پڑتے ہیں ایک شاعر کا قول ہے

إِنِّي أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ كَفَانِي السَّجُودُ غَايَةً

بعض لوگ کہتے ہیں ان کا اسم ضمیر ثانی محذوف ہے اور هَذَيْنِ لَسَاجِدُونَ خبر ہے اصل کلام لَازِکِ هَذَيْنِ لَسَاجِدُونَ تھا بعض نے کذاً نعم کے معنی میں ہے (حرف حیرانہ) اصل میں ہے ایک امر لائے حضرت ابن ذہر سے کچھ ناگاہ آپ نے نہیں دیا، ہر لائی کے لئے لَازِکِ تَافَ حَمَلَتْنِي إِلَيْكَ اللہ کی نعمت، وہ اس کو بھی پر جو مجھے آپ کے پاس سولو کر کے لائی، حضرت ابن ذہر نے جو جواب دیا وَحَاصِبِي كَيْفَ شَكَّ (کو بھی) یہ بھی سخت ہو اور اس کے نالک ہر گز

يَذُفُّكَ بِمَقَرِّكَ الْغُفَّانِ حضرت ابن عباس نے فرمایا، طریقہ سے مراد یہ دو قوم، بڑے لوگ طرہ و طرہ القوی، قوم کے سرداروں کو کہتے ہیں غمی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کا قول نقل کیا ہے یعنی لوگوں کا رخ اپنی



ہوئے لگا کر وہ رسیاں اور لاشیں (سابقوں کی طرح) کوڑھ لیں۔ قصہ کی تفصیل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے جب چارو گروں نے رسیاں اور لاشیں زمین پر پھینکیں تو نوگوں کی خھر بندی، رڈی اور خھر بندی (یا خیال بندی) کی وجہ سے سوئی اور دوسرے خھر بنی کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک میل تک زمین سانچوں سے خھر گئی ہے اور صاحب دوزخ سے ہیں۔  
**فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّؤْمِنِي ۝**  
 پس موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔

وَجَسَّ، آہستہ آہستہ تو اسے صاحب قاسوس نے گھٹایا۔ وَجَسَّ دوزخ پرست اور خوف جو کسی آواز وغیرہ سے دل میں پیدا ہو جائے یا کانوں میں سنائی دے، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ لگے دھڑکتے دھڑکتے موسیٰ کے دل میں خود آجھ خفیدہ خوف پیدا ہو گیا۔ مؤجل نے کہا (موسیٰ کو اپنا کوئی خوف نہیں ہوا تھا کیونکہ) آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اور میرے پیچھے سے میں ان کو شک پر جائے گا اور حق واضح نہ ہو گا۔

**فَلَمَّا كَرِهَتْ لَكُمْ صَعَبَ وَجْعَ الْاَنْفُلِ ۝**  
 ہم نے (موسیٰ سے) کہا تم کچھ خوف نہ کرو ہاں یہ تم ہی

سب پر غالب ہو گئے۔  
**رَأَيْتُمْ اَنْتُمْ الْاَنْفُلَ** سے خوف نہ کرنے کی وجہ بیان فرمادی اور غالب رہنے کو چھ تاکیدی الفاظ سے بیان فرمادیا، جملہ ایزس نوشریں کی (حرف عطف ذکر نہیں کیا) اور حرف تحقیق ذکر کیا ضمیر فصل بھی ذکر کی اور خبر پر لفظ ام بھی داخل کیا اور الْاَنْفُلِ فرمایا تم ہی غالب رہو گے پھر اسے تفصیل کا سینہ بھی استعمال کیا۔

**وَاَنْتُمْ مَّا فِي سَيْبِنَا تَلْقَوْنَ صَعَبًا**  
 اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو (زمین پر بالوں) دونوں نوگوں نے جو کچھ جھوٹ (فریب دینے کے لئے) پہنایا ہے اس کو یہ نکلے گی۔ سبزی کیونٹیک نہم طور پر (جو) کچھ (فرمایا، مراد انھی سے مراد انھی کا ذکر نہیں کیا اس سے ساحروں کی لاشیوں اور سیسوں کی خوراک و کھانا مقصود ہے کہ یہ لاشیں اور رسیاں تو اتنی خھر ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ہو یہ ایک ٹکڑی کا ٹکڑا ہے اس کو کمر، پتھر، پھینک دے تو یہ بھی نہ نکولے گا۔

**اِنَّكُمْ صَعِبْتُمْ اَلَيْسَ ذٰلِكَ**  
 ان لوگوں نے جو کچھ کارستانی کی ہے یہ تو چارو گر کا فریب ہے۔

**وَكَاذِبُ بَلَدِ الشُّعْرٰۤى حَتّٰى اَنْتَ ۝**  
 اور چارو گر کہیں جانے کا میاب نہیں ہو تا۔ حضرت ابن

عباس نے فرمایا چارو گر زمین کے جس حصہ میں ہو اور جہاں جانے کا میاب نہیں ہوتا۔ بعض نے اپنی کافر جملہ (شکال کیا ہے یعنی جو تیر جہاں کرے کا میاب نہیں ہوتا۔ ابن حاتم اور ترمذی نے حضرت جناب ابن عبود اللہ علی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم چارو گر کو پاؤ تو اس کو قتل کرو پھر حضور ﷺ نے آیت **وَلَا تَقْلِبُجُ الشُّعْرٰۤى حَتّٰى اَنْتَ** تلاوت فرمائی۔

**فَاَلْقَى السُّعْرٰۤى سَعْبًا**  
 (یہ دیکھتے ہی) چارو گر فوراً اجد میں گر گئے کلام میں کچھ اختلاف کر دیا گیا ہے

(رفد کلام مجزوات کو سمجھنے کے لئے کافی ہے) ماضی کلام اس طرح تھا جس سوئی نے فوراً اپنے ہاتھ سے لاشیوں زمین پر ڈال دی وہ فوراً زمین میں گر کر ہو چکے، چارو گروں نے کارستانی کی بھی سب کو لگنے لگی اس وقت چارو گر پہچان گئے کہ یہ چارو نہیں ہے بلکہ خدا کا عجز ہے۔ ہونا پہچاننے کے بعد خود اقرار کیا کہ اس چارو گروں کی شکست کا اعتراف کرنے کے لئے مجھے اس چارو گروں اور خود نہ کرے بلکہ عرفان حق (اور تکلم مجرب) نے، عقیدہ کر کے اس کو عجز میں کر دیا کو بدو گرادی ہے گئے۔

**فَاَلْقٰۤا اَمْثَلًا رَّيْتُ هٰذٰلِكَ وَمُؤْمِنِي ۝**  
 (اور) بول اٹھے کہ ہم بدو ان اور موسیٰ کے رب

براہین لے آئے اس جگہ بدو ان کا لفظ موسیٰ سے پہلے آیا ہے اور سورہ شعراء و اعراف میں فرمایا ہے، **اَشْهَدُ بِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ** ریت شوشی کو طرؤن اس میں موسیٰ کا لفظ بدو ان سے پہلے آیا ہے معلوم ہے کہ کوئی ترتیب پیش نظر نہیں ہے کہ اس میں موسیٰ کا لفظ بدو ان سے پہلے آیا ہے بدو ان کا لفظ صرف بتا رہا ہے کہ دونوں پیغمبروں کے رب پر وہ ایمان لے آئے۔







اسے بنی اسرائیل (دیکھو) ہم نے تم کو تمنا سے (ایسے بڑے کاموں سے نجات دی اور ہم نے تم سے) یعنی تمہارے پیغمبر سے) طور کے دائیں جانب آئے گا دھوا۔

یٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِیْلُ سے خطاب بنی اسرائیل کو ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے اور جو احسانات ان کے کیا و ایجاد اور پر کئے گئے تھے اور جو وہ بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے لیے ہیں لیکن اس مطلب پر ایک لایعنی اشکال یہ وارد کیا جاسکتا ہے کہ یہ سورہ کی ہے اور کہہ کر بنی اسرائیل کو نہیں ہو سکتا۔ پوری کل زندگی میں مخاطب قریش یا کفار مکہ ہو سکتے ہیں اس لئے کہ یہ سنا رہا ہے کہ یہ گزشتہ واقعہ کا بیان ہے جن بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے پیچھے رہا کر اور فرعون کو جمع لشکر کے غرق کیا تھا بنی اسرائیل کو اللہ نے اس وقت یہ خطاب کیا تھا اور اس خطاب کو نقل اس جگہ کیا اس مطلب پر لفظ اِنَّا کَذَبْنَا وَفِی مَآءِ یٰۤاَسَی کا مطلب اس طرح ہو گا کہ فرعون کو غرق کرنے اور دوسرے واقعات کو چھٹکنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا یٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِیْلُ اِنَّا کَذَبْنَا وَفِی مَآءِ یٰۤاَسَی

جانبِ الصُّوْرِ اَیُّهَا اِسْرٰٓئِیْلُ سے خطاب مفعول یہ حرف مکان ہے اور الا یٰۤاَسَی جانب کی صفت ہے لیکن پہلا کا حقیقت میں کوئی دلیل نہیں ملے گی جو اس لئے کہا جائے گا کہ وہیں جانب موسیٰ کا تھا اور موسیٰ پر ہمارے اس لئے پہلا کارایاں جانب کہ وہاں اللہ نے موسیٰ سے مناجات کا اور توبہ دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی عظیم تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئے یہ وعدہ حضرت موسیٰ سے تھا لیکن اس وعدہ کا تحقق چونکہ بنی اسرائیل سے تھا اس لئے (عبارت) اِنَّا کَذَبْنَا کہ ہم نے تم کو وعدہ کیا تھا۔

وَلَوْلَا اَنَّکُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَالسَّاعٰتِ ۝۱۰ لَکُنَّا مِنْ عَذٰبِہٖۃِ مَا یَذَرُ فَاٰتٰکُمْ اور اہم سے تم پر من و سلویٰ نازل کیا اور (اہم دیکھ کر) ہم نے جو نہیں چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ۔  
یٰۤاَسَی صفت میں من کی بنا یہ ہے یہ تہجد غیب، یعنی وہاں نیز چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں یہاں ہی عطا کر دیں۔ نیز چیزوں میں سے کچھ چیزیں تم کھاؤ۔ طبیعت سے مراد ہیں لہذا یہاں چیزیں (نہ تو عسوی لہذا یہ چیزیں بھی تمہیں اور عطا ہو گئی) ہر نعمت خداوندی ہے لیکن اس جگہ رکھنا میں اپنی طرف دینے کی نسبت مراد نہ کرنے سے مراد ہے نعمتوں کی عظمت کا اظہار۔

وَلَا تَطْغَوْا فِیہِۃِ اور اس (کھاؤ) میں حد (شرعی) سے مت گزرو۔ یعنی یہاں ہی وہی دینی و دنیاوی نعمت میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنا کی صورتوں سے ہوتا ہے شکر نہ کرنا فضول برہا کرنا یا بے ضرورت بیکار خرچ کرنا۔ مضر وہ ہو جاتا، استغنیٰ کو نہ دینا (اور وہی حقوق اللہ کرنا وغیرہ مضر ہے)۔

فَیَحْلِلْ عَلَیْکُمْ عَصٰیہِۃٌ ۝۱۱ وَتَمُوتْ فَعَلٰی عَلَیْہِۃِ عَصٰیہِۃٌ فَقَدْ هَوٰی ۝۱۲ تم پر واقع ہو جائے اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہو جائے وہ بالکل عید گذرا اور بچھوٹا (باب ضرب سے کہو جب اللہ ہوتا یعنی جس پر میرا غضب لازم ہو جائے، غفلت) (یہ قرأت انش و کسائی طول سے باب نصر) غلوں کا معنی ہے نازل ہونا اور اس پر میرا غضب نازل ہو جائے نہ ہوا، ہلاک ہو گیا، شک میں لڑھک گیا۔  
وَإِنِّیْ لَظَآفِرٌ لِّہِۃِۃِ نَابِۃِۃِ وَ عَمِلْ صَالِحًا تَہْتَاہِۃِ ۝۱۳ اور (اس کے ساتھ یہ بھی کہ) میں ایسے لوگوں کو بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور ایک مثل تمہیں پھر اسی راہ پر چل رہی ہیں۔

نَابِ یعنی شرک سے توبہ کی۔ امن سے مراد ہے اللہ پر اور ان تمام احکام پر ایمان لایا جو اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر لے کر آئے تھے۔ عَمِلْ صَالِحًا یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اِیْمٰنُ لہٰی سے کیا مراد ہے علماء کے اقوال اس میں مختلف ہیں عطاء کی روایت میں حضرت امی عباس کا قول ہے کہ میں نے ہدایت پائی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے مجھے

غذا ہے۔ قتادہ اور صفیان ثوری نے ترجمہ کیا اسلام پر سرتے دم تک قائم رہا، شعبی، متہل اور کلینی نے کہا یعنی یہ جان لیا کہ اللہ کی طرف سے اس کا ثواب مجھے ہے محمد زید بن اسلم نے کہ یعنی اس نے علم حاصل کیا تاکہ اس کے مطابق عمل کرے، ضحاک نے کہا یعنی یہ اہمیت ہے کہ وہ پر قائم رہا سعید بن جبہ نے کہا سنت اور جماعت کے مسلک پر قائم رہا۔ حضرت مفسر نے فرمایا میرے نزدیک یہ مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچنے اور مقام قرب تک پہنچنے کی اس کوراہل عملی اور یہ رسائی اور حرج ہر کیفیت سے ہلا کر ہے اس کا کیفیت جان شمس کی حاکمیت۔

وَمَا أَتَىٰ جَدَّكَ فَقُبَّكَ يُؤْتِيكَ ۝۱۰

اور اے موسیٰ تمہارے لئے اپنی قوم سے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا۔ مٹی کیا جو تم کو چھپے چھوڑ کر ان سے پیسے ہی آگئے۔ بخوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے طور پر جانے کے لئے فی الحال اہل میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا تاکہ طور پر پہنچ کر حسب وعدہ اللہ کی کتاب حاصل کر سیں پھر ان کو پیچھے چھوڑ کر دیر الٹی اے شوق میں خود پہلے آگئے ابراہن سے کہہ دیا تم لوگ پیچھے آ جاؤ اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہی سوال کیا ہے کہ تم قوم سے پیسے کیسے چلے آئے۔ میں کہتا ہوں۔ سوال (غلب علم کے لئے نہیں ہے نہ انکار ہی ہے بلکہ) تقریری ہے جس طرح تمہیں جب اپنے عشق کے والہانہ شوق اور فطرتی کو دیکھتے ہوئے چاہتا ہے کہ عاشق اپنے مرے سے اپنی محبت کا اظہار کرے اس لئے کہتا ہے کہ آپ کیسے آئے کیوں آئے۔

حضرت مولیٰ نے سوال کے دونوں ردوں کا اظہار کئے ہوئے دونوں کا جواب دیا۔

مومن کے لئے (آپ کے) پیچھے بھی تو میرے پیچھے (آ رہے) ہیں اور میں آپ کے پاس جلدی نہ لے آیا کہ اب (زیر) خوش ہوں گے۔

یہاں تک کہ آپ زیادہ خوش ہوں بعض لوگوں نے کہا تحصیل علم میں جلدی اور دوسرے کی وفامیں سبقت نہ پاؤں۔ خوشی کا موجب بھی ایسی حضرت موسیٰ کے کہنے کا مطلب تھا میں کتابوں لیتے تھنی کا مطلب یہ ہے کہ محبت و شوق کی زیادتی، وہ یہ ارکی قنار اور کام سننے کی بے پلاس خواہش موجب بھی زیادتی مرضی کے حصول کی ایسی لئے موسیٰ نے لٹو رکھی۔

مرتبہ ہے آدمائیں کر لی جانتایا مگر اور کرونا یعنی (سہمہری نے گوسالہ بتلایا اس میں) سہمہری طرف سے جانچ بھی کہ کون اس کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا یہ مطلب ہے کہ پیغمبرؐ کی پوجا کی وجہ سے ہم نے سہمہری قوم کو مگرا کر دیا۔

فوجائیں فوج سپہیت کے لئے ہے یعنی اس سے پہلے کا کام بعد میں آنے والے کام کا سبب ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ تیساری جلدی پہلے آنے سے تیساری قوم گمراہ ہو گئی تیسرا ہی خلعت آمد قوم کی گمراہی کا سبب بن گئی۔ لیکن بھابھہ تو سوئی کے پہلے جئے آنے سے قوم گمراہ نہیں ہوئی تھی (کیا سوئی) اگر جلدی کر کے ستر آدمیوں سے پہلے نہ پہلے آتے تو انکو ساتھ لے کر آتے تو کیا یہی قوم گمراہ نہ ہوتی؟ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں بھابھہ کی رسالت کے دو مقصد ہیں (۱) وہ لوگوں کو اسام اور اللہ کے احکام سکھائیں اور تحصیل کی دعوت دیں۔ (۲) لوگوں کو اپنی باطنی کشش کی قوت سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں اور ایمان و معرفت کا نور ان کے دلوں میں ڈالیں تاکہ ان کے سینے روشن ہو جائیں اور وہ حق کو حق اور باطل کو باطل جان لیں۔ لیکن انبیاء کے اس فریضہ کی تکمیل نہ انکی اسی وقت ممکن ہے جب وہ حقوق کی طرف کافی طور پر متوجہ ہوں حضرت سوئی کی بہرہ گاہ الہی میں حاضری کا شوق اور بہرہ گاہی کی محبت کا اس وقت غلبہ تھا اور سکر کی حالت تھی اس لئے ان کی باطنی توجہ امت کی طرف باطنی نہیں رہتی تھی یہی وجہ تھی کہ انسا اسرا اکل منہ نور گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے بعض اہل تصوف نے کہا ہے کہ ولایت





فَمِنْكُمْ أَصْحَابُ الْمَذَلَّةِ ۝

کھنے لگے اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا تم پر (یعنی مقررہ) سے زیادہ کچھ زمانہ گزر گیا تھا کیا تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہوا اس لئے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ  
 سر امر بدایت اور نور بھی اُنکے واسطے لکھ رہی ہے یعنی تم میرے ساتھ تھے تو اللہ پر ایمان نہ رکھتے تھے اس کو واحد مانتے تھے اسی کی  
 تمہا عبادت کرتے تھے اور تمھ سے تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد بھی اسی پر قائم رہو گے مگر میرے جدا ہونے کو زیادہ زمانہ  
 نہیں گزرا کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی اُن کی طرح اُنکے کلمہ کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واجب ہو چائے۔ چمچڑے کی پوجا  
 کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم کو اپنے رب پر اللہ کا غضب نازل ہونا مخصوص ہے یعنی تم نے ایسا کام کرنا چاہا جو موجب غضب الہی ہے۔  
 قَالُوا مَا آخِذُكَ بِمَوْعِدِنَا أَنْ لَا تَعْلَمَ كُنْزَنَا  
 کہنے لگے (ایمراں پر قائم رہنے کا جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا

تھا لیکن اس موقعے کی خلاف ورزی تو خود نہیں کی۔ ملک ملک تینوں ہم سنی ہیں (کنز الی القاسوس) یعنی ہم نے اختیار سے ایسا نہیں کیا اگر آدمی خدا کی طرف سے آزمائش اور مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو (ظاہر ہے کہ) اس کا اپنے نفس پر قابض نہیں رہتا (اور) پروردگار اختیار ہونے کے لئے اختیار ہر مانتا ہے)

وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتِ آلِ مُحَمَّدٍ مِنْ بَيْنِكُمْ الْقَوْمُ فَفَعَلْنَا كَذَلِكَ لِكَفِّ الشَّاكِرِينَ ۝

لیکن قوم (جٹا) کے زیور کا (جو) ہمارے پروردگار کا سونہم نے اس کو (سامری کے کہنے سے آگے  
 نہ اٹھایا) پھر سامری نے بھی اسی طرح اٹھ دیا۔ جب بنی اسرائیل صحرا سے نکل کر جانے لگے تو قوم فرعون سے کچھ زیور بطور  
 صلہ ریت سدا کی میں شرکت کے ہم سے لے لیا تھا۔ ذیبتہ القوم سے یہی زیور مر لیا ہے۔ کہہ اخرج عبد بن حمید وابن ابی حاتم۔ عن  
 ابن عباسؓ، نبیؐ نے لکھا ہے بنی اسرائیل نے قوم فرعون کے زیور اپنے لو پر پاراں لئے تاکہ کہ عاریتہ لیا تھا اور پھر واپس نہ کیا تھا۔  
 بعض علماء کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی جب دریا میں ڈوب گئے تو دریا نے ان کا زیور باہر پھینک دیا بنی اسرائیل نے بطور  
 ل غنیمت اس کو لے لیا لیکن بنی قنیت ان کے لئے جائز نہ تھا اس لئے انہوں نے اس کو ہتھی کر دیا۔

فقد فداہم نے اس کو چھینک دیا یعنی ایک گڑھے میں بغوی نے ٹکھیا بعض نفل روایت کا بیان ہے کہ سامری کے کہنے سے انہوں نے ایک گڑھا کھود کر سامری پر اس میں ڈال دیا تاکہ ساری جانب والہ اس آئین نور پور کے متعلق شرعی حکم بتائیں۔

فکر لیک انفقہ انتسابیہ کی ساسری کے پاس جو زیور تھا اس کو ساسری نے بھی اسی طرح گڑھے میں ڈال دیا تھا۔ سعید بن جبیر کی روایت سے حضرت امین عباس کا بیٹا منقول ہے کہ حضرت ہارون نے آگ جلا کر بنی ہر آئیل کو حکم دیا کہ تم لوگوں کے پاس جو زیور ہے، وہ اس میں ڈال دو حکم کی تعمیل میں بنی ہر آئیل نے سدا زیور آگ میں ڈال دیا، پھر حضرت مرسل کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی خاک (جو اس کے پاس تھی) آگ میں ڈال دی۔ قادیانہ نے کادھ خاک ساسری نے اپنے اسے کے گوشہ میں رکھ لی تھی۔

فَأَخْبِرْ لَهُمْ عِجْلَ جِسْدِ آلِ خُورٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكَ وَإِلَهُ مُوسَى ۖ فَاسْأَلْ

پھر اس (سامری) نے ان لوگوں کے لئے ایک چھوٹا (خانہ) ظاہر کیا کہ وہ ایک کتاب تھا جس میں ایک بے معنی آواز تھی سو وہ (حق ٹوک) ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارا اور موی کا مبیہ تو یہ ہے موی تو بھول گئے (اور مبیہ) تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے یا کسی کا یہ مطلب ہے کہ سامری بھول گیا (یعنی) جس نے ایمان کو ترک کر دیا اور اللہ کا منکر ہو گیا (تو) بھولنے سے مراد ہے بالکل ترک کر دینا (خود سے گائے نکل کی آواز مراد ہے) (جو بے معنی ہوتی ہے) لہذا (یعنی) سامری اس کے ساتھ بھولنے جب سب سے پہلے چھڑے کو دیکھا تو کہنے لگا

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ إِلَهُهُمْ قَوْلُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَيْفَ يُعَذِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

کیا وہ لوگ انکار نہیں دیکھتے تھے کہ وہ تو ان کی ہی بات کا جواب دے سکتا تھا اور نہ ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے پر قدرت نہ رکھتا تھا۔

استفہام انکساری اور دیکھنے سے مراد ہے جاننا یا مطلب ہے کہ انہوں نے (بے سمجھے) اس کو معبود بنا لیا یا نہ بھی نہ جلا کہ وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا اگرچہ حق تعالیٰ میں حق تعالیٰ ہے یعنی حق تعالیٰ کو حق تعالیٰ کہلا کر اس کا نام نہیں شان سے جو معذرت ہے اصل میں ان کا تھا (یعنی ان کا یہ یہی ہے کہ اس نے حق تعالیٰ پر دعا کیا تو حق تعالیٰ نہیں پڑھا گیا) تو انہیں وہ کوئی بات نہیں کہ سزا تھا تو کوئی جواب دے سکتا تھا۔ اس کی کفروری اور عاجزی تو پوچھا کرتے وہ ان سے بھی نہ تھے۔ پھر انہوں نے اس کو کس طرح معبود بنا لیا۔ لَا يَسْئَلُكَ لَهْمُ شَيْءٍ وَلَا تَعْلَمُ عَيْنِي مَا تَدْعُوهُ اس کی قدرت میں تھا نقصان پہنچانا یعنی نقصان کو دیکھنا، بغوی نے لکھا ہے مروی ہے کہ ساری پیچھے اندھا تھا کہ حضرت ہارون ادر سے گزرے اور وہ وقت فرما کر کہ وہاں ہے، سامری نے کہا میں انکی چیز بندھا ہوں جو مفید ہوگی، ضرور سال نہیں ہوگی آپ میرے لئے (کا مریالی کی دعا کر دیجئے حضرت ہارون نے دعا کی اسے اللہ ہے جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہے اس کو اس کی دلی مراد کے مطابق عطا فرما دے آپ کی دعا قبول ہوئی اور سامری نے جیب پتھرے کے منہ میں خاک ڈال دی تو بولنا چلا ہوا پتھر زمین جا چنانچہ ایسا ہی ہو گیا، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے آواز گئی جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جلا کر دیا تھا۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَعْزُبُونَ عَن آلِ مُوسَىٰ أَن يَقُولُوا لَهُم مَّا قَالُوا فَقَالَ مَرَاتِبُهُمْ ۖ وَلَئِن رَّبِّي قَدَرُ مَا يَفْعَلُونَ ۚ

اور ہارون ان لوگوں کو (سوئی کی دہائی) سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میری قوم والوں کے سوال کچھ نہیں کہ تم اس پتھرے کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گئے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب حق تعالیٰ ہے پس میری راہ پر چلو اور میرا کہنا۔

فَيَسْأَلُكَ لَهْمُ شَيْءٍ وَلَا تَعْلَمُ عَيْنِي مَا تَدْعُوهُ اس کی قدرت میں تھا نقصان پہنچانا یعنی نقصان کو دیکھنا، بغوی نے لکھا ہے مروی ہے کہ ساری پیچھے اندھا تھا کہ حضرت ہارون ادر سے گزرے اور وہ وقت فرما کر کہ وہاں ہے، سامری نے کہا میں انکی چیز بندھا ہوں جو مفید ہوگی، ضرور سال نہیں ہوگی آپ میرے لئے (کا مریالی کی دعا کر دیجئے حضرت ہارون نے دعا کی اسے اللہ ہے جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہے اس کو اس کی دلی مراد کے مطابق عطا فرما دے آپ کی دعا قبول ہوئی اور سامری نے جیب پتھرے کے منہ میں خاک ڈال دی تو بولنا چلا ہوا پتھر زمین جا چنانچہ ایسا ہی ہو گیا، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے آواز گئی جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جلا کر دیا تھا۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَعْزُبُونَ عَن آلِ مُوسَىٰ أَن يَقُولُوا لَهُم مَّا قَالُوا فَقَالَ مَرَاتِبُهُمْ ۖ وَلَئِن رَّبِّي قَدَرُ مَا يَفْعَلُونَ ۚ

اور ہارون ان لوگوں کو (سوئی کی دہائی) سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میری قوم والوں کے سوال کچھ نہیں کہ تم اس پتھرے کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گئے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب حق تعالیٰ ہے پس میری راہ پر چلو اور میرا کہنا۔

فَيَسْأَلُكَ لَهْمُ شَيْءٍ وَلَا تَعْلَمُ عَيْنِي مَا تَدْعُوهُ اس کی قدرت میں تھا نقصان پہنچانا یعنی نقصان کو دیکھنا، بغوی نے لکھا ہے مروی ہے کہ ساری پیچھے اندھا تھا کہ حضرت ہارون ادر سے گزرے اور وہ وقت فرما کر کہ وہاں ہے، سامری نے کہا میں انکی چیز بندھا ہوں جو مفید ہوگی، ضرور سال نہیں ہوگی آپ میرے لئے (کا مریالی کی دعا کر دیجئے حضرت ہارون نے دعا کی اسے اللہ ہے جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہے اس کو اس کی دلی مراد کے مطابق عطا فرما دے آپ کی دعا قبول ہوئی اور سامری نے جیب پتھرے کے منہ میں خاک ڈال دی تو بولنا چلا ہوا پتھر زمین جا چنانچہ ایسا ہی ہو گیا، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے آواز گئی جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جلا کر دیا تھا۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَعْزُبُونَ عَن آلِ مُوسَىٰ أَن يَقُولُوا لَهُم مَّا قَالُوا فَقَالَ مَرَاتِبُهُمْ ۖ وَلَئِن رَّبِّي قَدَرُ مَا يَفْعَلُونَ ۚ

اور ہارون ان لوگوں کو (سوئی کی دہائی) سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میری قوم والوں کے سوال کچھ نہیں کہ تم اس پتھرے کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گئے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب حق تعالیٰ ہے پس میری راہ پر چلو اور میرا کہنا۔

فَيَسْأَلُكَ لَهْمُ شَيْءٍ وَلَا تَعْلَمُ عَيْنِي مَا تَدْعُوهُ اس کی قدرت میں تھا نقصان پہنچانا یعنی نقصان کو دیکھنا، بغوی نے لکھا ہے مروی ہے کہ ساری پیچھے اندھا تھا کہ حضرت ہارون ادر سے گزرے اور وہ وقت فرما کر کہ وہاں ہے، سامری نے کہا میں انکی چیز بندھا ہوں جو مفید ہوگی، ضرور سال نہیں ہوگی آپ میرے لئے (کا مریالی کی دعا کر دیجئے حضرت ہارون نے دعا کی اسے اللہ ہے جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہے اس کو اس کی دلی مراد کے مطابق عطا فرما دے آپ کی دعا قبول ہوئی اور سامری نے جیب پتھرے کے منہ میں خاک ڈال دی تو بولنا چلا ہوا پتھر زمین جا چنانچہ ایسا ہی ہو گیا، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے آواز گئی جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جلا کر دیا تھا۔

کو خوش کرتے ہوئے اور شرک سے روکنا خواہ زبان سے ہو یا (آخر میں) اسلحہ کی قوت سے تم نے میرے حکم کی پابندی کیوں نہیں کی۔ میرے حکم کی تعمیل کرنے سے تم کو کس چیز نے روکا۔

بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میرے پیچھے آنے اور مجھے اس واقعہ کی اطلاع دینے سے کیا مانع ہو اتم نے ایسا کیوں نہیں کیا (اس مطلب پر انہیں سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے آنا اور اطلاع دینا)

اَفَقَصَّصْتُمْ اَعْرُوزًا ﴿۱۰﴾  
کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا اور احکام اس طرح تھا کیا تم میں کسی میں حرکت پر راضی ہو گئے اور میرے ذمہ ان میں گئے۔ استقامت انکار کی ہے۔

قَالِ يٰٓبَنُوۡٓا۟ۤ اٰمُرُکُمْ بِدَعْوَتِیْ ۚ وَاَنْتُمْ لَا تَعْمَلُوۡۤا اِلَّا خِیۡطَیۡۃً ۚ اَنْ تَقُوۡلَ کَذٰبًا یَّزِیۡرُ ۚ لَیۡسَ لَہٗۤ اِسۡمَآءُ وَّکُنَّ یُحٰۡزِنُوۡۤنَ ﴿۱۱﴾

یہ دونوں نے کہا کہ میرے اہل جائے تم میری اور تمہاری امت پکڑو اور نہ سر کے بال پکڑو مجھ کو یہ اندیشہ ہو کہ (کسیں) تم کہنے لگو کہ تم نے نئی امر اہل میں تفریق ڈال دی اور میری بات کا اس میں کیا۔

یہاں اہم اسے میری ماں جائے بجائے بھائی کہنے کے اہل جائے کا نظارہ وقت آخر میں اور مرہانی مطلب ہے اور حضرت موسیٰ کے دل میں اپنے لئے رشتہ پیدا کرنا مقصود تھی اس لئے اہل نہیں کہا اور یہ لفظ اختیار کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون اپنی بھائی یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں بھائی تھے۔ پھر انہیں یعنی میرے سر کے بال پکڑ کر نہ سمجھتے۔ حضرت موسیٰ نے شرت غضب میں حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ کر کہتے تھے۔ (یعنی خبیثیت یعنی مجھے اندیشہ ہو کہ اگر میں ان کو سالہ پرستوں سے نکالے کر اہل گالہ نقل و نقل سے کام لوں گا تو ان معاملہ ان کے دو فراتے ہو جائیں گے ایک میرا بھائی اور دوسرا وہ جس سے میں قاتل کہہ دو پھر آپ کہتے کہ نئی امر اہل کے تو نے دو ٹکڑے کر دیے وَاَنْتُمْ لَا تَعْمَلُوۡۤا اور میری بات کا لٹکا نہیں رکھا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میری جگہ تو ان کی اور تھی اور اصلاح کرتے رہنا اور ظاہر ہے کہ اصلاح نری سے سمجھانے سے ہی ممکن ہو سکتی تھی اس لئے میں نے نری سے ان کو سمجھایا تو ان پر ہی نہیں کی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُکَ یٰۤاٰمِرُکَیۡ ﴿۱۲﴾  
(پھر سامری کی طرف متوجہ ہو کر) موسیٰ نے کہا سامری کی خبر کیا

معاملہ ہے (تو نے ایسا کس طرح کیا)۔  
یہاں نے لکھا ہے خَطْبٌ اَنْتَبَیْہُ کا مصدر ہے اس کا معنی ہے طلب یعنی یہی حرکت کرنے سے خبر استفادہ کیا تھا کہ سچے نے تجھے ایسا کام کرنے پر آمادہ کیا۔ صاحب نمای نے لکھا ہے کہ خطب کا معنی ہے اعلان اور شہادت یعنی خبر اکیا حاصل ہے خطب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے متعلق خطاب کیا جائے اسی لئے ان اور ثمان کو بھی خطب کہا جا رہا ہے صاحب قاموس نے لکھا ہے خطب کا معنی ہے ثمان اور ہر جگہ ہوا۔

قَالَ اَبَدَرْتُ بِمَا کُنْتُ یَجْعَلُہٗ وَاِیۡہِ فَعَبَّحْتُ فَبَقَّضَہٗ عَنِ اَمْرِ الرَّسُوْلِ فَلَمَّا کَانَ لَیۡلَ سَمَوٰتِیۡ لِیۡ لَیۡسَ ﴿۱۳﴾

اس نے کہا مجھے ایسی چیز نظر آئی تھی جو

میں نے وہ تھی خاک (اسے قلب کے اندر) اہل دی اور میرے ہی کو یہی بات پسند آئی۔

فَبَقَّضَہٗ اَبَدَرْتُ کہ اس سے مراد وہ ہے بھی اونی ہے جو شخص میں لے لی جائے یہاں ایک مٹی خاک مراد ہے (خبر) اَبَدَرْتُ (مضارع مصدر ہے) یعنی فرستادہ (خداوندی) کے ٹھکانے کے نقش قدم سے فُسَدَ تھا میرے لئے وہ خاک (پتھر) کے قاتل میں (اہل دی)۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سامری نے وہ خاک حضرت جبرئیل کے ٹھکانے کی چوڑی کے نیچے سے اٹھائی تھی کیونکہ اس کی پیدائش اس سال ہوئی تھی جس سال نئی امر اہل کے نوذائیدہ نقل کے جلد ہے جسے سامری کی ماں نے اس کو لے جا کر ایک غلام



آوردی عطا کی۔ بعض اہل ضمیر نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ میں نے تمہارے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ دین میں اکاملت میں تشدد میں اور (ظہر وغیرہ جیسی) کدو ساری چیزوں میں ملا دیا۔

مَنْ أَعْوَضَ حَقَّهُ فَرَأَيْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَزَلَ فِي خَلْقٍ مِّنْ دُونِهِ نَسَاكَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَدَلًا

جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ (عذاب کا) اپنے پورے لادے ہوں گے اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن یہ بوجھ ان کے لئے (بست) برابر بوجھ ہو گا۔ مَنْ أَعْوَضَ حَقَّهُ یعنی جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا اس کو نہیں مانے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا پھر ذکر کی حسیہ ذکر کی طرف باللہ کی طرف مراجع ہے۔ یعنی جو تمہارے ذکر سے باللہ سے منہ موڑے گا۔

وَزُرَّ، یعنی تمنا ہوں گا کہ وہی ہو جسے سورۃ سمریم کی آیت یَوْمَ نَحْشُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا زُرًّا وَقَدْ أَكْبَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ عَمَلُ بَنِي قَاصٍ ملائی کی روایت کردہ حدیث ہم نے ذکر کر دی ہے اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ کافر کے سامنے اس کا بر عمل بست ہی عمرو، عقل اور سزا کے ساتھ ہے گا اور کافر سے کہے گا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا کافر جواب دے گا نہیں صرف ایک جانتا ہوں کہ اللہ نے تمہاری عقل بڑی کمزور تیری بوجھت سڑی ہوئی بنائی ہے عقل کے گاہی دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں نے عقل ہوں دنیا میں طویل مدت تک تو مجھ پر سوار ہوا آج میں تم پر سوار ہوں گا پھر حضور اللہ کے لئے دعا وھُمْ يَحْشُرُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلٰی ظُهُورِهِمْ لَنَا، کو ایسا بھاری بوجھ قلمرو دیا کیونکہ جس طرح بھاری بوجھ اگر پشت پر لدا ہو تو کمر ٹوٹنے لگتا ہے اسی طرح تمنا ہوں گا عذاب بھی ہر قدر بڑھ جائے جو کس پر پڑے گا اس کو اللہ نے جس انتہائی دشواری میں رکھا ہے۔ فَبِئْسَ لَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن سے روگردانی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے کندھے پر اس مال کا پلیم اٹھائے گا جو دنیا میں اس نے ناجائز طور پر بغیر اشتقاق کے لیا ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز دنیا کی بیچنے والی کے بغیر نہ لے ورنہ جب اللہ کے سامنے وہ جائے گا تو وہ چیز قیامت کے دن اس کے پورے سوار ہوگی جس قوم میں سے کسی شخص کو اللہ کے سامنے اپنے پورے لہجے لوت ڈو گئی گائے کو منگائی تھی کو لادے ہوئے نہ پاؤں۔ رَوَاهُ الطَّبْطَبَانِ فِي الْعَصَبِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ السَّاعِدِيِّ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے باشت بھر زمین با حق لی قیامت کے دن اس کو سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔

طبرانی نے حضرت عکرم بن حارث سلمیٰ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستہ کی باشت بھر زمین با حق و راست زمینوں سے اس کو اپنے پورے لادے ہوئے (قیامت کے دن) لے گا۔

امام احمد اور طبرانی نے حضرت یحییٰ بن مرسل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے جس نے باشت بھر زمین با حق لی اللہ اس کو مختلف کرے گا کہ باشت بھر کا گڑھا زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور لوگوں کا یہ لہجہ ہوئے تک یہ حق لے گا۔

طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے باشت بھر زمین با حق لی وہ قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنے ہوئے لے گا۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔

امام احمد اور متفقین نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز خطاب کرتے کرتے اپنے ہاتھ لے کر اپنے اوپر اس نصیحت میں دعوت کرنے کی بڑی برائی کی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ میں تو بہت سے لوگ تم میں سے کسی کو اپنی دولت میں پاتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ اپنے لئے ان پر سوار ہو سکے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے مقابلہ میں میں میرے لئے (عذاب) کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تجھے یہ پانچاویں حضور نے اس حدیث میں ای

گردن پر جہنائے گھوڑے اور منہائی بکری کے سوار ہونے کا ذکر فرمایا، ابو علی اور بزرگ نے حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے بھی اسی طرح یہ حدیث بیان کی ہے حالانکہ وہ جہول کرنے والے اگر اس میں خیانت کریں تو اسی معنوں کی حدیث سعد بن عبد الوہاب کی روایت سے امام احمد نے اور حضرت ابن عمر و حضرت عائشہ کی روایت سے بڑھنے اور حضرت ابن عباس و حضرت عباد بن صامت و حضرت ابن مسعود کی روایت سے طبرانی نے بیان کی ہے۔

ابو نعیم نے حلیہ میں اور طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی مکان نکلا یا اس کو مجبور کیا جائے گا کہ جس کو کندھے پر اٹھائے، ایوہ اوڑھیں باجوہ اور طبرانی نے عمرو بن عبد اللہ کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کسی انصاری کے (تفسیر کردہ) ایک قبر (گول کمرہ) کی طرف سے گزرے اور دست مبارک سے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو عمارت اس سے زیادہ ہوگی وہ قیامت کے دن اس عمارت کے مالک کے لئے مصیبت ہوگی اس مکان کے مالک کو یہ اطلاع پہنچی (مضمون) ﷺ نے ایسا فرمایا ہے) تو انہوں نے اس عمارت کوڑھ لایا۔ طبرانی نے حضرت وائل بن اخطب کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

مندی نے کہا اس حدیث کے دوسرے شواہد بھی ہیں۔ طبرانی نے الامام میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک کنوئیں کی طرف سے جس سے پانی بیٹھا جا رہا تھا گزرے فرمایا اس کنوئیں کا مالک اُسر اس کا حق ہوا نہیں کرتے گا تو قیامت کے دن اس کو یہ کنوئیں اور لادنا ہوگا۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّرْسِدًا ۝

جس روز صور میں پھونک دی جائے گی اور ہم ان روز مجرموں کو اس حالت سے جمع کریں گے کہ وہ کمرے ہوئے گئے۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں آیا ہے کہ ایک عربی نے رسول اللہ ﷺ سے صور کے متعلق دریافت کیا حضور ﷺ نے فرمایا ایک جنگ ہو گا جس کے اندر یحیٰو کا جانے کا دھواں اور اذانِ ترمذی و انسانی و امین جہنم و الناکم و انجیل و ابن السارک۔ نسائی نے اس حدیث کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے مسند سے حضرت ابن مسعود کی روایت سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ ذرا ق سے مراد ہے نیلی آنکھوں والے، آنکھ کی سیاہی میں سبزی کی آمیزش کو ذرا قہ کہتے ہیں عرب کے نزدیک ایسے رنگ کی آنکھ بہت بد نما اور بری مانی جاتی ہے روسیوں کی آنکھیں اسی رنگ کی ہوتی تھیں اور رومی عربوں کے دشمن تھے۔ قیامت کے دن کافروں کے چہرے بالے جو آنکھیں ملکی ہوں گی۔ بعض نسلِ قصیر کے نزدیک ذرا قہ سے مراد ہیں، بیٹا، انھوں نے ایسی آنکھ لڑائی ہو جاتی ہے اور دوسری آیت سے اس معنوں کی تائید ہوتی ہے دوسری جگہ فرمایا ہے وَنُحْشِرُهُمْ يَوْمَ تَوْبَةٍ يَرْجِعُونَ اَعْمٰی اَعْمٰی لے کھارو تاکہ سے مراد ہے پستانے۔

يَوْمَئِذٍ نُّحْشِرُ اَنْ يَكْتُمُوْا اَنْ يَكْتُمُوْا ۝

کرتے ہوں گے کہ تم لوگ صرف دس روز قبروں میں رہے ہو گے۔ چونکہ ان کے دل سرور اور ہول زد ہوں گے اس لئے چپکے چپکے ہنسنے لگے گے کہ تم لوگ دینی میں صرف دس رات رہے یعنی بہت جلد دنیوی زندگی ختم ہو گئی۔ دس رات سے لکھلکھت مراد ہے جو مدت گنہگار آدمی کو قیامت ہی معلوم ہو گئی اور آخرت کے مقابلہ میں تو ان کو دنیا کا قیام خصوصیت کے ساتھ قلیل محسوس ہی ہو گا مایوں کا مجاہد کہ شائد آخرت سامنے آنے کے بعد ہی کو انھوں نے دیکھا کہ ہم نے دنیوی زندگی، نفسانی خواہشات چوری کر لئے ہیں کھادی اور چند روز زندگی کو بیکار مبالغہ کر دیا۔ بعض اہلِ تعمیر نے کہا کہ قبر دہا کے بندو ٹھہرنے کو اور دس روز و قیامت سے تعبیر کریں گے۔ بعض نے کہا کہ صور قیامت کے دوسرے دن قیامت چاہتا ہے اس دن ان دونوں صورتوں کے درمیان نفاذ کوئی حد نہیں ہوگا۔ (دوسرا ہم کی حدت قلیل ہی معلوم ہوتی ہے اس لئے وہ چاہتا ہے اس کو دس روز میں کہیں گے)

فَتَنَّا اَعْمٰهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِذْ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اِنْ كُنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَعْمٰی ۝

جس مدت کے متعلق وہ (اپنے انداز سے) کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں (کہ وہ تو کسی ہوگی جبکہ کہ ان کا سب سے صاحب الرائے ہوں کہتا ہو گا کہ فیض ہم تو ایک ہی روز (قبر میں) رہے آئیں گے ہم مکہ مقدسہ یعنی زیادہ کچھ اور پھر پورے عقل والوں اور سب سے بڑھ کر معتدل یا معتدل بالاعتدل اس قول کے قائل کو اللہ نے زیادہ صاحب الرائے قرار دیا۔ کیونکہ آخرت کے طول کے مقابلہ میں یہی مدت انتہائی کم ہے اور اس قول میں کترین مدت کا ہی تاثر دیا گیا ہے۔ واذہ اعلم۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ کسی لائق شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہو گا۔ اس کے جواب میں آیت (ذیل) نازل ہوئی (وہو الہی) بعض نے کہا سوال کسی نے نہیں کیا تھا آیت میں جو جواب ہے وہ یہ فقہ پر سوال ہے یعنی اگر وہ سوال کریں تو آپ یہ جواب دیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا مِثْلَ مَسْحُوقٍ ۖ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ

دو بات کرتے ہیں (کہ قیامت کے دن ان کا کیا ہو گا) سو آپ کہہ دیجئے کہ میرے عرب ان کو بائیں اڑتوں کا کچھڑا کو ایک چٹیل ہو کر میدان (میں تبدیل) کروے گا کہ جس میں آپ کو نہ بھولوی نہ کھالی ہوے گی کہ (کھس) بندوقی ابن العزیز نے ان پر تاج کی روایت سے یہ لکھا کہ آپ کے قریبی نے سہل کیا تھا قیامت کے دن آپ کا رب ان پر ان کا کیا کرے گا اس پر اجماع نہ کوہ ازل ہو۔

صحیح بات یہ ہے کہ کوئی خاص سائل نہ تھا اور ہر قسم کے سوال جواب کی تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ عقل میں فکاہانا پھرتا رہے کہ یہ فکاہ جڑا ہے اور شرط مصادوف ہے یعنی اگر لوگ سوال کریں تو یہ جواب دیتے دوسری آیات میں بھی سوالات کے جواب دینا کی تعلیم دی گئی ہے لیکن وہاں چونکہ کوئی شرط مصادوف ہے نہ کہ کوئی ایسے لئے بل سے پہلے فکاہ نہیں ذکر کی گئی مگر یہاں ہے

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ قُلْ هُمُ أَضَلُّ أُمَّةٍ يَشْتَكُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْغَيْبِ قُلْ لَا يَعْلَمُ الْقَوْلُ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ

یہ شخص بھی جیانی ان کو جڑ سے اکھاڑے گا اور ریت کی طمر مار چھوڑ کر دے گا شہت جز سے اکھاڑ دینا۔ یا عسیر زمین کی طرف واقع ہے اگرچہ زمین کا کڑا پہلے نہیں آیا کیونکہ جہاں کا کھنڈ اپنی قرابہ کا یعنی زمین پر دلالت کر رہا ہے قلعہ عزم قلعہ زمین جس کے قلعہ اور ہر پڑاؤں اور نیلے ہت گئے ہوں ہوا زمین نکل آئی ہو (قاسوس) صفت ہو اور میدان قاسوس یعنی عوج چٹائی سوزہ آفت ابھار یعنی پڑاؤں کے تہی احوال ہوں گے دیکھئے وہ ہوا چٹیل میدان محسوس ہوں گے اور تھیبہ قرآن جانچنے کے آگے دیکھو تونہ ان میں کوئی نئی نگر آئے گی نہ بھار

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدُّعَاءَ أَلْعَوْجِلَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلزَّعْمَىٰ فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا هَبْ ۖ

کے لئے یہ ہو لیں گے اس کے سامنے کسی کاغذ کا پتلا غصہ دے گا اور ساری آوازیں اس کے سامنے (اس کا ہیبت کی وجہ سے خوب جاچکے گی پس اسے مخاطب تجھے پاؤں کی آہٹ کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔

داعی یعنی امر افعل میں فن حشر کی طرف سب کو بلائیں گے اور حضرت فاطمہؑ پر سحر سے پکار کر کہہ دینے والی کے  
اسے بوسیدہ ہو چکا ہے اور چادر دکھاوے نوئے باد ام کو اٹھنے لپٹنے کے لئے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے (سب آجائیں عساکر نے زیاد  
مکن جائز شام کی روایت سے اسی طرح بیان کیا ہے عروج کو یعنی پکارے جانے پر بلائے والے سے داعی یا عساکر طرف کو نہیں  
فرمیں گے بلکہ سیدھے تجزی کے ساتھ داعی کو کہت ہو آئیں گے۔ دُخْتُعَبْتِ الْأَصْوَابُ اور حُجْن کی ہیبت سے آواز میں  
ہست ہو جائیں گی ادب جائیں گی۔

فَلَا تَسْخُفْ بِهِمْ وَلَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا لِمَنْ شَاءَ ۚ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ۚ



خفیف آواز جیسے چلنے میں دونوں کے پاؤں کی۔ بغوی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ ہمیں کا سنی ہے چپے چپے بات کرنا اور پست آواز۔ سعید بن جبیر نے کسی شریعت میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ بغیر بات کے لب بجاؤں کہ کوئی بات نہ ہو کہ میں اپنی جہاد دے بخوالہ ابو طلحہ حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا کہ قاضی یعنی ہوندر، مصنف یعنی اس میں کوئی سبب نہ ہو گا، جلیل میں نہ ہو گا عروج نہ ہو گا (گڑھا) امت نبلہ خشعۃ الخسواۃ آواز میں ساکن ہو جائیں گی۔ ہما فنی آواز دوسرے طریق روایت سے حضرت ابن عباس کا قول ہے چپے چپے چکنی زمین نہ میں کوئی مکان بلند ہو گا نہ نقیب۔ ایک اور سند سے حضرت ابن عباس کا قول مروی ہے کہ ہمس سے مراد ہے پاؤں کا چاپ۔ یعنی آدمیوں کے قدموں کی آواز جب ان کو میدان حشر کی طرف دیکھا جائے گا۔

تَوَفَّيْنِي لَا تَتَّبِعْ الْخَافَةَ إِلَّا مَنْ ذَنْبُهُ لَوْ خَشِيَ وَوَضَعِي لَكَ قَوْلًا ۝

اس روایت (کسی کو کسی کی) سفارش نہیں دے گی مگر ایسے شخص کے واسطے جس کے لئے رخصی نے اجازت دے دی ہو اور اس شخص کے واسطے ہونا پسند کر لے ہو۔

سزا یا عس دفع میں سے اور لفظ شفاعت مضاف بخدا ہے یعنی کسی کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی یا اس شخص کی شفاعت فائدہ دے گی جس کو شفاعت کر نیکی اللہ نے اجازت دے دی ہو گی۔ یا شرعاً مکمل نصب میں ہے یعنی کسی کو کسی کی شفاعت مفید ہو گی یا اس شخص کو سفارش فائدہ دے گی جس کے لئے سفارش کرنے کی اللہ نے اجازت دے دی ہو گی۔ وَرَضِي لَكَ قَوْلًا یعنی اس شفیع کی شفاعت کو اللہ نے پسند کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شفیع اللہ معزز ہو گا اللہ اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور اس کی سفارش گزارش کو پسند فرمائے گا یا یہ مطلب ہے کہ اس گناہگار کے حق میں اللہ نے سفارش کے قول کو پسند کیا ہو۔ (اول مطلب اس وقت ہو گا جب حق کو مکمل دفع میں مانا جائے اور دوسرا مطلب اس وقت ہو گا جب حق کو مکمل نصب میں قرار دیا جائے)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ خَلْقَهُمْ وَلَا يُخَيِّفُونَ بِهِ عِلْمًا ۝

انھوں نے اپنے احوال کو جانتا ہے اور اس کو ان کا علم واسطہ نہیں کر سکتا۔ سَابِقُ الْاَيَاتِهِمْ یعنی سفارش کرنے والوں اور جن کی سفارش ہو گی ان کے آگے آنے والے احوال کو اللہ جانتا ہے دَنَا خَلْقَهُمْ یعنی جو عباد میں جو احوال ان کے حق میں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يُخَيِّفُونَ بِهِ عِلْمًا یعنی ان کا علم اللہ کی معلومات کا واسطہ نہیں کر سکتا۔

وَقَدْ عَلِمْتُمُ الْاَحْكَامَ الَّتِي اتَى الْقُرْآنُ

مگر عیسائیت و یسائیہ کے مابین ہوں گے جیسے قیدی بدشاہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں عَنَّا يُعَذِّبُ عَذَابًا (نہر) تک گیا یعنی تکلیف جمی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ علی یعنی قیدی ای باب نہر خاں تک گیا ہے۔ ان کو دلت جو بھی نہیں مرے گی اور اس پر موت ہی نہ آئی جائے گی۔ کیونکہ جس پر موت کا طاری ہونا ممکن ہو وہ حقیقت میں سبک (یعنی صدمہ الاصل) ہی ہو گا ہے اور اللہ صدمہ الاصل نہیں اس لئے اس پر موت آنا ممکن ہے۔ اَلْقَامُ مَعْنَاهُ ہوتے ہر شخص جو کہہ کر رہا ہے اس کے تمام احوال کو بخائے ہوئے اور ساری مخلوق کے انتظام کو بخائے ہوئے چرواہے سے مراد ہیں چرواہے لفظ اللہ جو ہر تمام چرواہوں کو شامل ہے یعنی ہر شخص اللہ کے سامنے جھکا ہو گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف بچرواہوں کے چرے سے مراد ہوں اور اللہ جو ہر شخص کو مضاف الہ کے عوض لایا گیا ہو۔ یعنی جو خدا کو بکریاں۔

وَكُلُّ مَا خَابَ مَتَى مَعَهُ لَظَلَمًا ۝

اور یہاں شخص (ہر طرح) کا کام رہے گا جو ظلم (یعنی شرک) لے کر کیا ہو گا۔ علم سے مراد ہے شرک حضرت ابن عباس نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس نے اللہ کو کسی کو



اقوال سے میں کہتا ہوں، ایک وہن ہو گوں کے بیان سے بھی برتر وہاں ہے جو اس کے لوصاف کامل طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اس کی بہت صفات کو پورا پورا بیان نہیں کر سکتا۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُعْصِبْنِي فَنَافَا حَبِيْبُكَ اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلِيٌّ نَعِيْبُكَ لِحَنِيْ مَا اَرَدْتُ

اَنْتَ لِحَنِيْ یعنی، وہاں یہاں شواہد ہیں کہ حکم نافذ ہے جس کی حکومت ہیئت سے ہے جس کا علیہ ہمہ گیر اور عظیم ایشیاء ہے اَحَقُّ یعنی اس کا وجود اور تمام صفات اور اقتدار الٰہی ہے (کسی کا عطا کردہ نہیں ہے) خواہ کچھ روزانہ کا اس کے اقتدار و حکومت اور صفات و ذات میں کوئی اعتراض نہ کیا۔

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّفَصِّلَ الْآيَاتُ لَكَ وَخِيَا مَنْ يُّرِيْدُ فِيْهِ عِلْمًا ۝۱۰

اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی پوری مادل ہو ثبوت نہ پہنچا اور کہنے کہ اسے میرے رب میرا علم نہ عطا کرے۔

یعنی جب تک میرا عمل پوری وحی پہنچا نہیں تب قرآن پڑھنے میں ثبوت نہ پہنچتا مطلب یہ ہے کہ جب تک جبرئیل وحی پہنچا نہیں تب قرآن پڑھنا شروع نہ کیجئے۔ حجت لا تجزئ بہ لیس انک لیست بحال یہ میں بھی اسی معنوں کو بیان کیا گیا ہے۔

یہ وہ اور قیادہ ہے آیت کا تفسیر میں مطلب یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کو قرآن پڑھنا اور ٹکھو اور اس وقت تک شروع نہ کیجئے جب تک آپ کے لئے اس کا مطلب اور معنی واضح نہ ہو جائے لہذا ہمیں بیان آنے سے پہلے تحمل قیامت کی تخلیق (خود توضیح) کی سزاقت کی گئی ہے بلکہ جلدی کرنے کی جگہ آپ آپ ہی علم اور درخواست کیجئے اور دعا کیجئے کہ پروردگار جو علم تو نے مجھے عنایت کیا ہے اس میں اور ترقی عطا کرے کہ یہ ہے کہ برومی آگئی وہ دوسرا سال پوری آکر رہے گی (اور یاد رکھی) وہ بائیں کی اس میں غلط ہے خود ہے۔

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا لَآدَمَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا وَكُنَّا بِعَدَمِ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝۱۱

اور اس سے (بہت زمانہ) پہلے ہم آدم کو ایک عہد دے چکے تھے سو اس سے بھول (بے احتیاطی) ہو گئی اور ہم نے اس کے اندر جتنی عہد پائی عہد کا ہم نے آدم کو عہد اور نصیحت کر دی کہ درخت کے قریب نہ جائے۔ صاحب قوموں نے کھلے عہد الٰہی کو عہد دے دیا نصیحت کر دی تھی یعنی وہ عہد کو بھول گیا اور درخت سے بچنے کا جو اس کو عہد دیا گیا تھا اس کو چھوڑ دینا۔ وَلَکُمْ نَجْدَةٌ غُورًا اور حکم کو یاد رکھنے کی کوشش ہم نے اس کے اندر نہیں پائی یا کسی چیز سے روکا گیا اس سے باز رہنے پر میرا اس کے اندر نہیں پایا۔ لغت میں عزم کا معنی ہے کسی کام کو کرنے کا پختہ عہد کر لینا۔ اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ وَکُنْ مِمَّنْ سَلَمٰۤا اٰیٰتِکَاج وَلَکُمْ عَزْوٰی الصَّلٰۤاۃِ فَاِذَا قٰتَلْتُمْ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ عَلٰی اس کام کو کرنے کا پختہ عہد کر لیا۔ بالکل طے کر لیا کہ میرا ہی کرنا ہے۔ یا اس کام کی کوشش کی (دونوں معنی آتے ہیں) غصہ میں ہے، عزم کو شش اور میرے میں کہتے ہوں اگر کسی کام کا پختہ عہد کر لیا تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کو کرنے کی کوشش کی جائے اور جو شمولان اور مشکلات دست میں آئیں ان پر صبر کیا جائے۔

بعض اہل تفسیر نے اَلَمْ نَجْعِدْ لَکَ عَزْمًا مَّاكَ مطلب یہ لکھا ہے کہ ہم نے آدم کے دل میں تاثر پائی کرنے کا عہد نہیں پایا وہ بھول گیا اس سے چونکہ ہو گئی۔ صاحب کشاف (مفسر) اور بیضاوی نے کہا ہے کہ لَقَدْ عٰهَدْنَا کا عطف صرف عام ہے مطلب یہ ہے کہ باہر نصیحت و عہد کے بعد بھی جو یہ لوگ عہد شکنی کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آدم کی عہد شکنی

۱۱ اَمِنْ ہر نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ نے جو آدم کو عہد یا عہد کر لیا اَلَمْ نَجْعِدْ لَکَ عَزْمًا مَّاكَ وَاَزُوْجَکَ یہ تیرا اور میری بیوی کا عہد ہے آدم ہمیں کی عہد تو کر لیا اللہ کی اس نصیحت کو بھول گئے۔ قاضی عیاض نے کشاف لکھا ہے کہ اللہ نے فَوَسَّیْ وَلَکُمْ نَجْدًا عَزْمًا مَّاكَ خود ہی آدم کا عہد پیش کر دیا۔





کچھ مباحث ہو اور آدم موسیٰ پر غالب ٹھہرے موسیٰ نے آدم سے کہا آپ آدم ہیں آپ کو اللہ نے اپنے (خاص) دوست قدرت سے بنایا آپ کے اندر اپنی روح بھونکی فرشتوں سے آپ کو مجھ کر لیا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا، پھر آپ نے اسے قصور کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے دھکیلا اور ادا کیا۔ آدم نے کہا آپ موسیٰ ہیں آپ کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لئے منتخب فرمایا اور آپ کو (توریت کی) تختیاں عطا فرمائیں جن کے اندر ہر چیز کا واضح بیان تھا اور آپ کو ہم کلام بنانے کے لئے اپنا قرب عطا کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ میری پیدائش سے کئی مدت پہلے اللہ نے توریت لکھ دی تھی موسیٰ نے کہا چالیس برس پہلے آدم نے کہا کیا اس میں یہ بھی تھا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بلک گیا موسیٰ نے کہا ہاں آدم نے کہا پھر آپ مجھے ایسا کام کرنے پر ملامت کر رہے ہیں جس کا مجھ سے صادر ہونا اللہ نے میری پیدائش سے چالیس برس پہلے لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایسے آدم موسیٰ پر غالب آگئے۔

بغوی کی روایت میں حدیث کے مندرجہ ذیل الفاظ ہیں موسیٰ نے کہا آدم آپ جہد سے پہنچے تھے ہم کو جنت سے نکلوانا آدم نے کہا اللہ نے آپ کو اپنے کام کے لئے منتخب فرمایا اور اپنے ہاتھ سے توریت لکھ کر عطا فرمائی کیا آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کر رہے ہیں جو میری پیدائش سے چالیس سال پہلے اللہ نے میرے لئے مقرر کر دیا تھا۔ جس آدم موسیٰ پر غالب آگئے۔

### ایک شبہ

جب حضرت آدم حکم کو بھول گئے اور جو کچھ کیا بھول چکے سے کیا تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ آدم نے گناہ کیا۔ مصیبت کی نسبت آدم کی طرف کیوں کی گئی۔ انہی کا بیان تو ناقابل مواخذہ ہے۔

### جواب

اس امت کے لئے نبیان کا قابل مواخذہ قرار پایا ہے۔ ہر امت اور ہر شخص کے لئے نبیان کا یہ حکم نہیں ہے بطریقہ نے حضرت نوح اور حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میری امت سے بھول چوک اور وہ فعل جو کسی کو مجبور کرے زبردستی کو لایا اٹھایا گیا ہے (یعنی محاف کر دیا گیا ہے) اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص اور ہر امت کے لئے بھول چوک محاف کر دی گئی ہے (بلکہ صراحتاً صرف اس امت کا ذکر کیا گیا ہے) اہل بخوندہ وغیرہ کے متعلق (اس امت) حق کی قصصیت نہیں ہے بلکہ معمولات کی کا نام لے کر فرمایا ہے حکم اٹھایا گیا، پورے مطلب لفظ سے جب تک وہ مندرست ہو اور سوتے ہوئے آدمی سے جب تک وہ بیدار ہو اور بچے سے جب تک وہ بالغ ہو۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا اِنْ شَيْءًا نَّكَوْا خَطَايَا کی تفسیر کے ذیل میں لکھ دیا ہے کہ بھول چوک پر گرفت عقوبت منہ نہیں ہے گناہ ایک ذریعہ ہے ذریعہ قصہ لکھایا جائے یا بھول چوک سے پہچاننا کہ آخر اس اثر ضرور کرے گا۔ اسی طرح گناہ بھی قصہ اور بھول کر اپنا نتیجہ ضرور پیدا کرے گا اور نہ گناہ بھول چوک کا عذاب اور سزا نہیں جتنا ہو گا۔ شرط یہ کہ اللہ اس کو صاف نہ کر دے۔ (توبہ یا مغفرت گناہ کے ذریعہ کا علاج ہے مترجم) بکلی نے ہمارے ابنی امر اکلے اگر کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت بھولے سے یا غلطی سے ہو جاتی تھی تو فوراً ان کو سزا دے دی جائے تھی اور کوئی گناہ نہ پتہ کی چیز بطور سزا دینا گناہ حرام کر دینی جاتی تھی

میں کہتا ہوں اسی لئے حضرت آدم کی بھول پر ان کی پڑھ ہوئی روز جنت کی گمانے پہنچے کی چیزوں سے عروم کر دیا گیا۔ دوسرے جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس تعویذ کی نیکیں بھی اہل قرب کے لئے ہیں۔ عام لوگوں کی بھول چوک پر عفو میں یکساں نہ ہو گی اور روز کا عذاب نہ ہو گا نیکی خواص کا حکم اور بے وہ بھول چوک پر آخرت میں دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہیں ان کا درجہ بلند ہے وہ اہل قرب ہیں اس لئے بھول چوک کی پاداش میں ان کے دلوں پر رنگ آ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ان کے معاملات قرب کے عین دینے و سونے کے لئے فرمایا تھا میرے دل پر بھی نکل آ جاتا ہے اور میں ہر روز اللہ سے حاضر ہوتا ہوں کا طلب کار ہوتا ہوں۔ روزِ مسلم احمد ابو ذر و ابو ذر و النبی

صاحب ہر رک نے کہا انبیاء ایسے نبیان پر موقوف ہیں کہ اگر وہ تکلیف کر کے پچھا چاہتے تو جہنم جیتے تھے۔

فائدہ: اسی بنیاد پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبوت سے پہلے انبیاء سے صغیرہ گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔

دیکھا اچھلنے لڑنے، کتاب علیہ وسلم ﷺ  
 مولیٰ و توحید غریب اور رند است بر (بیٹ) کا ٹھہر گیا۔

{جنتیہ} جنتی کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، لیکن اصطلاح میں اس نے خروج جمع کیا ہوتا ہے (احتمال) کہ بیضاں جمع کر لیا جائے قرب میں لے کر اس کو چین لینا بر گزیدہ بنا دینا مغرب بنالینا یعنی آدم کو توبہ پر آمادہ کیا جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے ان کو چین لیا۔  
مغرب خاندان

کتاب علیہ السلام رحمت اور مغفرت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوں جی ان کو توبہ کا راستہ بتا دے اللہ ہی کی ہدایت و توفیق سے انہوں نے دعا کی: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْظَالِمِينَ۔ ان کو دور حالتِ قرب تک پہنچنے کا راستہ بتا دے۔

اللہ نے فرمایا۔ تم دونوں (آدم و حوا) کُلْ اَمِّنْ مِنْهَا جَمِيعًا يَعْصُوْا لِيَفْضَحَدُوْا

اعتقاد کرتے تو ایسے مال میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی یہی نتیجہ ششہ خستہ ہے ایسے لوگوں کو اللہ پر بدگمانی ہوتی ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ (اگر یہ مال خرچ کیا تکلف ہو گیا تو اللہ اسکی جگہ ان کو دوسری معاش (مال) عطا نہیں فرمائے گا سعید بن جبیر نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے قناعت نہیں لیتے ہیں کہ کسی طرح وہ مال سے میری عی نہیں دو تاں وہ لوں تو لوں کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے تاہم اس کا اصلی مقصد دنیا ہے خواہش اور مطمع نظر صرف دنیا کا بلکہ دین کا حاصل یہ ہے کہ مال کی ترقی کی فکر میں دوبارہ بنائے اور گھمانے سے اپنی جگہ دوڑ رہا ہے۔ اس کے برخلاف مومن کی حالت ہوتی ہے جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے۔ اللہ جو کہ عطا فرماتا ہے وہ اس پر قانع اور شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کا بغر و سر غنہ پر ہوتا ہے اسی لئے اسکی زندگی خوشگوار اور پاکیزہ ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں اس مطلب پر ذکر خدا سے اعراض کرنے والے کافر ہی نہیں ہوں گے اور آیت میں صرف کافر ہی مراد نہ ہوں گے بلکہ جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی کثرت سے گریز کرتا ہے وہ مراد ہو گا کافر ہو یا مسلمان۔ امت سے مسلمان بھی دنیا کی طلب میں ڈوبے رہتے ہیں جن کو بھیجی مال کی کاہر وقت اندیشہ رہتا ہے کثرت ذکر خدا سے اعراض کرنے والا صرف دنیوی طلب و متاع کو اپنا مقصد لولہ بنا لیتا ہے ایسے شخص کی زندگی نہ تک ہو جاتی ہے اور اصول زندگی پر انگڑ ہوتے ہیں اگر یہ شبہ کیا جائے کہ سعید بن جبیر سے مراد کافر دنیوی تھی اور شدت مصائب سے رسول اللہ ﷺ کا رشتہ ہے سب سے زیادہ سخت جہاد (مصائب) انبیاء ہوتے ہیں، جن کے بعد وہ لوگ جو دوسروں سے افضل ہوں پھر ان کے بعد وہ لوگ جو بھی سے افضل ہوں۔ دین کے مطابق تو ہی جہاد مصیبت ہوتا ہے اگر وہ دین میں غموس (یعنی چندہ اور کامل) ہوتا ہے تو اس کی صلہ بھی سخت ہوتی ہے اور اگر اس کے دین میں کچھ نہ ہو (کفر و دین) ہوتی ہے تو دین کے مطابق اس کی صلہ ہوتی ہے (یعنی جلا مصیبت ہوتا ہے) اور باجمہ و البخاری فی الصحیحین و الترمذی و ابن ماجہ میں۔ سعد طبرانی نے حضرت حذیفہ کی مہن کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ بخاری نے ہر ایک میں حضرات اہل بیت کی روایت سے انجی سند کے ساتھ حدیث کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں مصیبت کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ سخت نبی ہوتا ہے یا کوئی (کافر) منتخب نیک بندہ۔

میں کہتا ہوں اس میں شبہ کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔

(۱) آیت میں جس تک مصیبت کا ذکر کیا ہے وہ کافروں ہی کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ حق سے مراد ہے دنیوی ممالک کی قلت جیسے دوسری آیت میں آیا ہے۔ اَشِدُّهُ فَكَیْدًا رَبُّهُ اَخَذَ ثَمْرَهُ مِنَ الْعَالَمِ عَذَابُ النَّارِ، مطلب یہ ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کو دنیا میں کچھ نعمتوں ہی معاش دے دیتا ہوں۔ (اگر کافروں کی دولت ہو تب بھی وہ نہیں عطا کیا ہے کہتا ہے) دنیا میں جو کچھ بھی فضل ہے، چند روزہ، نعمتیں مدت کیسے ملتی ہے، پھر قیامت کے دن ہم ان کو نہ بچا لیا جائے گی۔

(۲) مومن ہو یا کافر ہر ایک کے لئے دنیا کی مصیبت تکلیف اور دکھ سے خالی نہیں (خالص تکہ ہر شخص کے لئے ماقور ہے) اللہ نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ رَاحِلٌ وَرَبُّكَ مَوْنٌ بِرُجْدِكَ مَوْنٌ بِرُجْدِكَ آتا ہے اس سے اس کے لئے جتنے اور راجت کی ترقی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث مذکور سے واضح ہے یہ دکھ بظاہر حق مصیبت کی شکل میں رونما ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے سینہ کی کشائش اور انشراح باطن حاصل ہوتا ہے البتہ کافر کا کہ اس دنیا میں اس کے لئے موجب ضیق بھی ہے اور سخت کامنوت بھی ہے۔ اللہ کی محبت موجود ہونے کی صورت میں جو کہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے مومن کو اس میں نعمت آتی ہے۔ دل کو فرحت ہوتی ہے محبوب کی ضرب میں بھی محبت ہوتی ہے۔

ابن ماجہ، عبد الرزاق اور کئی دوسرے محدثین کی روایت سے جو حدیث مذکور نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں سب سے زیادہ شدید جہاد انبیاء ہوتے ہیں ان کے بعد دوسرے نیک و گ۔ جن میں سے بعض لوگ ہیں تندہر میں جہاد ہے کہ سوائے حق پر چنے ہوئے عباد کے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ میں بھی اتنی جو نہیں کہ قتل کے ذائقہ میں لیکن میں



بھینٹ سے وہاں مزید خوش ہوئے تھے کہ تمہیں سے بعض لوگ مطبات (ٹپٹے) سے اچھے خوش نہیں رہتے۔

اور قیامت کے روز ہم اس کو (قبر سے) اٹھا لیا میں نے حضرت  
 علیؓ کے نزدیک سے مراد ہے۔ انھوں نے کہا: اے عابد کے نزدیک اور بصیرت مراد ہے (جس کے پاس کوئی دیکھنا  
 نہ ہو) کوئی دیکھنا اس کو نہ سوجھے گی۔ آئندہ آیت حضرت ابن عباس کے قول کی تائید ہے۔

[illegible]

وَكُنَّا كَذٰلِكَ نَنْتَهِزُ رُبَّمَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ لَّا تَضُرُّكُمُ الْمَطَارُ شَدِيدُ الْجَلْدِ الْمَوَازِي ۝٦٠

از شدہ ہو گا ایسے ہی امداد کے احکام سے پاس چپے غصے (پھر قدامتہ حاصر کیا غما) تو نے فن کا خیال نہیں کیا اور ایسا آج تیرا ایک  
 خرابی نہیں کیا جائے گا۔ کئے ایک کا خلیق فعل بخود وقت سے ہے یعنی تو نے یہ اپنی کیا تو کہ ہادی کا کئی کئی شایان تیرے سامنے  
 آئی جس باہمی وہ آیت جو اقلیہ پر اتاری جس میں تیرے پاس پہلی نہیں، جس تو نے فن کو بھول کر کرنا، مصلحتی ان کو جو چھوڑ  
 دیا۔ فن کی طرف سے نہ بھیج لیا، پھر انما ترکتا کی طرف میں دیکھا جسے امداد چھوڑ دیا ہے (اور نہیں دیکھتا) جس کو تجھے بھی  
 (دور رخ کے امداد دال کر) اسی طرح چھوڑا جائے گا۔

بعض اہل فہم کے نزدیک فہم ہے، جتنا اخذ ہے۔ یعنی الاُمور کما لیک (بات یہ نہیں ہے) اس کے بعد

وَكُلًّا مَّا نَحْكُمُ فِي شَرْعِ اللَّهِ إِنِّي وَلِيُّ الْيُؤْمِنِينَ مَا يَمْنَحُكَ اللَّهُ وَيُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِالْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْلَى ۝

[illegible]

اَلَا مَرِئِيْ لَهْمَا اَمَلْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْعَذْرِ اَنْ يَّسْتَعِيْنَا فِيْ مَسْجِدِنَا الَّذِيْ فِيْ ذٰلِكَ آيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ

نہایت نصیحت ہوئی کہ جماعت سے پہلے دست سے گردنوں کو ہلک کر چٹے ہیں کہ فن (میں سے) انھیں کے رہنے کے مقامات میں ۔  
 نوک چلتے پھر رہے ہیں، بیٹھا انھیں نصیحت کے لئے اس میں کھلی ہوئی تھیں سوجو جس۔

خیر ہے یعنی بہت کمزوروں کو یسٹون ریفی میسکیمیم اس آیت کا مطلب دو طرح سے ہے۔







اور اپنے مشعلین کو نماز کا حکم دے رہے اور خود بھی اس کے پابند رہے ہم آپ سے معاش (کھانا) نہیں چاہتے معاش تو آپ کو ہمیں اس کے لیے ہر قسم کا انجام تو پر بیزار ہی ہی کا ہے۔ اھلک اہل سے مراد ہیں قوم، قبیلہ والے اور ہم مذہب (یعنی مسلمان) یا مشرکوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینے کی ہدایت کی تاکہ سب باہم قبول کریں اور نادلوں کی خلاف سب مشعل و متحد ہو جائیں اور پھر ہر معاش کو اہیت ندیں اور کوئی مسلمان دولت مندوں کی دولت کو نظر افکار بھی نہ دیکھے۔

وَاصْطَرَّ عَلَيْنَا، یعنی خود بھی نماز کے پابند ہو۔

لَا تَسْئَلُنَّ رِزْقًا، یعنی ہم آپ کو اس بات کا تکلف نہیں کرتے کہ آپ ہر روزی مخلوق میں سے کسی کو رزق کیسے دیں یا انارزق خود یہ آئیں ہم نے تو آپ کو عمل صالح کا تکلف کیا ہے۔ نَحْنُ خَوَاتِمُ الدِّينِ، یعنی ہم ہی کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی، پس ہر آخرت کے لئے آپ کو ہرگز لیاہل اور مشعلین ہو کر کام کرنا چاہیے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، یعنی اچھا انجام تو انہی تقویٰ کا ہے، عمل صالح کے بعد کو اچھا نتیجہ اور ثواب حاصل ہو گا اس کو عاقبت کہا جاتا ہے۔ جس طرح عقاب اس عذاب کو کہتے ہیں جو برے عمل کے بعد آئے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا ان لوگوں نے آپ کو سچا مانا اور آپ کے بتائے ہوئے راست پر چلے اور پھر سے دوسرے دن کا انجام اچھا ہے۔ سعید بن مسعود نے سنن میں اور طبرانی نے الامام میں اور ابو نعیم نے الحیثیہ میں اور بیہقی نے شعب الامان میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے گھر والوں کو جب کوئی دیکھ دیکھا تھا تو آپ ان کو نماز کا حکم دیتے تھے اور یہ عادت فرماتے تھے۔

وَقَالُوا كَلَّا أَبَوْا بِيَاكُومُنَ زَيْنَبَ أَوَّلَ مَا نَافَعَهُ تَبَيَّنَ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝

نورہ (مشرک عداوت) کہتے تھے کہ یہ رسول کوئی نکلی (اہل نبوت کی) اپنے مذہب کے پاس سے کیوں نہیں لائے کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضامین کا ظہور نہیں ہوا۔

يَا أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ، یعنی محمد کوئی ایسی علی نقلی کیوں نہیں بھیجتے کرتے جو ان کے دعویٰ نبوت کی سچائی کو ثابت کر سکے نشانیں تو بکثرت موجود تھیں اور انکی جس انہوں نے سخن منادی اوجہ سے موجود تھی کہ آپ کا انداز اور خود تشریفہ نشانوں کے طلب مگر ہوئے، اللہ نے قرآن نازل کرنے کو سب سے بڑا اور اہل کی معجزہ قرار دے کر ان کو اپنی جواب دے دیا (کہ یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ قرآن دے سامنے موجود ہے جو لازوال ہے) کیونکہ معجزہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہر مٹی نبوت اپنے دعوے کے ثبوت میں اپنی کوئی ایسی علی نقلی یا علمی خصوصیت ظاہر کرتا ہے جس سے دوسرے انسان (اس زمانہ میں) انکرم ہوتے ہیں اور بغیر کی یہ صفت خارق عادت انسانی ہوتی ہے۔ (تمام مشعلوں سے علمی معجزات کا ظہور ہو تو وقت اور پچائی تھے اور مخصوص وقت تک قاصر ہے اور ظاہر ہے کہ علم غنی کی بنیاد ہے عمل سے علم افضل داخلی ہے، علم کا مرتبہ عمل سے بہت اونچا ہے جو معجزہ علمی ہو گا اس کا مرتبہ بھی علمی معجزات سے اونچا ہے، الاذم بعد از جس پیشتر سے علمی معجزہ کا ظہور ہو تو خود ان پیشروں سے افضل ہو گا جن سے علمی معجزات کا مدد ہوتا ہے۔ اُولَئِكَ نَفَعْنَاهُ نَفْسًا مِّنْ الصُّحُفِ الْأُولَى اسْتَفْهَمَ الْاَنْفَارُ (اور جب ہر انکاد کی کوئی علمی مسئلہ پر داخل کیا گیا تو تقریر اور اثبات مضمون ہو گیا کیونکہ غنی کی علمی اثبات ہوتی ہے، مترجم) یعنی کیا ابھی تک ان مشرکوں نے آپ کے دعوے نبوت کی سچائی کو نہیں پہچان لیا تو اور یہ، نہیں اور دوسری پہلی کتابوں اور صحیفوں کے مضامین کا بیان قرآن کی صورت میں نہیں آگیا، قرآن کے اندر تو ان تمام عقائد و حکام نام کا خلاصہ اور پھر موجود ہے جو مجموعی آسانی کتابوں میں آئے ہیں اور یہ پیش کرنا والا ایک ناخوش و خوش ہے جس نے نہ آسانی کتابوں کو خود بخود نہ کسی سے سیکھا، کیا یہ صداقت نبوت کی اور دشمن نکلی نہیں ہے، آیت میں ایک علمی نتیجہ ہے اس بات پر کہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے قرآن ہے جس کے صحیح ہونے کی شواہد گزشتہ کتابوں کے مضامین دے رہے ہیں جن کو قرآن نے بطور معجزہ (بعض کسی انسان کی تعظیم کے) بیان کیا ہے لیکن دوسری پہلی کتابیں ایسی نہیں ہیں ان کی محنت کا ثبوت شواہد پر موقوف ہے۔

آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ گزشتہ آیتوں میں جو مختلف اقوام کے حالات بیان کئے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے اپنے خرافاتی معجزات طلب کئے اور جب وہ مطلوبہ معجزات ظاہر ہو گئے تو وہ ایمان نہ لائے۔ آخر اللہ نے دنیا ہی میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور ان کو ناصت و ہرج کر دیا، جس طرح ان مشرکوں کے مطلوبہ معجزات بھی ظاہر کر دیئے گئے اور یہ ایمان نہ لائے (اور حسب ہر حال اقوام یہ تصور معجزات کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے) تو پھر ان کو جہنم سے کون بچائے گا کیا ان کا حال بھی پچھلی امتوں کی طرح ایسا ہو جائے گا کیا ان لوگوں نے کب سادہ کے پیامت نہیں پڑھے ہیں۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَرْضِ كُلُّهُمْ لَعَلَّ اَبْرٰهٖمَ يَكْفُرُ ۝۱۰۰  
اِنَّ يَتْلُو اٰیٰتِہٖ اَوْ یُذَكِّرُ ۝۱۰۱

اور اگر ہم ان کو اس سے (یعنی قرآن آنے سے) پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ (بطور عذر) یوں کہتے کہ اسے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس (دنیا میں) کوئی رسول نہیں بھیجا تھا کہ ہم تیرے احکام پر چلتے چلے اس کے کہ ہم (رسول) خود کو لکھ لیں اور (دوسروں کی نظر میں) کہہ سوا ہوں۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَرْضِ كُلُّهُمْ لَعَلَّ اَبْرٰهٖمَ یُکْفِرُ ۝۱۰۰  
اِنَّ یَتْلُو اٰیٰتِہٖ اَوْ یُذَكِّرُ ۝۱۰۱

یہن قیامہ کو بھیجے پہلے یا صحت کرنے اور جہنم بھیجے پہلے۔

لَقَالُوْا اِنَّا قِیٰمَتِہٖ ۝۱۰۲

لَوْ لَا اَرْسَلْتُ رَاسُوْلًا تَوْفِیْہٖہٗ ۝۱۰۳  
اِنَّ یَتْلُو اٰیٰتِہٖ اَوْ یُذَكِّرُ ۝۱۰۴

مفسرین: آیات مذکورہ چار ہی ہیں کہ پیغمبروں کی بعثت کے بغیر بھی اللہ پر ایمان لا لانا اس کو واجب جاننا واجب ہے اور ہر نبی (ہال) کو کفر عذاب کا مستحق قرار دیا ہے۔ پیغمبروں کو بھیجنا اللہ پر لازم نہ تھا جس نے محض اپنی سرپائی سے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ انہما بعثت ہو جائے اور کسی کو (کاٹنے پر برائی) معذرت کرنے کا موقع نہ مل سکے، اور اب حقیقت کا یہی مسلک ہے لیکن تمام شافعی کا قول اس کے خلاف ہے (امام شافعی کے نزدیک پیغمبر بعثت ہی کی اطلاع کے بغیر بھی ناقابل مراءخذ ہے بغیر ہی کے بغیر ایمان کا سلف نہ بنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ مترجم)

فَلَمَّا اَمَّاہُمْ فَاَنْتَحٰۤی ۝۱۰۵  
اِنَّ یَتْلُو اٰیٰتِہٖ اَوْ یُذَكِّرُ ۝۱۰۶

آپ کہہ دیجئے ہم سمجھ کر رہے ہیں سو تم (چندے اور انتظار کرو، عذریہ تم کو (خود) معطوم ہو جائے گا کہ روادامت والے کون ہیں اور وہ کون ہے جو منزل مقصود تک پہنچا۔

فَلَمَّا اَمَّاہُمْ فَاَنْتَحٰۤی ۝۱۰۵  
اِنَّ یَتْلُو اٰیٰتِہٖ اَوْ یُذَكِّرُ ۝۱۰۶

پھر ہم تم سے

پھر ہم تم سے

پھر ہم تم سے

پھر ہم تم سے

پھر ہم تم سے

پھر ہم تم سے



ہم تیری حمد کرتے ہیں اے خدا کہ تیرے سوا کوئی کامل پرستش نہیں، ہم تیرے پاک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تجھ سے بد کے خاتمہ تک ہیں اور مغفرت کے طلب گار۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو سارے ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دلا کر اور چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت نکال دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت نصیب کرتا ہے، تیرے علیٰ تجھ میں ہر بھلائی ہے اور ہر چیز پر تیرا اقبال ہے، تو علیٰ ہر لاکھ ہے اور آسمان و زمین اور ان کی کائنات کا بھی مالک ہے۔

ہم اناء رحمت و سلامتی کرتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ اور حبیب کے لئے جو عبادت آقا اور رسول ہیں، جن کا کام ہاں محمد ﷺ ہے اور تمام انبیاء و مرسلین کے لئے اور تہرے نیک بھروسوں کے لئے

﴿.....متر حوالہ بارہ.....﴾

﴿.....سورة الانبياء.....﴾

اس سورۃ میں ایک سو بارہ آیات ہیں  
بسم اللہ الرحمن الرحیم





بَلْ قَالُوا أَتَعْزِمُكَ إِفْكًا رَبِّكَ

بلکہ میں شخص نے اس کو خود تراشی لیا ہے۔

کافروں نے رسول اللہ ﷺ کی رسالت سے اس لئے انکار کیا تھا کہ یہ توئی ہیں اور توئی پیغمبر نہیں ہو سکتا اللہ نے ان کے اس قول کو گڑبشاہ آیت میں مغل فرمایا پھر کافروں نے قرآن کی شان میں کہ تھا کہ یہ بے ہودہ گزیر خواہوں کا مجموعہ ہے اللہ نے پہلے قول کو نقل کرنے کے بعد کلام کا رخ سزاوارہ کافروں کے دوسرے قول کو نقل فرمایا۔

قلوب اور گزیر خواہوں کا مجموعہ قرار دینے کا یہ مطلب تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہے۔ بلکہ کچھ بے ہودہ خواب میں جو اس کو سوتے میں نظر آجاتے ہیں۔ پھر اس سے بھی اعراض کیا گیا کہ یہ نکلے بے ہودہ خواب غیر مربوط اور بے بنیاد ہوتے ہیں اور افادیت سے بھی خالی ہوتے ہیں اور قرآن مربوط مفید پیام کا حال ہے اس لئے کہنے لگے (یہ اعتقاد غلط ہے) غلط نہیں ہے بلکہ اس شخص نے خود اپنی طرف سے یہ کام پایا ہے اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے۔

بَلْ كُفُّوا سُبُوحًا  
(پھر سنئے گئے یہ خلیفہ دروغ مندی اور کذب تراشی ہی نہیں) بلکہ یہ شخص تراشی سے (یہ اس کی شاعری کی جگہ پر وانی ذرا کمال شعری ہے) پہلے قرآن کو دروغ مندی قرار دیا تھا پھر اس سے گریز کیا اور اللہ کے کام کو شعر سننے سے

بغوی نے کھسے مراد یہ ہے کہ کچھ مشرکوں نے کتاب اللہ کو براگندہ خواب کہا کچھ دھوکے میں گھڑت دروغ مندی قرار دیا اور بعض نے قرآن کو شعر کہا اور رسول اللہ ﷺ کو شاعر۔ مفسری اور شاعر میں فرق یہ ہے کہ اکثر آئینے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی بات کہہ کر سننے والے کو اس کے بچے ہونے کا یقین دلا دے۔ اور شعراء عقائد کے مجموعہ کا نام ہے جن سے سننے والے پر بدعت والے کے دہن میں خوف یا رغبت یا شوق یا خشیا یا غم یا تعظیم یا تحقیر یا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شعری غرض صرف جذبات کو برپا رکھنا ہوتا ہے۔ قصہ نقل کرنی مقصود نہیں ہوتی (گویا شعر کلام خبری نہیں ہوتا انسانی ہوتا ہے اور بہتر کلام خبری کا نام ہے) بھی ہر اچھی ہوتا ہے کہ شاعر عقائد شعریہ کے ساتھ کچھ واقعات بھی بیان کرتا ہے (خود کلام بھی ہوا مجموعہ واقعات کی تصویر کشی ضرور ہوتی ہے محض انشاء (یعنی ترتیب و ترتیب، تعظیم و تحقیر و غیرہ) نقل میں ہوتی ہے اور مثنوی میں انشاء کے ساتھ اخبار بھی ہوتا ہے، کافروں کے یہ براگندہ اقوال دولت کر رہے ہیں کہ ان کو کسی بات کا یقین نہ تھا بھی قرآن کے متعلق کچھ کہتے تھے بھی کچھ۔

فَلْيَايِسُوا يَوْمَ الْقِيَامِ

(یعنی تم آج اپنے دعوئی میں بچے ہیں) تو بندے سامنے بھی ہوتی شامی و نہیں ایسی (محسوس) جیسی پہلے نبیاء کو دے کر بھیجا گیا تھا شام حضرت صبرا کی اونٹنی حضرت موسیٰ کا عصا اور بدیعہ حضرت یحییٰ کا سر دوسرا گوندہ کرنا اور دوسرا دولت چاند کو گھسی کو کندہ ست مرویدہ غیرہ۔

ان جرم سے قیام کا قول نقل کیا ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا خواب آ رہا ہے تو کوئی میں سے ہیں تو کوہ صفا کو سونے کا کردیتے اس مہول کے بعد فوراً اللہ کی طرف سے حضرت جبریلؑ نے انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ چاہتے ہوں تو آپ ﷺ کی قوم کا سوال پورا کر دیا جائے اور (کوہ صفا کو سونے کا کر دیا جائے) لیکن اس کے بعد بھی اُمر یہ اعلان نہ لائے تو پھر (سب کو ہوا کہ کر دیا جائے گا) مسلت نہیں دی جائے گی اور آپ ﷺ میں آپ کی قوم کو جیل وں اور (مزید سوچئے سمجھئے اور ایمان لانے کی) مسلت دے دوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنی قوم کے لئے درخواست مسلت کر جاؤں گا اس پر آیت قرآن نازل ہوئی۔

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُ مِنْ قَوْمٍ وَأَهْلُ الْاَنْفَاءِ أَفْهَمُ يَوْمَئِذٍ ۝۱۰

میں سے پہلے جن امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں وہ (مثلاً) حضرت دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تھے تو کیا یہ لوگ (بچے مطلوبہ فرما کر) معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔



فردیک ذکر سے اس جگہ مراد ہیں یا تکیہ صاحب قاسم نے لکھا ہے ذکر اور تکیہ کسی چیز کو بار بار کہنا، ذکر کرنا یا تکیہ پر جلدی کرنا، شریعت، تعریف، شرف، غمخوارانہ کتاب جس میں قرعہ کی تفصیل ہوتی ہے، اہل حساب ہوتا ہے۔  
 اذکار، تعقلوں، میں، ہمزہ اٹھائی ہے یعنی کیا تم اس کے اندر وہ باتیں نہیں سمجھتے جن سے تمہاری بہودی اور شرف والہ ہے۔

وَلَمْ يَصْنَعْنَا مِنْ قُرَيْشٍ شَيْئًا طَالِبَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

اور ہم نے بہت سی ہستیاں جہلی کے رہنے والے کالم (یعنی کافر) تھے، عداوت کر دیں اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔  
فَقَضْنَاهُمْ فَرَجَافًا بَکْرًا ۖ ذَٰلَکَ نَبَأُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ۚ اِنَّهُمْ لَفِیۡ شَرِّ اَمَلٍ ۙ قَلِیۡلٍ ۝۱۰  
انہوں نے خود اپنے نو بھرے کلم کا تھا۔ اُنہیں فاماہ نے دولت عطا کی۔ یہ بتیوں والے۔ کائناتِ عظیم یعنی کفر اور گمراہی کے  
انہوں نے خود اپنے نو بھرے کلم کا تھا۔ اُنہیں فاماہ نے دولت عطا کی۔ یہ بتیوں والے۔ کائناتِ عظیم یعنی کفر اور گمراہی کے بعد۔  
فَلَمَّا اَخْبَسُوۡا اَنۡتَ اَسَآءَ اِذَا هُمْ بِخِزۡمِکَ اِیۡضُوۡنَ ﴿۱۱﴾  
پھر جب اس مہمتی دھول نے جاگنے لگی۔

لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجُؤْا إِلَى مَا آتَوْكُمْ مِنْهُ قَدْ مَسَّ كُرْسِيُّكُمْ

اور اپنے ساتھ ہمیشہ کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو۔ یعنی اس سے یہ بات حال یا کسی فرشتے یا کسی موسیٰ کی زبانی کہا گیا کہ (اب کیوں جلتے ہو) کہتے ہیں کہ ان فرشتوں جس ہمیشہ میں پڑے تھے اس کی طرف چلو۔ اذکار و نعمت پر تہہ اجل و عجل ہے کہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو خوش حال و غریب الیٰہ ہو کوئی پریشانی اور فکر اس کو نہ ہو۔  
 لعلہ شہدۃ لہم ⑤ شاید تم سے کوئی نہ جھجھا و جھجھ

تاکہ کل کو تم سے پوچھا جائے کہ تم پر کون تہد ہے اور دست پر کیا لکھری اور تم اس کا جواب معاینہ کے بعد دے سکو یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ تم لوٹ کر جاؤ۔ یہ مجلسوں میں بیٹھو۔ پھر تہد کے نوکر جا کر کور کلاہ دے کر تم سے دریافت کریں کہ اب ہم کو آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ شاید لوگ تہد کی مجلسوں میں آکر تم سے اپنی اپنی مصیبتوں اور تنگیوں کے متعلق دریافت کریں۔ یا یہ مطلب ہے کہ شاید کل کو تم سے تہد کے اعمال کی یاد پرس ہوگی یا تم کو تہد پہلے ہی میں بھی تہد کی ابتدائی تہد ہوئی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم سے قتل کی گئی کے متعلق باز پرس نہ چاہئے۔ نبیؐ نے لکھا ہے اس آیت کا نزول حضورؐ کے ہاتھوں کے حق میں ہوا، حضور انہی کی ایک بہتی تھی جس کے باشندے عرب تھے، اللہ نے ان کی بدلت کے لئے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، پیغمبر نے ان کو توحید کی دعوت دی، انہی حضورؐ نے نبی کی تحذیر کی اور ان کو قتل کر دیا، اللہ نے (بطور سزا) تباہی و بربادی پر مسطر کر دیا، بخت نمر نے ان کو قتل اور قید کیا، اب عام طور پر لوگ قتل ہونے لگے تو پیغمبرؐ ہوئے اور (بہت سی چھوڑ کر) بھاگ گئے، وہے، فرشتوں نے ان کو آواز دی بھاگو موت، اپنے گھروں اور ماؤں کی طرف لو، شاید تم سے (بچھ) بچا جائے، اور پھر جس کو چاہو تم دو، اور جسکو چاہو تم دو، تم ہوسے اندر لڑائی مروت ہو، غرض بخت نمر نے ان کا قتل کیا، اور بے درخی قتل کیا، اور کسی باغ نے اوپر سے تباہی و بربادی کا تمام یہ حالت دیکھ کر ان کو اپنے گھر پر چھپائی ہوئی۔ لیکن اقرار قصور نے ان کو قاتل و قاتل یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا بھاگو نہیں لو، گھر والوں کو چلنا شاید تم سے بطور تلافی مال غلبہ کیا جائے اور تمہارا دے کر قتل ہوئے، یہ سچا جائز وقت مسلمان سے دعا آئی چاہو کا احساس

قَالُوا يَبْنَوتُ الرِّجَالُ وَنَحْنُ نَحْنُ الْمَوْتُونَ ﴿٥٠﴾ وَكَمَا نَزَّلْنَا بِكَ دَعْوَانَهُمْ عَنِ جَعَلَهُمْ حُوسِبًا أَلْغُوهُنَّ ﴿٥١﴾

کہنے لگے ہائے دہری جانی! (آئی) ہم بلاشبہ کالم تھے۔ دو برابر پوشی پہن کر مجھے رہے آخر ہم نے فن کو کوئی ہوئی تھی (کی طرح چاہو اور ضرور کروا دیں) یعنی وہ برابر باؤنٹلنگ لینگٹھا خلیلین کی کہت گاتے رہے گویا وہ اپنی موت کو بلارہے تھے اور کہہ رہے تھے اے موت تو کہا ہے آج اس وقت تمہی ضرورت ہے حصيد بنائی ہوئی تھی۔ خامدین مردے بھیجے ہوئے، خود نہ آگ کا پھیلنا، حصيد بنائی ہوئی، دونوں کا مجموعہ ہے، ایک اسم کی طرح ہو کر حصيد کا مفصول درج ہے۔ یعنی ان کو کوئی ہوئی تھی کی طرح ہم نے نہ کر دیا اور بھی ہوئی آگ کی طرح بجلی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَهْوًا ۖ ﴿٥﴾

اور ہم نے آسمان و زمین کو لہو اور بے فائدگی کے طور پر نہیں پیدا کیا تھا۔ ہم فعل عیث کرنے والے ہوں۔ لغوی میں بیکار کام کرنے والے۔ یعنی آسمان و زمین اور مابین کی مخلوق ہم نے بیکار نہیں کی۔ بلکہ فنا کے اندر حکمت کے عجب کا اظہار کیا ہے۔ اندر و نظر رکھنے والوں کے لئے ان کے اندر ذخیرہ کائنات پوشیدہ ہے اور معاش و معاد کو درست کرنے کا سامان موجود ہے۔ ضروری ہے کہ موجودات کی ظاہری نظر فرمیوں کا مظہر ہو جائیں، اصل حکمت پر غور کریں اور اس ساری کائنات کو تفصیل کمال کا ذریعہ جانیں۔

کونہ ہوتا کہ ان کے گھبراہٹ میں ان کا ایمان ٹٹا نہیں پڑتا ۵

اگر ہم کو مشغلہ ہی چاہتا تو ہم خاص اپنے عیاشی کی چیز کو مشغلہ بناتے اگر ہم کو یہ گناہ ہوتا۔

عطاء کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہوسے مرعہ عورت ہے۔ حسن اور قناد کا بھی یہی قول ہے۔

جراح کو لغت میں سو کہتے ہیں اور عورت کل جراح ہے۔ لکنی کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ ہوسے مرعہ لولو اور

ہے۔ سدی کا بھی یہی قول ہے، آدمی اپنے جموں نے بچوں کے ساتھ کیلے اور دل بہلا تا ہے۔

[illegible]

ہاں گناہوں میں اس طریقہ سے کلام سابق جزا پر دالت کر رہے ہیں لے جڑ کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ فقہاء و ائمہ

مگر ہم حق بات کو باطل پر ٹھیکہ کرتے ہیں۔ سو وہ (حق) اس (باطل) کا بھجور ٹھکانہ دیتا ہے سو وہ مطلوب ہو کر رو فتحا ہوتا رہتا ہے۔ اس کا عطف سابق کلام پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھیکیں کرنے والے نہیں بلکہ باطل کو حق پرست مانتے ہیں۔ حق سے مراد کون سی وہ آیات جو اللہ کی خبر یہ ہوئی کہ کو ثابت کر دی ہیں اور اللہ کا یہودی پیغمبر سے پاک ہو جانے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ قدس کا معنی ہے پختہ، پھینک، رونما، کتابت سے مراد ہے کفر اور جھوٹ اور یہ قول کہ اللہ کے یہودی پیغمبر ہیں۔ یہ شیعہ یعنی اس کو کفر کو جت ہے۔ شیعہ کفر غور کیا اور بھیجی مکمل دینا جس سے جہاکت و فتنہ ہو جائے۔ نیز امر اسے خدا کو دینا، حق کو قائم کرنا اور باطل کو تہہ و سرور ہے۔ قدس کا لفظ جہاد ہے کہ جس چیز کو پھینک کر رہا ہے دوبارہ دی اور ٹھوس ہے۔ ابطال باطل کو مٹ کر کمال لغو و مبالغہ ہے۔ وائیک بلک وائیک وال جس کا نشان بھی بنی نہ ہے۔ کاموس میں ہے دھقیق ابطال باطل، اور دھقیق لغو، لغو یعنی وہ چیز جو تباہ و برباد ہو گئی یعنی بعض نے کلمہ حق کو کا معنی ہے جان نکل جانا۔

وَنُكَلِّمُ الْوَالِئِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّا قَبَّلُوهٗمْ ۖ ﴿٢٠﴾

اور تمہارے لئے اس بات سے لای کر رہی ہو گی جو تم کو ملے ہو۔ خطب

کا فردا کو ہے۔ وَذَلِکَ بَلَاکَتٌ۔ یعنی جو نامناسب اور نامہیاں کرتے ہو اور جو اللہ کی شان کو زیر نہیں ہیں ان کی وجہ سے تمہارے لئے بلاکت ہوگی۔

وَالَّذِیْنَ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ اٰیٰتِہٖ لَا یَعْلَمُوْنَ اٰیٰتِہٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ۔ اور جتنے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں (وہ بھی اور جو ان کے پاس (یعنی اس کے مقرب) ہیں یعنی جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے واللہ علیٰ کلّ شئی قَدِیْرٌ اور مملوک ہے نہ کوئی اس کی مثل بننے کے لائق ہے نہ پوری اور لوار دینے کا کھڑا اور۔

وَمَنْ عِندَہٗ لَکُلِّ شَیْءٍ خِزَیْنٌ۔ یعنی ملائکہ اور انبیاء اور دوسرے اہل قربت بھی اسی کے ہیں۔ اللہ کا مقرب (جبرائی) نہیں ہے کیف ہے (اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ مَنْ عِندَہٗ کُلُّ شَیْءٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اَللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ۔ یعنی حق اور دائرہ اطلاع (یعنی حق کی کتاب اور ایمان) کا کوئی مکان نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں۔

لَا یَسْتَعِیْزُ بِشَیْءٍ عِبَادَہٗ وَہٗ لَا یَسْتَعِیْزُ بِشَیْءٍ عِندَہٗ۔ (اور ان میں سے) اللہ کے نزدیک جو (بڑے مقرب یا مقرب) ہیں اور ان کی عبادت سے ہر شئی کرتے اور نہ بچتے ہیں۔

اِسْتَعِیْزُ بِشَیْءٍ عِندَہٗ۔ یعنی اللہ کا مقرب ہے جو اللہ کے مقرب ہو اور اللہ کے مقرب ہونے کے معنی زیادہ اور ہے۔ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو عقل ہے اور اہم عبادت اور شوق ہے، مقرب ملائکہ کو حکم جانا چاہیے لیکن دست نہیں چڑھتے کیونکہ ان کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے اس لئے ہر وقت عبادت میں مذہب رہتے ہیں، مگر عبادت کو اپنی بلاکت جانتے

تھیں۔ اَلَّذِیْنَ یَسْتَعِیْزُونَ بِاللّٰہِ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُونَ۔ رات دن اللہ کی ہی بیان کرتے (اور تعظیم الہی کا اہم کرتے) ہیں سب سے نہیں چڑھتے۔ کعب احبار نے کہا ملائکہ کے لئے تسبیح خداوندی الہی ہے جیسے آدمی کے لئے سانس (سانس لینا باعث حیات ہے اور سانس لینے سے آدمی کسی دقت نہیں ٹھکرا فرشتوں کے لئے تسبیح باعث حیات ہے وہ اپنی بیان کرنے سے نہیں بچتے۔

لَا یَسْتَعِیْزُ بِشَیْءٍ عِندَہٗ۔ یعنی اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے مقرب ہونے کے معنی زیادہ اور ہے۔ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو عقل ہے اور اہم عبادت اور شوق ہے، مقرب ملائکہ کو حکم جانا چاہیے لیکن دست نہیں چڑھتے کیونکہ ان کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے اس لئے ہر وقت عبادت میں مذہب رہتے ہیں، مگر عبادت کو اپنی بلاکت جانتے تھیں۔ اَلَّذِیْنَ یَسْتَعِیْزُونَ بِاللّٰہِ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُونَ۔

اَلَّذِیْنَ یَسْتَعِیْزُونَ بِاللّٰہِ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُونَ۔ رات دن اللہ کی ہی بیان کرتے (اور تعظیم الہی کا اہم کرتے) ہیں سب سے نہیں چڑھتے۔ کعب احبار نے کہا ملائکہ کے لئے تسبیح خداوندی الہی ہے جیسے آدمی کے لئے سانس (سانس لینا باعث حیات ہے اور سانس لینے سے آدمی کسی دقت نہیں ٹھکرا فرشتوں کے لئے تسبیح باعث حیات ہے وہ اپنی بیان کرنے سے نہیں بچتے۔

اَلَّذِیْنَ یَسْتَعِیْزُونَ بِاللّٰہِ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُونَ۔ رات دن اللہ کی ہی بیان کرتے (اور تعظیم الہی کا اہم کرتے) ہیں سب سے نہیں چڑھتے۔ کعب احبار نے کہا ملائکہ کے لئے تسبیح خداوندی الہی ہے جیسے آدمی کے لئے سانس (سانس لینا باعث حیات ہے اور سانس لینے سے آدمی کسی دقت نہیں ٹھکرا فرشتوں کے لئے تسبیح باعث حیات ہے وہ اپنی بیان کرنے سے نہیں بچتے۔

اَلَّذِیْنَ یَسْتَعِیْزُونَ بِاللّٰہِ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُونَ۔ رات دن اللہ کی ہی بیان کرتے (اور تعظیم الہی کا اہم کرتے) ہیں سب سے نہیں چڑھتے۔ کعب احبار نے کہا ملائکہ کے لئے تسبیح خداوندی الہی ہے جیسے آدمی کے لئے سانس (سانس لینا باعث حیات ہے اور سانس لینے سے آدمی کسی دقت نہیں ٹھکرا فرشتوں کے لئے تسبیح باعث حیات ہے وہ اپنی بیان کرنے سے نہیں بچتے۔

(مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام سابق کا مضمون نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے جو آئندہ بیان کی گئی ہے) اور ہزار انکار تو کج کے لئے ہے۔ آیت سابقہ کی ترتیب اس طرح ہے: **اَسْرَوْا النُّجُومَ الذِّیْنِ خَلَقُوا هَٰذَا لَا تَهْتَبُوا وَتُكَلِّمُ بَحْرَ قُرْبَلَا بَیْنَ قَالُوا** **اَحَدٌ اَمَّا اَحَدٌ لِّمَنْ یَّکُنْ اَسْرُوًا لِّمَنْ یَّکُنْ اَسْرُوًا لِّمَنْ یَّکُنْ اَسْرُوًا** (اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اس نے اس خوراک کو اور اسے دہانے سے ترش کر کیا) بلکہ کہنے لگے یہ پرگندہ خوب ہیں بلکہ (اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اس نے اس خوراک کو اور اسے دہانے سے ترش کر کیا) خدا کی طرف نسبت کر دی ہے (پھر کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ شاعر ہے اس تمام کلام کا حاصل یہ ہے کہ نبوت کے متعلق (تاویل میں) حد سے آگے بڑھ گئے اور فقط نبوت قرآن کے معارف میں انہوں نے حق سے تجاوز نہیں کیا بلکہ (اللہ کے ساتھ) انہوں نے دوسروں کو معبود بھی بنالیا ہے اور معبود بھی وہ جو زمین کی پیداوار ہیں زمین کی چیزوں سے بنائے گئے ہیں۔ پھر سورہ چاندی (تہلیل) کو غیر وان معبودوں کا مادہ صحت ہے۔ بین الاثر میں کہنے سے خصوصیت مقصود نہیں (کیونکہ) ان کے معبود سترہ اور جن دیرہ بھی تھے لہذا معبودوں کی حقیر مقصود ہے (کہ ان کے معبود ایسے حقیر و ذلیل ہیں جو موجودات لرغبی سے بنائے گئے ہیں۔

**طَهَّرَ رَبُّنَا** ⑤ وہ معبود مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اس فقرے میں مشرکوں کی انتہائی جرأت کا اظہار و استغراب طرز کے ساتھ ہے۔ حقیقی عبادت صرف وہی ہو سکتا ہے جو زندہ کرنے، زندہ اور کالی نعشیں حطائے کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور جب مشرک جن کو بھی معبود قرار دیتے ہیں تو کیا اس بات کے مدعی ہیں کہ بت بھی زندہ کرنے، مردہ کرنے اور نعشیں حطائے کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور یہ دعویٰ واقعیت کے خلاف ہے۔

**تَوَكَّلْ لَّهِمَّا رَبُّنَا** اگر ان دونوں (زمین یا آسمان) میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو دونوں اور ہم پر ہم ہو جاتے۔

جس طرح ملاحظہ اختیار استغراب بھی آجاتا ہے اسی طرح بالا بھی بصورت صفت بمعنی غیور کے بھی مستعمل ہے۔ آیت مذکورہ میں مشرکان متنی اور دست نہیں، استثناء کے لئے ضروری ہے کہ لفظ کا مابعد (متنی) کے باطل (متنی) میں استثناء سے قبل داخل ہو اور پھر کل استثناء کے ذریعہ سے الگ کر لیا جائے اور یہاں اللہ (متنی) (الرب) (متنی) میں داخل ہی نہ تھا، پھر استثناء متصل و متصل کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

تفسیر کا یہ مراد یہ ہے کہ مشرکوں سے منی بگاڑ دیا جاتا اور دونوں پیدا کیا نہ ہوتا کیونکہ چند انسانوں کا اگر قصد میں اتفق ہو جائے تو سب کی یا منی قدرت میں گمراہ ہوا ہو سکتا ہو اور اللہ کے مقصد و مراعات اختلاف ہو جب تو خود خود کثرت میں رکاوٹ پڑ جائے لازم ہی تھی۔

**فَبِشَیْءٍ مُّشْتَبَہٍ یَّخْتَلِیْ** (اس تقریر سے ثابت ہو کہ) مالک عرش خدا (سورہ اسود سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔

مشتبہی فعل متعذر یا مقول مطلق ہے یعنی میں اللہ کی کمال پائی بیان کر رہا ہوں جو عرش کا رب (عام و خاص) ہے۔ عرش تمام اجسام کو محیط ہے۔ انتظامات عالم کا مرکز نور تمام مقامات کا مرکز چشم ہے۔ اس عالم میں عرش کی نہایت یعنی ہے جنت ارضیٰ جسم میں درج کی، **عَبْدًا یَّخْتَلِیْ** یعنی مشرک جو اللہ کی بڑائی سے اپنے اور شرکاء ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اشیاء کے اس بیان سے اللہ کے کمال کو پرکھ کر ہونے کا اقرار کر رہا ہوں۔

**لَا یَسْخَرُ مِنْ عِبَادِهِ سَخِرَ لَّکُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی السَّیِّدِ** ⑥ اس سے اس کے فضل کی وجہ سے نہیں کی جائے گی اور اس سے (یعنی) آسمانوں و زمین دونوں سے ان کے اعلان کی (باز پر) کی جائے گی، یعنی اللہ کی عظمت، قدرت کی قوت، الوہیت میں یگانگی اور ذاتی حکومت کی وجہ سے اس سے باز نہ کر کے نہ لائوٹی نہیں ہو گا۔ باز پر نہ کی جائے گی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا ہر فعل اپنی طبیعت میں تصرف ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے در مالک اپنی طبیعت میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے اس پر کوئی





وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِخُ فِي سُرُورٍ ۝

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھیجا نہیں تھا جس کے پاس ہم نے بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے قابل) نہیں، یہی میری عبادت کرو۔ اس کلام میں شخص کے بعد حکم ہے یعنی توحید کا حکم صرف اس قرآن، توحید اور انجیل میں ہی نہیں ہے بلکہ جو پیغمبر بھی ہم نے بھیجا اس کو یہی پیغام دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہی تم میری ہی خاص عبادت کرو۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو ولادہ دینا کہا ہے اللہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں معزز۔ اس کلام کا معنی اُمُّ الْيَتَامَىٰ مِنَ الْاَزْوَاجِ کے معنیوں پر ہے یعنی کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ رحمن نے اپنے لئے ولادہ اختیار کی ہے۔ نفی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول بنی فرشتہ کے حق میں ہوا جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بَلَّیٰ عِبَادًا بَلْکَ بَعْدَ ہر اس نفی فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، خدا کا باپ نہیں، خالق ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور لَا یَسْئَلُونَکَ بِالنَّفُوسِ وَهُمْ بِأُیُّهَا یَعْمَلُونَ ۝

وہی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عبادت دونوں کے پیغمبر کوئی بات نہیں کہتے اور اللہ جو حکم کرتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ خلاف حکم کچھ نہیں کرتے۔

یَعْلَمُونَ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝

علمت ہے، مطلب یہ کہ اللہ سے فرشتوں کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، نہ گزشتہ عمل، نہ موجودہ عمل، نہ ہونے والا۔ اور جو کچھ اللہ ان کے تمام احوال سے واقف ہے اس لئے وہ بھی اپنے احوال کی حمد امت کرتے اور اعمال کا تعقیب کرتے ہیں۔

وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِذْنُ الرَّحْمٰنِ وَهُمْ فَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ شَرْفًا ۝

اور جو اس کے لئے شفاعت کرنے کی دعا اعلیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہیبت لہیہ کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ فقط انہی لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں جن کے حق میں شفاعت کو اللہ پسند فرماتا ہے اور یہ شفاعت بھی گزرتے دہرتے کرتے ہیں، عظمت لہیہ کا خوف ان پر چلا رہا ہے۔ تعظیم اُمیر خوف کو شہیت کہا جاتا ہے اس لئے شہیت کو علماء کے لئے مخصوص فرمایا ہے۔ اِنْفِاقِ کا معنی ہے ڈر، خوف، کھانا، اگر اس کے بعد لفظ میں آتا ہے تو کسی سے خوف کرنا اور ڈرنا مراد ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد تَعْلٰیٰ آتا ہے تو کسی کو تعظیم پہنچنے اور دکھانے سے ڈرنا اور اس پر نرم کھانا مراد ہوتا ہے۔

وَمَنْ یُّقُلْ وَیَنْهَکُمْ فَاِنَّ اِلَٰهَکُمْ وَرَیْبَہُ فَاِنَّکُمْ لَیْکُمْ نَجْوٰی الظَّالِمِیْنَ ۝

اور (بالفرض اگر) ان میں سے کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسا ہی سزا دیتے ہیں، یعنی کوئی فرشتہ یا کوئی مخلوق اللہ ہونے کا دعویٰ بالقرآن ہو جائے تو اس کی سزا جہنم ہے اس آیت کا مقصد غیر اللہ کی ربوبیت کی نفی اور اس بات کی تکرید ہے کہ فرشتے مدعی الوہیت ہیں۔ اور مدعی الوہیت کی سزا کا انکار کر کے مشرکوں کو مذہب کی تادیب ہے۔ اس آیت کا مضمون (تقریباً) یہ ہے جیسا آیت اُنْ یُّدْعٰی لَکُمُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یَّکُوْنَ عِبَادًا لِلّٰہِ وَلَا اَلٰہَ اِلَآہُکُمْ اِلَّا هُوَ یَعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَمَنْ یُّشْرِکْ بِمَعْنٰیہِ وَ یُسْتَعِیْذْ فَاِنَّکُمْ فَاِذَا تَعْلَمُوْنَ اَنْکُمْ لَیْکُمْ نَجْوٰی الظَّالِمِیْنَ ۝

ہے، مقدمہ نے کہا اُنْ یُّقُلْ وینہاکم سے مراد ایسے ہے جو حقیقتاً کھانا لنگ میں سے تمہارے فرشتوں کے ساتھ اس کو شاف کر دیا گیا یا ایسے نے غرور کیا یا اپنی عبادت کی لوگوں کو دعوت دی۔ دوسرے فرشتے اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے (گویا) تادیب کے نزدیک آیت میں ایک واقعہ کا اور اس کی سزا کا انکار کیا گیا ہے جس فرض پر حکام کی عطا نہیں ہے (گویا)

اَوْ لَہُمْ نَجْوٰی لَکُمْ اِنْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رِجًا فَاَنْفَعَتَاہُمَا ۝

کیا ان کو لڑوں کو یہ معلوم نہیں ہو کہ مسلمان زمین (پیسے) بند تھے، پھر ہم نے انہیں کو اپنی قدرت سے کھول دیا۔

اَلْاَسْمَاعُوتُ یعنی آسمانوں کا مجموعہ، اَلْاَرْضُ زمین کا مجموعہ، اَلْاَنْفُسُ انہیں حواس، شوق، عطاء و روٹی دینے کا آسمان و زمین سب باہم چپا کر ایک ہی تھی۔ فَفَتَنْنَاهُمْ بِالْحَبْرِ اَوِ الْخَلِّ کر کے ہم نے ان کو ایک ایک کر دیا۔ وَتَقْلِقُ كَالْفُلِّ یعنی ہند کرنا، عمارت اور مکتب کا معنی ہے ہلکا ہونا، اِنھوں نے ایک کعب نے آسمان و زمین کو دو چپے (دو سو) ہلکا ہوا پھر دوسرا چپے کر کے اس کو دونوں کے درمیان رکھ کر کہ دونوں کو کھول دیا۔ (یعنی اَلْاَنْفُسُ کر کے) پھر دوسری نے کہ مسلمان زمین چپا کر چپا کر ایک طبقہ ہی تھے پھر اللہ نے ایک آسمان کے سات کر دیے اور اسی طرح ایک زمین چپا کر اس کے سات (حق) چپا کر۔ طرہ اور طریقہ نے کہا آسمان و زمین (اور زمین) قدر اس سے باریک نہیں ہوتی تھی اور زمین بھی ہند (ہر سو) تھی اس سے کوئی سبزہ نہیں آتا تھا، پھر اللہ نے باریک کر دیا۔ اس کے بعد سے آسمان میں شکاف (یعنی سوراخ) اور سبزہ بک کر زمین میں سوراخ ہو گئے اس مطلب پر اَلْاَسْمَاعُوتُ (یعنی زمین) سے مردہ کا تھکان دیا اور چونکہ اس کے اجزاء بہت ہیں اس لئے شکوت کے لفظ کا اس پر تعلق کیا (گویا) مردہ کے مختلف جملہ اجزاء کو شکایت کر گیا، اِنھوں نے اس سے شہدہ آسمان ہی مراد ہیں اور سب آسمانوں کو باریک کر دیا۔ اور اعلیٰ ہے (اس لئے تمام آسمانوں کو روٹی) فرمایا پھر ان سب کے اندر اللہ نے سوراخ کر دیے (اس لئے) حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں قول زیادہ ظاہر ہے کہ چونکہ تمام اعلیٰ عقل مومنوں کو ان کا فریاد ہے کہ ہمیں باریک نہیں تھی پھر ہوتی اور پہلے بڑے تھا پھر زمین سے اگلے اگلے باریک ہو کر سبزہ پیدا ہوا، ایک امر حادث ہے (جو پہلے نہ تھا) پھر ہوتا گیا اور ہر حادث کے لئے پیدا کر دینے کی قدرت ہے۔ کوئی حادثہ غیرہ جب الوجود حادث کے نہیں ہو سکتا۔

وہ پہلا مطلب کہ آسمان و زمین باہم چپا کر تھے پھر اللہ نے ان کو اپنے اور اپنے سات اگلے ایک ایک کر دیا تو ہم کا قبول کرنے کے لئے یہ (یعنی مطلب) ظاہر نہیں لیکن وہ عطاء سے دریافت کر سکتے ہیں، یعنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس طرح ان کو بھی علم ہو سکتا ہے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ اَشْيَاءٍ مُّشْتَبِهَاتٍ یعنی ہم نے ان کو اپنے اور اپنے سات اگلے ایک ایک کر دیا تو ہم کا قبول کرنے کے لئے یہ (یعنی مطلب) ظاہر نہیں لیکن وہ عطاء سے دریافت کر سکتے ہیں، یعنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس طرح ان کو بھی علم ہو سکتا ہے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ اَشْيَاءٍ مُّشْتَبِهَاتٍ یعنی ہم نے ان کو اپنے اور اپنے سات اگلے ایک ایک کر دیا تو ہم کا قبول کرنے کے لئے یہ (یعنی مطلب) ظاہر نہیں لیکن وہ عطاء سے دریافت کر سکتے ہیں، یعنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس طرح ان کو بھی علم ہو سکتا ہے۔

## ..... ایک شبہ .....

گھاس کی پیدائش تو فی الجملہ پانی سے ہے۔ گھاس بھی کچھ نہ کچھ زندگی رکھتی ہے اس لئے گھاس کا پانی سے پیدا ہونا تو عجیب ہے۔ بعض حضرات الارض کا مادہ تخلیق بھی یہی ہے اس لئے ان کی تخلیق کو پانی سے قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن انسان اور کثیر حیوانات کا مادہ تخلیق تو مختلف ہے ان کو پانی کی پیدائش کی ضرورت ہے کہ گھاس کی پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جیسے

## ..... جواب .....

کلام مجازی ہے ہر حیوان کو اپنی عمارت کے لئے پانی کی ضرورت تھی زیادہ ہے کہ گھاس کی پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جیسے

حقیق ہی خلقت کے واسطے سے ہوئی ہے یا غلطی کا محذوف ہے۔ جسی قسم نے ہر زندہ چیز کی بقا پائی ہے کی ہے یا یوں کہا جائے کہ پانی سے طوبت مراد ہے۔ غلطی سے اکثر حیوانات کی تخلیق ہوئی ہے اور غلطی مراد ہے۔ اگر غلطی داخل ہے۔ ابو العالی نے کہا اکثر طسیرین نے آیت کا تفسیری مطلب یہ بیان کیا کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں پانی سے مراد غلطی، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآئِمَةٍ تَوْبًا لِّمَا بَدَّلَ اللّٰهُ مِنْ رِجْزٍ بِرِجْزٍ۔ اس مطلب پر حدیث میں جو لفظ پہنچی آیا ہے اس سے مراد حیوان ہے اور (جو کچھ بعض حیوانات کی تخلیق پانی سے نہیں ہوئی ہے) آگ کے اندر پیدا ہونے والا کیراڑی کو مسند کہا جاتا ہے۔ (حرج) لفظ کل سے اکثر مراد ہے جسے حدیث مہرک میں کُلُّكُمْ رَاۤءِیَ وَکُلُّكُمْ مَسْتَسْوِلٌ عَنْ رِجْزٍ یعنی تم سے اکثر لوگ عمرانی کے ذمہ دار ہیں۔

اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰﴾ کیا ان باتوں کو سن کر) پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس مقام انکار ہے اور تعقیب کے لئے یعنی صالحہ تدبیر کی توحید ذاتی و معنوی کی ابتدا اور عظیم الشان دلائل دیکھنے کے بعد مجھ و ایمان نہیں لائیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِی الْاَرْضِ مِیْثَاقًا لِّہُمْ اَنْ یَّخْبِیْتُ اَیُّہُمْ وَجَعَلْنَا فِیْہَا جَبَلًا مَّحْمُودًا ﴿۱۱﴾ اور ہم نے زمین میں اس لئے مہر بنائے کہ زمین ان لوگوں کو لے کر بٹنے لگے اور ہم نے اس زمین میں کشادہ کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ لوگ (ان کے ذریعہ سے) منزل قصود کو پہنچ جائیں۔

رُؤِیَی۔ چنانچہ محذوف کی صفت ہے، جیسے ہوئے پہاڑ، گڑے ہوئے پہاڑ یہ لفظ و سنا سے محفوظ ہے و سنا کا معنی ہے ثبت۔

اَنْ یَّخْبِیْتُ اَیُّہُمْ لفظ کرانہ یا حرف نفی (لا) اس سے پہلے محذوف ہے۔ تاکہ زمین اپنے باشندوں کو لے کر نہ لڑے۔ وَجَعَلْنَا فِیْہَا۔ یعنی زمین میں یا پہاڑوں میں، فیجا تیار و پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستے (قاموس) مَسْبُطًا کھلے ہوئے راستے۔ یہ مَسْبُط کی جمع ہے (قاموس) ابوجاج میں وسعت کا معنوم ہے، مَسْبُط سے پہلے اسکو ذکر کرنا ہر جا ہے کہ آثار تخلیق میں پہاڑی راستے کشادہ تھے، کُلُّہُمْ یَفْقَہُوْنَ تاکہ وہ اپنے مقاصد و مصالح کا راستہ پائیں، اور لو پائل کو اپنے مقصد کو حاصل کر لیں۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجًّا مَّحْمُودًا ﴿۱۲﴾ اور ہم نے آسمان کو مثل ایک چھت (کے) پہاڑ جو محفوظ ہے اور وہ لوگ اس کے اندر کی شانیں سے اعراض کئے ہوئے ہیں۔ (نور نہیں کرتے) یعنی ہر نے آسمان کو گرنے سے محفوظ رکھا جس اہل قدرت سے بغیر ستاروں کے سدا کے۔ یا قیامت جب ٹپسنے، پھوٹنے، تباہ ہونے اور ٹپڑنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اس سے محفوظ کر دیا کہ کوئی شیطان اور جہ کہ چوری پیچھے کوئی خبر سن نہ پائے۔ عَنْ اَنْ یَّخْبِیْتُ یعنی چاند، سورج، ستارے اور ان کے مختلف احوال جو صالح کے وجود و رحمت، کمال قدرت اور وسعت حکمت پر دلالت کر رہے ہیں ان کی طرف سے وہ لوگ اور گرداں جہاں نور نہیں کرتے۔

وَلَوْ اَلٰی نَبِیِّ خَلَقَ لَیْسَ وَانْشَارَ رَوِّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ کُلٌّ فِیْ قَلْبِیْ یَسْبُحُہُ ﴿۱۳﴾ اور وہ ایسا ہے کہ کسی نے نہ آسمان اور سورج اور چاند بنائے ہر ایک ایک ایک دائرے میں تہرہ ہے۔

یہ بعض آیات ربوبیت والہیت کا بیان ہے، کُلٌّ یعنی ہر ایک فِیْ قَلْبِکَ، یعنی ہر اجزائے جو سب ستاروں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے (قاموس) اَلْقَمَرُ کی جمع اَلْقَمَرِ یعنی ہے۔ عربی زبان میں ہر گول شے کو قَمَرُ کہتے ہیں۔ چمکے کے دھڑکے کو بھی اسی صابحت سے قَمَرُ کہا جاتا ہے۔ حسن نے کہ قَمَرُ چمکے کے دھڑکے کی شکل کی ایک چمک ہے، مراد یہ ہے کہ چمک کے گول چکر کی طرح ستارے، ہزارہ میں چمکے ہیں جنہی ستاروں کی رفتار مستحضر ہے۔ قَمَر کے کہ قَمَرُ سے مراد آسمان ہے جس کے اندر ستارے موجود ہیں اور ہر ستارہ اسی آسمان میں چلتا ہے جو اس کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کل نے کہ قَمَرُ آسمان کی گولائی

(حضرت منسفر نے کہا) میں کہتا ہوں فلک آسمان ہی ہے آسمان دنیا کا سب ستارے چلے ہیں اور فلک کی توین جا رہی ہے کہ ہر ستارہ ایک دھڑ میں چل رہا ہے تمام ستاروں کے یہ لہو خفق متحرک سمیروں پر ہیں پادجو دہلہ کے قعود فلک کو بصیغہ واحد ذکر کر رہی عمارت کے مطابق ہے۔ عرب بولتے ہیں سمیر نے کہا سب کو نصیب پستیا (یعنی ہر ایک کو ایک ایک خلعت ملنا)

تَسْبِخُونَ حیرتے ہیں یعنی تیر چلتے ہیں جیسے پانی میں نہرنے والے لنگی (نولہرہ) قندہ ہوتی ہے تَسْبِخُونَ کی منبر جمع شمس و قمر کی طرف راجع ہے۔ شمس و قمر کے مطالعے متعدد امور کثیر ہوتے ہیں اس لئے جمع کی منبر راجع کرنا درست ہے۔  
ابن خلدو نے جو جوع کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو اللہ کی طرف سے آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی تو حضور ﷺ نے عرض کیا ہے میرے رب (میرے بعد) میری امت کا کون عمرق ہو گا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔  
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُوَ الْخُلْدُ إِنَّكُمْ تُكْسِرُونَ ﴿١٠٠﴾  
اور ہم نے آپ ﷺ سے پہلے بھی کسی بشر کے لئے بیش زندہ اور بنا تجویز نہیں کیا بلکہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ (انجانی) بیشہ رہیں گے ہر جا نہ لو موت کا سرہانہ کھجے گا۔

خود دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ بخوبی نے گھسے ہے کہ اس آہٹ کا نزول اس وقت ہوا جب کافروں نے کہا تھا ہم تو اس وقت کے شہر ہیں جب محمد پر موت کا پتھر پڑے (خود امر جا میں) مطلب یہ ہے کہ کب ہمیشہ رہنے والے نہیں یہ بات سے منہ ہے پھر آپ کے چودہویں لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (ایسا ہرگز نہ ہو گا) ہر شخص موت کا جزہ چکھے والے ہے، بدن سے روح کے جدا ہونے کی جتنی سب کو چکھتی ہے۔

اور ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے

نَبِّئُوهُمْ بِمِثْلِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (یعنی ہم تمہارے ساتھ ویسا عمل کریں گے جیسا امتحان لینے والا کرتا ہے) (اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اس لئے اصل کیفیت دریافت کرنے اور دواقتہ جوئے کے لئے دو پہلی جاچ نہیں کرتا، ایسی پہلا، یعنی امتحان کی نسبت اس کی طرف توجہ دینا کہ محض پہلی اور ظاہری ہے جو بدوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جیسا محسن لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جن کا وہ امتحان لینا ہے)

یادگیری و تحقیق برقی، حیوانی، خنثی، نرخی، محبت، پیاری، دولت و اخلاص اور ہر جانکو اور گولہ اجڑے سے ہم حسداری جانچ کرے ہیں تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ تم سر غیب و محبوب مقصد کو حاصل کر کے شکر کرتے ہو یا ناشکری۔ اور دیکھ پر میر کرے ہو یا شک و شکایت اور بے مبری۔

وَلَا تَبْكُوا مَحْضُونَ اور ہمدی ہی طرف تم کو لوٹا کر لایا جائے گا میں ہم ہی تم کو میرے بے میری اور شکر و ناشکری کی چیزوں سے  
 پرہیز کروں گے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پیدا کرنے کی اصل غرض جاننے کرنا اور عذاب و ثواب دینا ہے۔ اس جملہ  
 میں آیت بَلِّغُواکُمْ کے مضمون کی تائید ہے۔ ایمان حاتم نے بروایت سعدی بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ ابو جہل اور ابوسنیان  
 کی طرف سے گزرے حضور کو دیکھ کر ابو جہل کہنے لگا اور ابوسنیان سے بولا یہ ہے بنی عبد مناف کا نبی۔ ابوسنیان کو اس بات  
 سے غصہ آگیا اور کہنے لگا بنی عبد مناف میں حقیر ہو گا تم کو کیوں ناگوار ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ گفتگو سن لی اور پلٹ کر  
 ابو جہل کو ڈرا اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک پرہیز نہیں کرتا آپ نے جو حقیر سے بظاہر بڑی سختی  
 کی ہے اس آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي سَيِّئٌ ذُنُوبًا إِلَّا هُوَ الَّذِي سَلَّمَ لَكُمْ نَفْسَكُمْ

لور کافر لوگ جب کب کو دیکھتے ہیں تو ایسی کب کی مٹی لاتے ہیں اور (آپس میں کہتے ہیں) کیا مٹی ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔

ہوڑا سترہ یعنی کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو برا کہتا اور ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے (برائی کے ساتھ) لفظ گو نہ کر نہیں ہے مگر مراد ہے دشمن کا ذکر کرنا، برائی کے آگے ساتھ ہوتا ہے اور دوست کا ذکر اچھائی کے ساتھ۔  
فَلَا يَذْكُرُ مَوْلَايَ فَاِنَّ فَخْصَ اِسْ اَدْوٰى لِّىْ بِرَاِىْ كِرْهَاتِهَا فَاِنَّ يَذْكُرُ اللّٰهَ فَاِنَّ فَخْصَ اللّٰهِ كَاذِبٌ كَرِهَاتِہٖ لَیْسَ اللّٰہُ كِیْ اَچھى صفات بیان کرتا ہے یہ دونوں غلط ہے۔

لور خود یہ لوگ دشمنی کے ذکر کا انکار کیا کرتے ہیں، دشمنی وَفَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْفَخْصَ كَوْنُ ذٰلِكَ  
کے ذکر کے منکر ہیں، یعنی اللہ کی توحید و تعظیم کے منکر ہیں یا اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا اور اپنی کتابیں بھول فرما دیں یا قرآن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمنی عمار یعنی مسیلمہ کے علاوہ ہم کو کسی دشمنی کو نہیں جانتے، پس ایسے لوگ اس امر کے نزدیک مستحق ہیں کہ اللہ سے استغناء کی جائے اور ان کو مسخر و مذل جانا۔  
ہم کلام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس لئے ہے کہ بول ہیئت (جنت) اور کفر ہیئت (جہنم) کے درمیان بڑی کٹھن ہے۔

انسان جلدی ہی کے ظہیر کا بیجا ہے۔ یعنی جلالت پسندی انسان کی سرشت خَلْقِ الْاِنْسَانِ مِنْ عَلَلٍ  
میں داخل ہے۔ انسان اتنا جلالت پسند ہے کہ مبرا واقع ہو اسے کہ گیا اس کے ظہیر میں جلالت (داخل) ہے اگر کسی شخص سے کسی بات کا صدور و کثرت سے ہو تو اسے تو عوارے میں کہا جاتا ہے اس کی تو سرشت میں یہ بات داخل ہے۔  
فَاِنَّ خَلْقَیْ وِّنْ غَضَبِہٖ خَلْقُیْ فَاِنَّ مِنَ الْاَكْرَمِ فَاِنَّ فَخْصَ اِسْ اَدْوٰى لِّىْ بِرَاِىْ كِرْهَاتِہٖ لَیْسَ اللّٰہُ كِیْ اَچھى جلالت سے ہوئی ہے، ایسا کلام بطور مبالغہ کے کہا جاتا ہے اور بھاری مٹی پر محمول ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر اور سدی نے بیان کیا کہ جب حضرت آدم کے سر پر آنکھوں میں روح داخل ہو گئی تو جنت کے پھولوں پر نور نظر پڑی اس کے بعد وہ جہنم کے اندر پہنچی تو آپ کو کھانے کی اشتہا پیدا ہو گئی اور نور لٹکوں تک دور پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے پھل لینے کے لئے اٹھنے لگے، لیکن اللہ نے اسے روک دیا، اسی لئے کہا گیا ہے، خَلْقُ الْاِنْسَانِ مِنْ عَلَلٍ اس آیت میں آنحضرتؐ سے مراد حضرت آدمؑ ہیں آپ ہی کی جلالت پسندی آپ کی اولاد میں بطور قوارث منتقل ہو کر آئی ہے۔ آدمی کی یہ جلالت پسندی اسی ہے کہ ستر کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور عذاب آپ کی اس کو عید ستائی جاتی ہے تو فوراً قبول عذاب کا طلب گار ہو جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں صوفیہ مسافروں کے قول کے مطابق تمام عام اللہ کے ناماء و صفات کا بر تو اور سایہ ہے اور یہ صفت ایسے تعینات خالق کے مبادی ہیں اور اللہ کی صفات متداول ہیں (وہ نہ جنم نہ مٹی ہے اور نہ ہی) یعنی ایسی جس طرح مسافر اور اس کا وصف نام ہے اسی طرح وہ سب شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ ہماری جلالت پسندی بھی اس کی ایک صفت ہے اور انسان کے اندر صفت جلالت پسندی کا ایک سید ہے اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ انسان کی سرشت اور خلق میں جلالت داخل ہے۔

### ایک شبہ

جب جلالت پسندی اللہ کی صفت ہے تو یقیناً یہ صفت اچھی ہی ہوگی لیکن اس قدر آیت بتا رہی ہے کہ جلالت پسندی مذموم صفت ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اشتہال انسان کی فطرت میں داخل ہے تو اس کی ممانعت کیوں کی گئی، سرشتی چیز ناقابل تجدید ہوتی ہے اس کو ترک کرنا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔

### ازالہ

نفس اشتہال بری چیز نہیں ہے بلکہ اس میں حد سے تجاوز کر لیا ہے سو اس کا استعمال برا ہے، وہ کچھ اللہ نے انبیاء کی تعریف میں کر لیا ہے وہ نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، یہی اشتہال کافر لایا ہے مکمل استعمال مذموم ہے۔ چہ لو اس کو ترک

کرنا ممکن نہیں ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے قہر سے پیدا کیا تھا۔ آدم کی تخلیق میں جلت سے کام لیا تھا، آپ کو جہنم کے روزوں کے آخری حصے میں پیدا کیا گیا اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کی تخلیق مکمل ہو گئی۔ دوسری مخلوق آپ سے پہلے دن کے آخری حصہ تک پیدا کی جا چکی تھی۔ حضرت آدم کے سر میں دھب روح داخل ہو گئی تو آپ نے عرض کیا اگلی غروب آفتاب سے پہلے میری تخلیق پوری کرے، یہ قول بجا کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ نے حضرت آدم کو جلد یعنی یکدم پیدا کر دیا، دوسرے آدمیوں کی تخلیق ترجیحی ہے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر رستہ خون، پھر کوئی وغیرہ، حضرت آدم کی تخلیق اس طرح نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جلال کا معنی ہے پبلی ٹی، کچھ صاحب کاموس نے لکھا ہے کہ عجل یعنی جلد میں جویم کچھ ایسا اردو لہجہ ایک شاعر کا قول ہے۔

وَالْتَفِيزُ فِي الصُّخْرِ انْشَاءً مُبْتَدِئًا  
وَالْتَفِيزُ نَبْتُ مِنْ مَلَكٍ وَ مِنْ عَجَلٍ

رفتہ رخ کی پیداوار کا مقام ٹھوس پتھروں میں ہوتا ہے۔ دور کچھ اور رفتہ پانی اور کچھ پتہ ہوتا ہے۔

سَأُولُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا تَنْتَهُوا جَلُولِينَ ﴿۱۰﴾

میں تم سے نبی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تم جلدی مت بچاؤ۔

مفسرین نے مراد یہ (عذاب و نیا آخرت یعنی) عذاب کا واقعہ اور عذاب روزِ آخر۔ وَلَا تَنْتَهُوا جَلُولِينَ کا مطلب یہ ہے کہ آیات کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے، وقت مقرر سے پہلے تم ان کی طلب نہ کرو۔ مقرر وقت پر ان کا وقوع ضرور ہو جائے گا۔ حقیقت میں یہ تردید کا خدشہ ہے کہ اس دنیا کی ہے کہ عذاب کا وقوع ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ اگر واقعی عذاب آنے والا ہے تو فوراً آجانا چاہئے وہ استمران کئے تھے کہ اے اللہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے، تیری طرف سے ہے (اور ہم ان کے منکر ہیں) تو ہم پر اسلم سے پتھر برسا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول نجر بن حارث کے حق میں ہوا۔ کوردیہ والا قول باسی کا تھا۔  
وَالْمُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ ﴿۱۱﴾  
اور وہ (کافر) کہتے ہیں کہ یہ (عذاب اور قیامت کی) کو عید کب آئے گی اگر تم (میں) عید میں) بچے ہو (تو بیان کرو کہ کب اس کا وقوع ہو گا)۔  
کُنْتُمْ کے مطلب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ ہیں۔ اور کام سامتی چونکہ مفہوم جزا پر دلالت کر رہا ہے اس لئے لَنْ كُنْتُمْ کی جزائے ذکر کی ضرورت نہیں۔

لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مِنْكُمْ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَآ يَكْفُرُونَ عَنْكُمْ وَلَا عَنْ خَلْقِهِمْ وَلَا عَنْ نَبِيِّهِمْ ﴿۱۲﴾  
اگر کافر جان لیتے تو اس وقت (کے میں) کو جب کہ وہ آگ کو نہ اپنے چروں کی طرف سے روک سکیں گے نہ پشت کی جانب سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ شرما کا جواب بخلاف ہے یعنی اگر کافر جان میں اس وقت کو جب کہ ہر طرف سے ان کو آگ اپنے گھر سے میں لے لے گی اور اس کو وہ نہ خود دفع کر سکیں گے نہ کوئی اور، بسا ادا دھرنے کا جو عذاب کو دفع کر سکے تو اپنے کفر پر قائم نہیں رہیں گے یا عذاب آنے کی جلدی نہیں جائیں گے یا ایسی بات نہیں کہیں گے۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ ﴿۱۳﴾  
بلکہ وہ سماعت میں پر اچانک آپ کے کی واردات کو حیران بنائے گی پھر نہ وہ اس کو لوٹا سکیں گے اور نہ ان کو مسلت دی جائے گی۔  
تَأْتِيهِمْ کی فاعلی ضمیر کی طرف راجع ہے، و غند کی طرف یا جبین کی طرف۔ معنوی اعتبار سے و غند بمعنی مدت مقرر ہوا اور جبین بمعنی سماعت ہے، اس لئے موات کی ضمیر ان کی طرف موٹ سکتی ہے۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ یعنی جس طرح دنیا میں مسلت کی گئی ہے اس وقت مسلت نہیں ہوتی جائے گی۔  
لَا هُمْ يُنْقِذُونَ اور لَا هُمْ يُنْقِذُونَ میں ہُمْ کو فصل سے پہلے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی کہ صرف کافروں کا

کوئی دیکھتا ہے کہ کلمہ کور صرف انہیں کو مسلت نہیں دی جائے گی۔ مگر اگر مومنوں کی یہ حالت نہیں ہوگی انبیاء و اولیاء و صلحاء کور  
مذکورہ کی سزا دی جائے گی کہ ان کو حاصل ہو سکے گی اور ان کو مسلت بھی دی جائے گی اور مغفرت کر دی جائے گی۔

وَلَقَدْ اسْتَفْهَمْنَا مِنْ مِّلٍّ مِنْ قَبْلِكَ فَخَافَ بِاللَّيْلِ مِنْ سَخِرُوا مِنْهُمْ وَكَانُوا بِهِ يَسْتَفْهِمُونَ ﴿۳۱﴾

اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گزروے ان سے بھی استہزاء (سخرا پن) کیا جاتا تھا ہے آخر وہی (عذاب) ان پر  
ازل ہو گیا۔ جس کا وہ فرماتے تھے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام تمکین ہے اور استہزاء کرنے والوں کے لئے عذاب کی  
وعید۔

فَخَافَ یعنی جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے اسی کی سزا اور عذاب ان پر ازل ہوا۔

قُلْ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾ (اے محمد ﷺ آپ اپنا استہزاء کرنے والوں  
سے کہئے کہ وہ کلمہ کور میں دشمن (کے عذاب) سے تمہاری کون حفاظت کرے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر میں  
فرمایا مثنیٰ اگر دشمن تم کو عذاب دینا چاہے گا تو تمہارا بچاؤ کون کرے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر دشمن کا عذاب تم پر ازل ہو گا تو کون  
تم کو بچائے گا۔ مقتدر یہ ہے کہ عذاب سے دنیا میں بچائے والا سوائے اللہ کی رحمت حامد کے اور کوئی نہیں۔ اور عذاب کا قارح اسی  
وقت ہو گا جب اللہ ہی مسرت دے گا۔

بَلْ يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَذِّبُ عَنْكُمْ وَفِي كُفْرِهِ يَتَخَبَّطُ ﴿۳۳﴾ بلکہ وہ تم کو اپنے رب کے ذکر سے روگردان ہی ہیں۔ یہ حکم  
سوائے اعراس ہے، مطلب یہ ہے کہ دشمن سے ان کو خوف و اذکار اس کے عذاب سے ڈراؤ۔ اس کے بعد فرمایا بلکہ یہ اولاً  
بیکار ہے۔ قرآن کور اللہ کے سوا کس سے تو یہ روگردان ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ان کے دل میں تو وہ حق کا خیال ہی نہیں آتا اس  
کے عذاب سے کہے نہیں گئے۔

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ آلِهِمْ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ قَدْ كَانُوا فِي

کمال الہا کے ہاں بہت سوائے یہود و مجس کے (عذاب نہ کرے) ان کی حفاظت کر رہتے ہوں، وہ تو اپنی  
حکالت کی بھی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔  
يَسْتَعِينُونَ یعنی ایسے معبود جو ہمارے عذاب سے ان کو بچا سکیں۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ آلِهِمْ یعنی ان کے معبود تو اپنی مدد بھی خود نہیں کر سکتے۔ اگر ان پر بھی ایسا ہوتا تو انہیں  
سکتے۔

وَلَا تَنْفَعُهُمْ دُونَنَا يَنْفَعُهُمْ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ قَدْ كَانُوا فِي كَمَالِ الْإِلَهِاتِ  
ایمان کی شفاعت کریں گے یعنی انبیاء و اولیاء و صالحین، مگر اگر جو کلمہ کور مومنوں کی شفاعت کریں گے ان کے ساتھ تو ہادی مدد ہوگی  
اور ان جنوں کے ساتھ (جن کو کافر اپنا شفیق سمجھتے ہیں) نہیں ہوگی۔

حضرت ابن عباسؓ نے اس جملہ کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہ (بت) بھی اپنے عذاب سے محفوظ نہ ہوں گے یعنی ان  
معبودوں پر بھی عذاب ہوگا اسی طرح کافروں کا معبود آیت (اِنَّكُمْ وَكُنَّا تُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كُفَرْتُمْ مِنْهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا شَيْءٌ مِمَّا كَفَرْتُمْ) میں لیا گیا  
ہے۔ تم اور جن جنوں کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب جنم کا پھر جن ہوں گے۔ مجاہد نے یَنْفَعُهُمْ کا ترجمہ يَنْفَعُهُمْ کیا  
یعنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لہذا وہ کہیں کے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کی شفاعت اور مدد نہ ہوگی۔

بَلْ يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَذِّبُ عَنْكُمْ وَفِي كُفْرِهِ يَتَخَبَّطُ ﴿۳۴﴾ بلکہ وہ تم کو اپنے رب کے ذکر سے روگردان ہی ہیں۔ یہ حکم  
سوائے اعراس ہے، مطلب یہ ہے کہ دشمن سے ان کو خوف و اذکار اس کے عذاب سے ڈراؤ۔ اس کے بعد فرمایا بلکہ یہ اولاً  
بیکار ہے۔ قرآن کور اللہ کے سوا کس سے تو یہ روگردان ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ان کے دل میں تو وہ حق کا خیال ہی نہیں آتا اس  
کے عذاب سے کہے نہیں گئے۔

مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ (اے محمد ﷺ آپ اپنا استہزاء کرنے والوں  
سے کہئے کہ وہ کلمہ کور میں دشمن (کے عذاب) سے تمہاری کون حفاظت کرے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر میں  
فرمایا مثنیٰ اگر دشمن تم کو عذاب دینا چاہے گا تو تمہارا بچاؤ کون کرے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر دشمن کا عذاب تم پر ازل ہو گا تو کون  
تم کو بچائے گا۔ مقتدر یہ ہے کہ عذاب سے دنیا میں بچائے والا سوائے اللہ کی رحمت حامد کے اور کوئی نہیں۔ اور عذاب کا قارح اسی  
وقت ہو گا جب اللہ ہی مسرت دے گا۔

کافروں کو ہم وہ سبھی یاد ہم خاک کے یہ تمام امور ہم سے معیروں کی وجہ سے ہوئے واللہ۔ نے اس خیال سے امرائش کیا اور فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تم کو نعمت و برکت زندگی معیروں کی وجہ سے ملی ہو بلکہ یہ سب کچھ ہم نے دیا۔ یہ ان کو مانا جائے کہ اللہ نے جو ان کو نعمت سے نوازا اور غلوئی زندگی عطا کی تو یہ خیال ہو کر ہم کو یہ سب کچھ ہم سے ذاتی استحقاق کی وجہ سے نہ حاصل ہوا ہے اور ہماری یہ حالت ہمیشہ رہے گی اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہماری طرف سے نہ حاصل ہے بخیرہ آیت اس تاویل کی تائید کر رہا ہے۔

اَفَلَا يَذْكُرُونَ اَنَّا بَنَيْنَا لَهُمُ الدَّيْرَ فَمِنْهُمْ رَجُوعٌ اِلٰى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم (کافروں کی) کمزیریاں کی طرف سے نکلا ہے جس میں کیا یہ پھر بھی غالب آجائیں گے۔

اَلَّذِيْنَ هُوَ مِنْ كَافِرُوْنَ كِيَوْمِئِذٍ يَخْلَعُ عَنْهُمْ اَشْفَافُ اَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ اِلٰى حُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنْ وَجْهِكَ يَكْسِبُ حُلُوْلًا ۚ وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنْ وَجْهِكَ يَكْسِبُ حُلُوْلًا ۚ وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنْ وَجْهِكَ يَكْسِبُ حُلُوْلًا ۚ وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ

یعنی عذاب کا دورہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں بلکہ جو قرآن میرے لیے اور اہل ایمان اس میں اللہ نے عذاب کی اطلاع دی ہے اور اللہ کی اطلاع میں بعض کافروں کی نہیں ہے اس لئے اس خبر کو تم بغیر نہ سمجھو اور نہ قہر کرو۔

وَلَا يَسْمَعُ الصَّخْرَةُ اِلَّا مَا يُلْقِيَنَّ لَكَ وَمَا يُنْمِتُ لَكَ ۝  
اور میرے پکار کو نہیں سنتے جب ان کو ڈر لایا جاتا ہے (نہ خود وہ میرے ہیں بلکہ نہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے) مطلب یہ کہ کافر میرے ہیں ان کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا هَارُونَ فَقَالَ اَنْتَ الْبَاطِلُ ۝

اور اگر آپ کے رب کے (اس) عذاب کی (خبر) سے ان کو ڈر لایا جا رہا ہے اور جس کے جلد آجانے کے یہ خواستگار ہیں (ایک اور) سی پست بھی چھو جائے تو کتنے لگن کے لئے ہمارے خرابی ہم ہی ظالم تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دے کر اور اللہ سے بڑھ کر ہم نے اپنے لیے اور خود غلط کیا۔

حضرت ابی عباس نے تفسیر کا ترجمہ کیا کہ ہارون، بعض نے کہا تو ہارون ابن جرج نے کہا تفسیر یعنی ایک مصر تفسیر فلاں یفلاں فلاں نے فلاں کو اپنے بل میں سے ایک حصہ دیا۔ بعض نے تفسیر کا ترجمہ کیا ہارون تفسیر الدنیا پر حملہ آور ہے نے بنی بکک ماری۔ فقوی اعلمہ نے تفسیر خوشبو کی پست کو کہتے ہیں۔

سب سے چھوڑ دینا ایک ذلی تمہارا دورہ سی پست۔ اس میں اکا حداثت کی ہے ان دونوں نظموں سے مبالغہ کا اظہار کیا ہے کہ جو عذاب آثار پر عذاب میں جتنا ہو تو دورہ عذاب ذرا سی پست ان کو چھو بھی جائے تو موت کو پکارنے لگیں گے اور نہ ظالم ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔

وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنْ وَجْهِكَ يَكْسِبُ حُلُوْلًا ۚ وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ

سب کے ہمیں کا اذن کریں گے) التفسیر سے پہلے مفاد عذوب ہے۔ یعنی انصاف والی تکرار میں یا بطور مبالغہ یا مزاح کو بخیرہ انصاف قرار دیا ہے نہ مصدر ہے۔

یَوْمَ اَتَيْنَاكُمْ مِنْكُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَنْفُسٌ كَافِرَةٌ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝  
یہ دن کے لئے ان کی قیامت کے سے مراد ہے۔ یعنی یَوْمَ سے پہلے فلاں فلاں عذوب ہے۔ کچھ علماء نے کہا (میزان) سے حقیقی تر و مراد نہیں ہے بلکہ) ٹھیک ٹھیک حساب کسی اور اعلیٰ کے مطابق بدل دینے کا موازنہ مراد ہے۔ یعنی بطور تسمیہ و تشبیہ ہزارا صحیح طور پر ٹھیک ٹھیک حساب کسی اور موازنہ اعلیٰ کو میزان عدل قرار دیا۔ اہل عدل کے نزدیک یہ تاویل درست نہیں بلکہ



صحیح ہے کہ میرزا ابن عدل بسورت ترازو صحیح قائم ہو گئی۔ اسکا مہار گئے انہوں میں اور اجڑتی ہے اکثر عہدہ میں حضرت مسلمان کی موقوف روایت بیان کی ہے۔ اور ابن حبان نے اپنی تفسیر میں بروایت کبھی از ابو صالح حضرت ابن عباس کی طرف بھی اس قول کی نسبت کیا ہے کہ میرزا کی ایک زبان اور دو چوڑے دول گئے۔ ابن مرد دہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے اللہ نے آسمان و زمین کی شکل میرزا کے دو چوڑے چوڑے کیے ہیں۔ اللہ ہیٹ۔ یہی ہے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے حضرت عمرؓ کا بیان حدیث جبرئیل کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ جبرئیل نے کہا محمد ﷺ ایمان کیا چیز ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا (ایمان یہ ہے) تم اللہ کو اس کے علاوہ کو اس کے پیغمبروں کو، جنت اور دوزخ کو اور میرزا کو مانو اور مرنے کے بعد انھیں پر بھی یقین رکھو اور انھی پر ہی اتار دے کہ وہ بھی عقیدے کے ساتھ تسلیم کرو۔ جبرئیل نے کہا اگر میں یہاں کر لوں گا (یعنی ان تمام چیزوں کو مان لوں گا) تو کیا میں سو من ہو جاؤں گا، فرمایا ہاں جبرئیل نے کہا آپ نے سچا کلمہ حاکم نے مندرک میں پر ثمرہ مسلم بیان کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ حضرت مسلمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میرزا قائم کی جائے گی۔ اگر اس میں آسمان کو اور زمین کو قرار جائے گا تو ان کی بھی اس کے اندر سوائی ہو گی۔

ترمذی اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ میرزا نے اس کو من کہا ہے۔ حضرت انسؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ حضور قیامت کے دن میرے لئے شفقت فرمائیں۔ اور سنا فرمایا میں ایسا کروں گا، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ کو کسا تلاش کروں۔ فرمایا سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو میرزا کے پاس مجھے تلاش کرنا، میں نے عرض کیا اگر میرزا کے پاس بھی حضور ﷺ کو نہ پاؤں۔ فرمایا تو میرزا کے پاس تلاش کرنا، یہاں تک کہ میں میںاں مقامات میں سے کسی ایک جگہ نہ ملوں۔ قائم یہی ہے اور اجڑی کی بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا آپ لوگ (یعنی مرد) اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یاد کریں گے، فرمایا تمہارا مقامات ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔

(۱) اس جگہ جہاں میرزا قائم کی جائے گی تا حد تفسیر اس کو اپنی میرزا کا بھاری یا پاک ہونا معلوم ہو جائے۔  
(۲) اس جگہ جہاں صراط قائم کی جائے گی تا حد تفسیر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صراط سے نجات پائے۔ یہ ممکن۔  
(۳) اس جگہ جہاں اقبال سے اڑنے ہوں گے تا حد تفسیر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کا ایمان نہ کہا آخر پڑتا ہے وائیں ہاتھ میں بابائیں ہاتھ میں پادشہ کے پیچھے سے۔ اسکا عبادت کثرت جس میں میں میرزا کا ذکر آیا ہے سورۃ انفارہ کی آیت اَمِّنْ يَكْنُكُ سُوْرٰتُہٗ فَاَنْتَ وَفِيْہِ رٰسُکَہٗ وَفِيْہِ رٰسُکَہٗ کی تفسیر میں کچھ نقل کی ہیں۔

نوحی نے لکھا: ہر روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنے رب سے درخواست کی کہ مجھے میرزا کا بھاری یا پاک ہونا معلوم ہو جائے۔ ان کو میرزا اس حالت میں دکھادی کہ اس کا ہر چار اٹھا کہ مشرق سے مغرب میں کی وسعت تھی، حضرت عائشہؓ نے فرمایا: میرزا کے ہونے کے جب ہوش آیا تو عرض کیا اے میرزا کون ہے؟ اپنے ٹیکوں سے چڑے کو بھر کے، اللہ نے فرمایا: اور جب میں اپنے بندے سے راضی ہوں گا تو ایک چھوڑے کو خیرات کرنے سے اس کی ٹیکوں کے چڑے کو بھر دوں گا۔ اَلْعَوْرٰتُہٗ فَاَنْتَ وَفِيْہِ رٰسُکَہٗ سے مراد میرزا میں اس کی چند وجوہ لکھی ہیں (۱) ہر شخص کی میرزا ایک ایک ہو گی۔ (۲) بیویں کہا جائے کہ جس کا صیغہ بول کر واحد میں لڑکھائی سے مراد صرف رسول اللہ کی ذات ہے (۳) بیویں کہا جائے کہ میرزا کے ہر جز کو میرزا ماننا کہ اس کی صیغہ سوترین ذکر کی جیسے سرائیں (پاجامہ شلوار) صیغہ کا صیغہ ہے جس کا واحد سُوْرٰتُہٗ فَاَنْتَ وَفِيْہِ رٰسُکَہٗ اور دوسرے کر مجموعہ اجزاء کو سُوْرٰتُہٗ فَاَنْتَ وَفِيْہِ رٰسُکَہٗ ہے۔

پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا نہ کوئی حق ظلم کی جائے گا نہ برائیوں

فَلَا ظُلْمَ لِّمَنْ عَمِلَ



قبیل یعنی سوئی اور ہارون سے پہلے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو محمد کے پاس دینی سمجھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے اللہ کا کیا دستور رہا ہے، مخلوق کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس دینی بھیج رہا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے مین قبیل کی تشریح کی ہے کہ ہان ہونے سے پہلے جب کہ حضرت ابراہیم پچھ ہی تھے اور عابد سے باہر آئے تھے اور سورج و چاند سے روگرداں ہو کر اللہ ہی کی طرف رخ کیا تھا اور اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّیْنِ الَّذِیْ کَانَ الشُّعْرُوبِ الخ کے ساتھ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے بھیجیں میں ہی ابراہیم کو نبوت عطا کر دی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا اِنَّا نَحْنُ مُعِیْذُکُمْ مِّنْکَ۔

یہ مطلب ہے کہ نبی ماننے سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کر دی تھی۔ وَکُنَّا یَوْمَ عَلِیْہِمْ یعنی ہم ابراہیم کو جاننے لگے کہ وہ دہلیز و نبوت کے نال ہیں۔ کیونکہ ان کا سب سے نصیب اللہ کا اسم ہوا اور عالم قیامت میں ان پر اللہ کی صفت پرانہ علم کا پورا ہوا تھا۔ (مترجم)

اِنَّکُمْ لَکَیْہِ وَفِیْہِ مَا هَلٰکَ الْاَنْفُسُ اَنْتُمْ لَکُمْ عَلٰیکُمْ ۝

جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا سوچیاں ہیں میں کی عبادت پر تم بیچے ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم نے لہجہ آئینہ لہجے میں دریافت کیا اور قوم والے جو سورتوں کی تعظیم کرتے تھے اس پر ان کو تیرہ کی یہ سورتیں ہیں، یہ جانیں، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کے بعد علی علی آسمان کے لئے کہا میں لام تقدیر کا نہیں بلکہ انحصار کے لئے ہے۔ یعنی خصوصیت کے ساتھ تمہاری لئے تھے ہوئے ہو یا لام یعنی علی ہے یعنی تمہاری کی عبادت پر تھے ہوئے ہو یا شکوف کے اندر عبادت کا معنی داخل ہے، یعنی تمہاری کی عبادت کرتے ہو۔

انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے پنا قالوا وجعلناکم ابناءکم لکما علی علیہم ۝ (یعنی ہمارے اسلاف ان کی پوجا کرتے تھے، قدیم سے ایسا ہو تا چلا آیا ہے، کیا ہمارے باپ دلوں پر قوت تھے (مترجم) قوم دلوں نے اپنی بات پرستی کا سبب بیان کیا کہ ہم اپنے اسلاف کی تقلید کرتے ہیں، کوئی عقل و جد نہ بیان کر سکے تو قوں روئے کا سدا لیا) قال لَقَدْ کُنَّا لَکُمْ اَنْتُمْ وَاَبْنَاؤُکُمْ فِیْ حُلُلٍ مُّبِیْنٍ ۝

پڑے ہوئے ہو اور تمہارے باپ دلوں کی گرائی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی تم سب کھلی ہوئی غلطی پر ہو، غرور کی پوجا کرتے ہو جو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ تمہارے باپ دلوں بھی کھلی ہوئی غلطیوں پر تھے اور تمہاری قوم پر تو ہم بھی غلطیوں پر ہو۔

قالوا انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کا قول ان کو عجیب معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی نظر میں عجیب تھا، اس لئے خیال کیا کہ شاید ابراہیم کوئی دل کی بات کہہ رہا ہے۔

اَجْمَعْتُمْ اِلَیْہِ اَمْ اَنْتُمْ مِّنْ الدَّیْہِیْنَ ۝ کیا واقعی کوئی عجیب بات ہم سے کہہ رہے ہو یا دل کی کر رہے ہو یعنی کیا کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو جس کی کوئی عقل مند اور واقعی نبوت ہو یا یہ محض تفریح طبع کے طور پر یوں ہی کہہ رہے ہو۔ مستہدام انگڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات جی برحق تو نہیں ہے (اسلاف کو کہہ دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے) معلوم ہوتا ہے کہ دل کی کر رہے ہو۔

قال بَلْ لَّکُمْ اَنْتُمْ رَبُّکُمُ الْعِلْمُ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَلٰی ذٰلِکُمْ فَرِحَ الشَّیْطٰنُ ۝ ابراہیم نے کہا (میں دل کی بات نہیں کرتا) بلکہ تمہارا رب ہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا

رب (مالک و حاکم) ہے، جس نے ان کو نیست سے هست کیا ہے اور میں بھی اسی کی شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ فَطَرُوْهُنَّ یعنی بغیر مہلت نظیر کے اللہ نے ان کو نیست سے صیقل کیا ہے، وَکَانَ الشُّعْرُوبِ وَالْاَرْضِیْنَ کے بعد فَطَرُوْهُنَّ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں کو گندب کا الطاق پرانہ اور ہر سر پرست پر بھی کرتے ہیں اور غمزدہ نے تو کہا ہی تھا اِنَّا





بول نہیں سکتے تو ایسا کر بھی نہیں سکتے گویا اس ضمن میں آپ نے بہت فحشی کا اقرار کر لیا اور بتوں کا معجزہ ظاہر کر دیا۔ جس کا یہ نتیجہ غلط ہے کیونکہ کسان نے کہا ہے جب ابراہیم نے اعراس کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد اگر فحشی اقرار نہ کی جائے گا تو ایسا ہونا جیسے کوئی کلمے میں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ میں نے کیا اور ظاہر ہے کہ یہ فحشی مثبت کا اجتماع غلط ہے، پھر حضرات ابوہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فعلہ پر وقف نہیں ہے (بلکہ فعلہ کا تعلق کیے کے معنی سے ہے)۔

حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابراہیمؑ نے شیطان کے علاوہ (صورۃ بھی) جھوٹ نہیں بولا۔ دو بار ذات خداوندی کے متعلق (الانجیل) کی تصدیق کیا تھا (۲) اور کُل فَعَلًا کَسِبَتْهُمُ کہ قبول کر (تیسری بار کا واقعہ یہ ہوا کہ) کسی روز ابراہیم اور سارہ کا ذکر کسی غلام یا بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ بادشاہ نے کہا کیا کہ یہاں ایک شخص خود مر رہا ہے جس کے ساتھ موت ہی حسین عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور دریافت کیا کہ یہ کون عورت ہے، ابراہیم نے کہا میری بہن ہے، پھر واپس آکر سارہ سے کہا کہ اگر اس غلام کو معلوم ہو جاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ تم کو مجھ سے جیمن لیتا ہے اگر تم سے وہ دریافت کرے تو تم بھی کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تم میری اسلامی بہن ہو۔ دو نئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی متاثر نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ابراہیم کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم نے سارہ کو دیکھا تو اس نے سارہ پر دست درازی کرنی چاہی لیکن خود را پکڑ لیا گیا (یعنی شہین پکڑ ہو گئی) یہاں تک کہ پادشاہ زمین پر پھٹکے گا اور سارہ سے درخواست کی، میرے لئے اللہ سے دعا کر دے، میں تجھے اچھا ہو کر کوئی دھم نہیں دوں گا۔ سارہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بہشت کھول دی دوبارہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور پہلے کی طرح پاس سے بھی نہیں دھکا دیا۔ آخر میں نے پھر دعا کی اور خواہش کی کہ اگر ضرورت پڑے تو پھر دعا کر دے گا۔ سارہ نے پھر دعا کی اور اللہ نے زبانی دے دی۔ وہاں کے بعد بادشاہ نے کسی اور دن کو بلوایا اور کہا تو میرے پاس انہیں کو نہیں بلکہ جن کو لے کر آیا ہے اس کے بعد اس نے باہر کو خارجہ کے طور پر سارہ کو دے کر رخصت کر دیا۔ سارہ بابراہیم کے پاس پہنچیں تو آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا خبر ہے۔ سارہ نے کہا اللہ نے کافر کے قریب کو اسی کے سینہ پر لٹا دیا اور اس نے خدمت کے لئے جا رہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے: اے اسماءؓ کی مولود (اسلمی) پانی سے مراد خالص نسب کا دعویٰ کرنے والے (ہاں) کی تسمیہ ہی ہمارے۔ متفق علیہ۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں شریعت اور احکام کو کذاب مجاہد فرمایا کیونکہ ظاہر تقریب کذاب کے مشابہ تھی۔ ائمہ نے مشابہت مسوئی کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خود سزا دے کر فرمایا کہ تم میری دینی امن ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نے قرآنِ اناطہ والے تھے (جو ظاہر جموں نے معلوم کرتے ہیں اور حقیقت میں سچ ہیں، ہر نقطہ کے دو معنی ہیں ایک قریب القوم دوسرے محرم سے خود بعید از قسب۔ حضرت ابوہریرہؓ کی مراد اگر سے حقاً حجازیوں کا مخاطب نہ سمجھ لیا، قریب القوم معنی سمجھ کر، حرم کے میں رہ گیا)

[illegible]

اے سرواں کو جھانکنا (بولے) اور انہیں کہو کہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ (بت) کچھ بولتے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ دوسرے لئے تو عقائد کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور کچھ تھے کہ ایسا انہم کی بات دوسرے اور ہم غلطی پر ہیں لیکن پھر کفر کی طرف

پاٹ گئے اور جھڑا کرنے کی طرف لوٹ آئے اور کہتے تھے تم یہ بات تو جتنا جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے سقر کی طرف چلے کو کسی چیز کو سرنگوں کرنے سے تعبیر دی، سر نیچے ہاتھیں لوہر اعلیٰ کو داخل ہوا نیچے کو الٹ کر دیا جن کو بچا اور کھر کو سر بلند کر دیا ہے۔ ماضو لکھتے یستغفرون یعنی یہ بات بات نہیں کر سکتے بولتے نہیں تو ہم ان سے دریافت کیا کریں۔

قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ اَلَيْسَ لَكُمْ عِلْمٌ بِمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۰﴾  
 اور ایہم نے کہا تو کیا اللہ کو بجزوہر کہ تم ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچاتی ہے نہ نقصان، تمہارے علم پر (کہ باوجود وضوح حق کے تم باطل پرستے ہوئے ہو) اور ان پر جن کو خدا کے سوا پوجتے ہو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

یعنی اور ایہم نے کہا کیا یہ بات جاننے کے بعد بھی کہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ فصیح فصلاں پہنچا سکتے ہیں تم ان کو پوجتے ہو نہ بول سکتا اور اپنے پرستاروں کو کافرانہ نہ پہنچا سکتا اور پرستش نہ کرنے والوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت نہ رکھتا ایسی کمزوری ہے جو انویسٹ کے مقابل ہے، تمہاری حالت پر انہوں نے کہ باطل پرستے ہوئے ہو باوجود یہ کہ حمدی فکر میں بھی اس کا باطل ہونا واضح ہو گیا اور ان مجبوروں کی حالت بھی قابلِ غم و غصہ ہے کہ باوجود اس قدر ہونے کے ان کو مجبور بنا دیا ہے۔ کیا تم یہ بائیس دیکھتے ہو پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بات قابلِ پرستش نہیں، ذلیل و خوار ہے صرف اللہ ہے۔

ان اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے کراہیت کرنے والا اور آواز کا جاننے والا اپنے منہ سے نکالے۔ بعض علما علم نے کہا کسی چیز کی حقیر کے لئے یا بدبو محسوس کر کے جو آواز نکلتی ہے اس کو ف کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ناک میں ایک مرتبہ کسی طرح کی بدبو آئی اور آپ نے بدبو محسوس کر لی تو فرمایا اے اللہ کپڑا ناک کو لگا لید، بیٹھادی نے لکھا ہے اس کا معنی ہے اس کا اور بدبو جب لوگ باہر ہو گئے (اور کوئی جواب نہ دیا) تو آواز اور دیکھ دیتے کہ وہ پے نہ گئے۔

قَالَ اَوْحَ فَوْقًا وَانْصُرُوا اِيْتِهَا نَحْنُ نَنْصُرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۱﴾  
 اور اپنے مجبوروں کی مدد کرو اگر تم ایسا کرنے والے ہو (تو کرو)۔

ہاں گنہگاروں کو مدد دے، کلمہ سہاگن ہزار ولادت کر رہا ہے، اس لئے آگے جڑا کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ایک شخص نے کسی کام یا مومن کو کیا ہے اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اچھا چلا جائے گا۔ بعض نے کہا یہ بات ضرور دے کی تھی، جب ضرور اس کی قوم کا باطن آراء فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے تو یہ کوئی فرق نہ کرے، آپ کو غم کی بات نہ کر دیا گیا اور ہر ایک حرم کا ایک احاطہ بنیاد قریب مٹی میں ایک بہت بڑا ڈھانچہ ڈال دیا اور انہوں نے قسمیں لگائیں آپ بھلانے کے لئے وہاں انہیں نہیں دے م جو اس حد تک پہنچ گیا کہ ہر مدت و ماضی کا ذکر میں سمجھ ہو گیا تو ابراہیم کو بولانے کے لئے مگر یہاں وہاں نہ۔ عورتیں گر مر رہی تھیں تو کہتی تھیں کہ ہر مری مر رہی ہو مٹی تو ہم پریشم کو چلانے والی آگ میں مگر یہاں دھنسی گئے، لوگ دھست کرتے تھے کہ ہمارے بعد مگر یہاں خرید کر اجیر میں شامل کروں جو ہمیں چاہے کہ اس کی ضرورت تھی۔ یہ لکڑیاں خرید کر ہمیں شوبہ حرم میں شامل کرتی تھیں۔

ان اسحاق کا بیان ہے اس خراج ایک لوگ لکڑیاں بیچ کرتے رہے جب مسخہ لکڑیاں بیچ کر چلے تو اجیر میں ہر طرف سے آگ لگادی، آگ بھڑک اٹھی، جب خوب تیز ہو گئی اور اس حد تک پہنچی کہ مٹی پر نہ ہو گئی چلنے کے ذریعہ پرستہ از سنا تو انہوں نے مزید سات دو دن بھڑکتے دیا اور ابراہیم کو اس میں ڈال دیا، لیکن سمجھ میں نہ آیا، تاکہ آگ میں کیے جھپٹکیں انہیں نے آخر بچیں تو چھن یا پڑی تو تم کرنے کی تدبیر بتائی ہو گئی، نہ سب سے دینی شدت کی چوٹی پر اس کو قائم کیا اور ابراہیم کو ہم کو نہدہ کر میں بھی بھجایا، دیکھ کر آسمان زمین ملا کہ اور سوائے جن و انہیں کے ساری مخلوق چنی چری اور عرض کیا اے اللہ سے اور ابراہیم پر اٹھل ہے اور تم میں اس کو ڈالنا چاہا ہے اس کے سوا اور سے زمین پر اور کوئی تیری عبادت کرنے والا

نہیں ہے ہم کو اجازت مل جائے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خطیل ہے اس کے سوا اور کوئی میرا قلیل نہیں اور میں ہی اس کا معبود ہوں۔ اس کا اور کوئی معبود نہیں۔ اگر وہ تم میں سے کسی کی مدد کا خواہشمند ہو یا نہ کرے تو جس سے وہ مدد طلب کرے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ میری طرف سے اس کو اجازت ہے اور اگر میرے سوا اور کسی اور سے مدد کا طلب گار ہو تو میں اس کی حالت کو خوب جانتا ہوں۔ میں ہی اس کا کادر ساز ہوں میرے لیے اس کے درمیان تم حاکم نہ ہو جو ان ہی لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا چاہا تو وہ فرشتہ جو پنی کا خازن (کارندہ) تھا آیا اور اس نے حضرت ابراہیم سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو بجھا دوں اور ہوا کا مڑکل بھی آیا اس نے کہا اگر آپ کا منشاء ہو تو میں آگ کو ہوا میں لے دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں میرے لئے اللہ کافی ہے وہی میرا کادر ساز ہے۔

حضرت ابلیس کعب کی روایت میں آیا ہے کہ جب لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لئے منصوبہ علی کے ساتھ باوجود ہوا تو آپ نے کہا لا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ لَنْكَ الْفَحْشَاءُ وَ لَنْكَ الْفَحْشَاءُ لَا شَرِيكَ لَكَ اِس کے بعد مختلف میں رکھ کر آپ کو آگ کی طرف پھینکا دیا گیا، اسی دوران میں جبرائیل نے سلسلے سے آگ کو ابراہیم اگر نہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جبرائیل نے کہا تو پھر اپنے رب سے درخواست کیجئے، حضرت ابراہیم نے کہا مجھے سوال کی کیا ضرورت ہے۔ میری حالت کا اس کو علم ہے۔ میرے لئے یہی کافی ہے۔ کعب احبار کا بیان ہے ہر چیز نے ابراہیم کی آگ بجھانے میں حصہ لیا سوائے گورگٹ کے یہ آگ کو پھونکنے والے تھا (تاکہ مزید اشتعال پیدا ہو)

بخاری نے موساطہ سعید بن مسیب حضرت ام شریک کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے گورگٹ کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا ابراہیم پر بھڑکنی آگ میں پھونکنے والے تھا اور گورگٹ کو پھونکا تھا۔ شیخین نے صحیحین میں اور طبرانی نے حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ گورگٹ کو قتل کر دینا کعب کے اندر رکھی ہو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے گورگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو کوئی تیسری (فاسق بچہ) فرمایا۔ ردو مسلم۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے گورگٹ کو برتنہ کی پٹلی ضرب سے قتل کیا اس کے لئے سو تیریاں لکھی جائیں گی اور جس نے دوسری ضرب سے قتل کیا اس کے لئے اس سے کم تیریاں لکھی جائیں گی اور جس نے تیسری ضرب سے قتل کیا اس کے لئے اس سے بھی کم تیریاں لکھی جائیں گی۔ ردو مسلم۔

قُلْنَا يٰٰسَيِّدَا كُونِي تَوَدَّ اَوْ سَتْمَا عَلٰى اَبْرٰهِيْمَ ۝۱۱۱  
ابراہیم کے لئے حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر اللہ سلاطین فرماتا تو آگ کی انتہائی سردی کی وجہ سے ابراہیم مر جائے۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ سَلَامًا (خوشحالی) کی خبر نہیں ہے بلکہ فعل معذوف کا مفعول مطلق ہے یعنی ہم نے ابراہیم کو کامل طور پر سالم رکھا۔

بخاری نے لکھا ہے بعض آثار میں لکھا ہے کہ اس روز تمام رے زمین کی آگ بجھ گئی تھی دیا پھر میں کوئی اس روز آگ سے فائدہ نہ اٹھا کر اللہ غنی رہا ابراہیم نے فرمایا تو ہمیشہ کے لئے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔

میں کہتا ہوں بظاہر آگ کی خاصیت طلب نہیں ہوتی تھی جانے کی خاصیت حسب معمول موجود تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم کے لئے وہ ضرور سال نہیں رہی تھی۔ علی بن ابی ابراہیم کا لفظ: آپ پر دلالت کر رہا ہے۔

سہی نے کہا: اللہ نے حضرت ابراہیم کے بازو پکڑ کر زمین پر غوا دیا، آپ نے وہاں اچانک شیریں پانی کا چشمہ اور خوب صورت سرخ گلاب کے بھول (دانی نگر) کے سامنے دیکھے۔ کعب کا بیان ہے آگ سے حضرت کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں



ہوا صرف بڑھن کی دسی چلی گئی۔ اہل روایت نے کہا ہے ابراہیم وہاں سات روز رہے۔ مہابیل بن عمرو کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا جس آرام اور راحت کے ساتھ میں چند روز آگ میں رہا ہوں آرام سے بھی نہیں رہا لیکن یہاں نے کہا اللہ نے مہابیل کے مشکل کو ابراہیم کی ضرورت عطا فرما کر بھیجا جو آگ میں ابراہیم کے پسو میں آپ کی ہر وقت وہ کرنے کے لئے بیٹھ گیا اور انکسرت حضرت جبرائیلؑ بشت کا ایک قمیض اور سند لے کر آئے۔ قمیض حضرت ابراہیم کو پہنایا اور کہا آپ کو اب فرماتا ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے دوستوں کو آگ ضرور نہیں پہنچا کرتی ہے۔ کچھ مدت کے بعد غمروا نے ایک نوچی عورت کے اوپر سے حضرت ابراہیم کو جھٹک کر دیکھا اور آپ کو بائیں میں بیٹھایا اور ایک فرشتہ (بصورت انسان) آپ کے پسو میں بیٹھا ہوا دیکھا اور آپ کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی جو کھڑیوں کو جلا رہی تھی۔ یہ منظر اچھ کر چکا کہ ابراہیم تیرا معبود مت بڑھو جس کی قدرت اس حد تک ہے کہ وہ میرے لئے اس آگ کے درمیان نہ لٹا جو اب میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم کہا تو اس سے نکل بھی سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں، غمروا نے کہا کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہاں سے گا تو آگ تجھے دکھ بخائے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں۔ غمروا نے کہا تو پھر اٹھ کر وہاں سے نکل آ۔ حضرت ابراہیم اٹھ کھڑے ہوئے اور آگ میں قدموں سے چل کر باہر آگئے۔ غمروا نے کہا ابراہیم وہ کون آوی تھا جو تمہارے پسو میں میں نے بیٹھا دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ مہابیل کا مشکل تھا، میرے آپ نے آگ کے اندر میری ہر وقت دور کرتے کے لئے اس کو میرے پاس بھیج دیا تھا، غمروا نے کہا میں تیرے معبود کے لئے کچھ قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کی قدرت اور طاقت کا تصور تیرے معاملے میں دیکھ لیا ہے کہ جب تو نے اس کے سوا ہر دوسری عبادت سے انکار کر دیا اور اس کی توحید پر وہ تمہارا تواس نے تیرے ساتھ کیا سوک کیا، میں اس کے نام پر چار ہزار گائیں قربان کروں گا، حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تک تو اپنا مذہب چھوڑ کر میرے مذہب کو نہ اختیار کر لے گا میرا مذہب تیری قربانی تو نہیں کرے گا۔ غمروا نے کہا میں اپنی سلطنت تو نہیں چھوڑ سکتا (نہ بہ تہمیل کروں گا تو سلطنت چھوڑنا پڑے گی) ہاں قربانی ضرور پیش کروں گا۔ چنانچہ غمروا نے چار ہزار گایوں کی قربانی کر دی اور پھر ابراہیم سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اللہ نے ابراہیم کو محفوظ کر دیا۔

شعیب مہابی کا بیان ہے کہ جس وقت ابراہیم کو جنگ میں ڈالا گیا اس وقت آپ سولہ سال کے تھے۔  
اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ بدائی کرنی

وَأَنزَلْنَاكَ بِحَبْلٍ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

جایا تھی سو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام کر دیا۔

فَجَعَلْنَاهُمْ أَفْئِسِينَ فِي قَرْحِ بَيْتِ لُوطٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ  
گراں ہو گئے اور مہابی بڑھ گیا، بعض نے کہا اللہ نے پھر لوگوں کی فوج بھیج دی جس نے غمروا کا گوشت کھالیا اور ایک بھروسے کے دماغ میں گھس گیا جس کی وجہ سے غمروا ہلاک ہو گیا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے اللہ نے جب ابراہیم کے لئے آگ کو محفوظ اور سلامتی بخش کر دیا تو یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن غمروا اس کے حکام کا خوف تھا (اس لئے انہوں نے ایمان کا اعلان نہیں کیا) غمروا کے آپ کے پیچھے لوط بن ہارن بن عدرج بھی ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تارخ تھا جو حضرت لوط کا دادا تھا ہر بنی ہارث تھا، حالت کو ناخوار بھی کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے چچا کی بیٹی سارہ بنت ہارن بھی ایمان لے آئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے قریہ کوئی (علاقہ عراق) کو چھوڑ دیا اور لوط و سارہ کو ساتھ لے کر ترکہ وطن کر دیا، آپ کا یہ ترکہ وطن اللہ کے واسطے تھا، آپ نے دین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے تھا اور اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کرنے کیلئے تھا، آپ نے فرمایا تھا اے نبیؑ چھوڑ ڈالو کہیں لوط کے مومن ہونے کا ذکر اللہ نے آپے فائز نہ کر لیا تھا میں فرمایا ہے۔ کوئی سے چل کر آپ حرمین پہنچے کچھ مدت وہاں قیام کیا پھر وہاں سے چل کر مصر پہنچے پھر مصر سے شام کی طرف چل دیئے اور علاقہ فلسطین میں سب کے مقام پر آئے، یہاں سے موشطحات کی بتیال (سودا وغیرہ جو بحیرہ میت کے ساحل کی پانچ بتیالیں تھیں۔ حرمین اور حرمین کے مضاف پر تھیں حضرت لوط وہاں چلے گئے اور اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر وہاں بھیج دیا۔

وَتَجِدْنَهُ قُلُوبًا إِلَى الْإِسْلَامِ مُنتَصِلَةً ۚ أَلَيْسَ لِي بِهَذَا غَلْبٌ وَسُلْطَانٌ ۚ ۝

لو ہم ابراہیم کو لوہ لودا کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے لئے خیر و برکت و بھیجی تھی۔ برکت سے مراد ہے سرسبز مہابت اور خوش لوہ و محلول کی کثرت۔ جملہ برکات کے یہ بھی سے کہ بکثرت انبیاء کی بعثت اس سر زمین پر ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو بے لومض مبارک کہنے کی یہ وجہ بیان کی کہ وہاں شیریں باقی کی کثرت ہے اور عزت و مہبت المقدس کے پیچھے سے ایک چشمہ جاری ہے۔

بنوئی نے بروایت قتادہ بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت کعبؓ سے قربا نام دینے میں متخلل کیوں نہیں ہو جاتے وہ تو رسول اللہ ﷺ کے مقام ہجرت ہے اور وہ خدا پاک بھی دہیں ہے۔ کعبؓ نے کہا امیر المؤمنین اس نے اللہ کی کتاب (توریت) میں پڑھا ہے کہ اگر اس شام تمام زمین میں اللہ کا خزانہ ہے اور وہیں اللہ کے خاص بندوں کا خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے عرض کیا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرمایا تھا کہ آئندہ ہجرت ہوگی (لوگو! وطن چھوڑ چھوڑ کر بھاگیں گے) میں بزرگ مرتبہ والے لوگو! اگر انہیں کے مقام ہجرت کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری روایت میں آیا ہے اگر انہیں کے مقام ہجرت سے جو لوگ چھنہ رہیں گے وہ زمین کے تمام باشندوں میں پرگزیدہ ہوں گے۔ اور (باقی زمین پر رہے لوگ وہ جائیں گے، فتح کی از حدیں ان کو باہر نکال پھینکیں گی اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ ہندوؤں اور سوروں کے ساتھ ایک آگ جن کو پٹکانے کی جہاں وہ رات کو قیام کریں گے، آگ بھی رات کو ان کو ساتھ رہے گی اور جہاں وہ دوسروں کو بھیس رہے آگ بھی دوسروں کو ان کے ساتھ غصہ سے لے کر بولہ بولہ آؤں۔

حضرت زید بن ثابتؓ فرمادی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شام کے لئے خوشی ہو ہم نے عرض کیا کسی وجہ سے فرمایا دعوت کے فرشتے اپنے پر پھیلائے اس پر سایہ کھن بھول گئے وہاں احد و البقرہ تھی۔  
حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک آگ حضرت موت (میں) کی طرف سے نکلے گی یہ فرمایا کہ حضرت موت سے ایک آگ لوگوں کو بجائے کر لانے گی۔ ہم نے عرض کیا پھر حضور ہم کو کیا حکم دیے ہیں فرمایا تمہارے غور پر شام (میں رہنا آسان) لازم ہے۔ وہاں البقرہ تھی۔

حضرت ابو جلال رومی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مقرر ہے ایسا ہو گا کہ تسمدی تین بجے تو جیس ہو جائیں گی ایک فوج شام میں، ایک فوج یمن میں اور ایک فوج عراق میں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر میں نے وہ دن اپنے دلایا تو مجھے علم دیتے (میں اس وقت کیا کر دوں) فرمایا تم سے لوہر شام (میں رہتا آجائے) الازم ہے اللہ کی زمین میں شام کی سر زمین برگزیدہ۔ چہ برگزیدہ ہے ہی اس کی طرف آئیں گے، مگر تم ایسا نہ کر سکو تو چھو یمن میں رہتا اہل یمن کا ساتھ دینا تم پر لازم ہے اللہ نے میرے لئے شام اور یمن کا نام رکھا ہے۔ وہاں ہمارا دواؤں۔

شرعاً مکین عیدہ کی روایت ہے کہ حضرت علیؑ کے سادے لٹل شام کا ذکر آیا اور لوگوں نے کہا میرا لٹلا مکین ابن پر لعنت بھیجے و فرمایا انیس۔ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے جانا ہے کہ لیل اہل شام میں ہوں گے اور وہ چالیس آؤدی ہوں گے جب میں سے کوئی سر جائے گا تو اس کے بدل میں اللہ کسی اور شخص کو مقدر فرما دے گا میں نے برکت سے بارہ انیس ہوں گی اور انیس کی وجہ سے دشمنوں پر فتح عطا کی جائے گی اور انیس کے سبب سے نل شام کی طرف سے عذاب بکھر پیچیدہ دیا جائے گا رولوا۔

حضرت عمرؓ دہلی میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے نیچے سے نور کا ایک مود نکلتا دیکھا یہ ستون  
جس کا تاج باہر نکلا تک کہ لوہا اٹھنے کے بعد شام میں کھنچ کر گھر میں لایا۔ وہاں اسے نبی اللہ ﷺ کے

[illegible]

صورت میں ٹانگوں کے دونوں سے چار ہواگا۔ حسن اور ضحاک نے کہا جلد کا سخی ہے نفل سر بالی یعنی ہم نے اپنی سر بالی سے ابراہیم کو پناہ (اسحق) اور یوحنا (یحییٰ) کا عطا کیا۔ اس صورت میں ٹانگوں کے علاوہ ہر (مفصلہ) ہواگا۔

حضرت امین عباسؑ حضرت ابی بن کعبؓ امین زید اور قادیانہ کا قول مروی ہے کہ کافیکہ صرف یعقوب تھے، کافیکہ کا معنی ہے زائد حضرت ابراہیمؑ نے اللہ سے بیٹا بنا لیا تھا اور دعائی تھی وہت کعب لیتی ہیں اللہ تعالیٰ جنتیں اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اسکی بیٹا عطا فرما دیا اور مزید اپنی طرف سے (ما طلب) پورا (یعقوب) بھی عطا کر دیا، اس صورت میں نہکونہ یعقوب سے حال ہو گیا اس کا قرینہ موجود ہے اس لئے حدیث میں کوئی کمزوری نہیں۔

وَلَا جَعَلَ لَكُمُ الْغُرُفَ ۝ ﴿٢٠﴾ اور (اے ایمان والو! اسحق) محبوب میں سے ہر ایک کو ہم نے صالحین میں سے کر دیا یعنی غیر اللہ کے ساتھ لادنے سے تن کے دلوں کو پاک صاف کر دیا۔ میرے مطلق و اعمال سے ان کو شستر نکھا، ہر رنگ کون کے فسوں سے صاف کر دیا۔ پھر اعلیٰ بوصاف و اخلاقی کی امت کے دلوں پر چلا کر دیا، گناہوں کی تالور لی سے امت کے بدنوں کو پاک رکھل طاعت و صلاح میں ہر وقت مشغول رکھا، بگاڑ نہیں پہونچے دیانتداری میں، نہ نفس میں نہ جسمانی اعمال و ظولہ میں۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يُشَاهِدُونَكَ مِنَ الْأَقْصَىٰ ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَوَدُّونَ ﴿٢١﴾ اور ہم نے ان کو عیدائیں نور فتح و فخر و اعمال میں لوگوں کا مشاہدہ

وَجَعَلْنَا لَهُ آيَةً يُعْذِرُ عَنْ بَاطِلِهِ  
 اور بتایا ہم نے ان کو بھلائیوں اور حج اذیہ و اعمال میں لوگوں کا عذر  
 جو ہمارے علم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ ہمارے دین کا راستہ تھے۔  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَالْقَاءَ الضَّالُّونَ وَارْتَبَاءَ الْبُكُوفِ، وَكَانُوا الْمُنَافِقِينَ  
 اور ہم نے ان کے پاس علم بھیجا نیک کام کرنے کا اور خصوصاً نماز کی پابندی کا اور بکھڑا کر کے کا اور وہ ہماری ہی عبادت  
 کرنے والے تھے۔

خبر است، لیکن وہ باتیں جو بذلت خود بھی، چھٹی ہیں اور شریعت نے بھی من کو اچھا قرار دیا ہے، اِقَامِ الصَّلَاةَ وَ اِيتَا  
الزَّكَاةَ کا عطف و فاعل الِاحْسَانِ پر ہے۔ (زکوٰۃ اور صلواتِ خصوصیت کے ساتھ)۔ بیچھ اور دہم امور ہیں ایتنا کا عطف عام فعل  
الْخَيْرَاتِ پر کیا گیا ہے جیسے اہمیت کی وجہ سے عام پر خاص کا عطف کر دیا جاتا ہے۔ صل کلام اس طرح تھا ہم نے من کے بغیر دینی  
چھٹی کہ اچھے کام کریں اور کامل طور پر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا اَتَيْنَا غِيَابًا بِغَيْرِ عِلْمٍ یعنی وہ موصوفہ اور عبادت کرنے  
میں تھکے تھے۔

اور ہم نے لوط کو یہ علم و علم (حکمت و نبوت یا مقدمات کو تفصیل کرنے کی قوت) اور ہم نے اس کو اس بستی سے جو گندی حرکات کرتی تھی بچا دیا۔ علم سے مراد ہے اللہ کی ذات و صفات کا اور تیسرے لوط صاف کا علم اپنی کئی کئی نسلوں تک بستی والے منڈے کام کرتے تھے، انہیں سے مراد ہے لوط کے لڑکے یا لڑکوں پر لڑکوں سے کھیلنا وغیرہ۔

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمَ سَمَاءً فِیْ رَبِّهِمْ﴾<sup>۵۱</sup> بلاشبہ وہ جہان سے بدکار یا قربان لوگ تھے۔ یہ جملہ سابق کلام کی علت

إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ  
کرنے کے لئے دعا کی تھی۔

جب کہ مذکورہ انبیاء سے پہلے انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ یعنی قوم کو بلا کر

پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

فَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ

اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو یقیناً لوگوں کو۔

مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سخت غم سے نجات دی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: وہ بنے سے اور قوم کی جانب سے تکذیب سے نجات دی۔ حضرت نوحؑ کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ ہوئی۔ اور سختیاں بھی آپؑ نے سب سے زیادہ برداشت کیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ تو ہوا ہے حضرت نوحؑ کو کہ تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اپنے خیال میں مردہ کر دیتے تھے پھر ایک غمرہ میں لپیٹ کر گھر میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن دوسرے روز آپؑ پھر گھر سے برآمد ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔

عمر بن اسحاقؓ نے بیان کیا کہ عبید بن عیسر لیلیٰ نے کہا مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ لوگ حضرت نوحؑ کو پکار کر آپؑ کا گھبراہٹ کر رہے ہیں کہ آپؑ یوش و ہوش پھر ہوش آنا لگتے ہیں۔ میرے بھائی میری قوم کو بخش دے دیں۔

وَنَصْرُهُ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  
اور نصرت اللہ کے کفاروں سے جنہوں نے ہمارے احکام کو بھونکا اور فرمودے کے خلاف کیا۔

وَنَصْرُهُ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  
اور نصرت اللہ کے کفاروں سے جنہوں نے ہمارے احکام کو بھونکا اور فرمودے کے خلاف کیا۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَلِفُ فِي الْقُرْآنِ  
اور داؤدؑ و سلیمانؑ کا ذکر کہ کیجئے جب دونوں ایک کھیت کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔

حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ اور اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ وہ کھیت انجور کی بیجوں کا تھا جس میں خوشے لگے آئے تھے، قارہ نے کھو گئے کا کھیت تھا۔

إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي يُبْعَثُ عَنْكَ الْقَوْمُ

جب کہ اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں۔ لڑکا تعلق یہ حکماء سے ہے یعنی ان دنوں اس وقت فیصلہ کر رہے تھے جب کچھ لوگوں کی بکریاں بغیر چرواہے کے کسی کے کھیت میں پھسل گئی تھیں اور انہوں نے رات کے وقت کھیت کو چرواہے کی غیر موجودگی میں چرایا تھا۔ کذا فی التماس۔ نہایت میں سے نقشہ مشیت المشایخہ چرنے والے جانوروں نے رات کے وقت چرواہے کی غیر موجودگی میں چرایا۔ اگر دن میں بغیر چرواہے کے کسی کھیت یا محفوظ چرایا گیا، اس جا پڑیں اور چرنے لگیں وہ غلط مشیت المشایخہ کہا جاتا ہے۔ نقش کا لغوی معنی ہے پھسل جانا معنی ہوئی لوں کو بھی ہاسی نہایت سے بیٹھن منقوش کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کُنَا لِيُفِيضَ الْمَسْتُوفُونَ۔

وَكُنَّا لِلْأَحْكَامِ مَشْهُودِينَ  
اور ہم ان سب کے فیصلے سے واقف تھے۔

سب سے مراد ہیں داؤدؑ، سلیمانؑ اور فریضین مقدمہ فرمودے کے اس حرف حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ مراد ہے جو کا معنی بدل کر صحیحہ دوسرے مراد ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ كُنَّا لَكُمْ دَاوُودَ فَلَا يُمِيزُ الشُّعْرُ اُفْرَمِيت کے چھ بھائی ہوں تو اس کی ماں کا (کل مال کا) چھانچہ دو گا۔ باجمل ملامت اخوة (جو حج کا معنی ہے) سے مراد مکہ سے کم آمد بھائی ہیں۔

فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ  
پس ہم نے (بسی) فیصلہ یا فخری سلیمانؑ کو سمجھا دیا، ان کی سمجھ میں ڈال دیا، اس جگہ کچھ کلام محذوف ہے، پھر اکلام اس طرح تھا۔ ہمارے سمجھانے کے مطابق سلیمانؑ نے فیصلہ کر دیا اور داؤدؑ نے اپنا فیصلہ منسوخ کر کے

حلیمان کا فیصلہ جہلم کی حکومت پر

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کتاب اللہ کی تلاوت بہت آسان کر دی تھی۔  
موجودہ لڑکوں پر جو نہیں کہنے کا حکم دے کہ وہ قرآن پڑھا شروع کرتے تھے اور نہیں کہنے نہ پاتی تھیں کہ وہ پڑھ لیتے تھے اور انہوں  
میں سے اپنے ہاتھ کی کافی کھاتے تھے۔

مسئلہ: اسی نیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد اگر حاکم کی رائے بدل جانے تو حکم جاری کرنے سے پہلے وہ سابق فیصلہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ، قتادہ اور زہریؓ نے بیان کیا کہ وہ آدمی حضرت صدوقؓ کے پاس آئے، ایک کھیت کا مالک تھا، وہ دوسرے بکریوں کا۔ کھیت والے نے کہا کہ کسی بکری یا بکریاں کو کچھ جوت کر میرے کھیت میں نہ شیں اور مارا، کھیت پر نہیں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت صدوقؓ نے فیصلہ کیا کہ کھیت کے عوض وہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ حضرت صدوقؓ کے پاس سے دونوں حضرت سلیمانؓ کے پاس آئے۔ حضرت سلیمانؓ نے پوچھا تم دونوں کے مقدمہ کا کیا فیصلہ ہو؟ حضرت صدوقؓ نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں نے کیا تھا وہ دونوں نے بیان کر دیا، حضرت سلیمانؓ نے فرمایا اگر تمہارا مقدمہ میرے سپرد کر دیا جاتا تو میرا فیصلہ کچھ اور تھا ہو گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمانؓ نے بھی کہا تھا کہ میرا فیصلہ وہ دونوں کے لئے فائدہ بخش دیتا۔ حضرت سلیمانؓ کے اس قول کی اطلاع حضرت صدوقؓ کو بھی ہو گئی۔ آپؓ نے سلیمانؓ کو بلوا کر فرمایا، تم فیصلہ کرو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت صدوقؓ نے اپنی نبوت اور حق پداری کا واسطہ دے کر فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کیا فیصلہ ہے جو فریقین کے لئے سود مند ہے۔ حضرت سلیمانؓ نے کہا بکریاں کھیت والے کو دے دیجئے، وہ کھیت بکریوں کے مالک کے سپرد کر دیجئے۔ کھیت والا بکریوں کے دودھ، مالان اور نسل سے اتنی مدت تک فائدہ و نفع دے گا جتنے جسے مدت تک کھیت بکریوں والے کی سپرد کی میں رہے۔ بکریوں کا مالک کھیت کو درست کر کے اس میں چاغ نکھیر دے اور جب بھی تیار ہو کر اصلی حالت پر آجائے تو تیلہ کھیت، کھیت والے کو دیتے اور اپنی بکریاں مالکس لے لے۔ حضرت صدوقؓ نے فرمایا صحیح فیصلہ لکھا ہے جو تم نے کیا پھر آپؓ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ فیصلہ کرنے کے وقت حضرت سلیمانؓ کی بکریاں و مالان کی محمدؐ

ابن ابی شیبہ نے مصلحت میں لور اہل انشیر و اہل مرو دیہ نے بھی حضرت ابن عباس کی روایت سے بخوئی کے اس بیان کی طرح قصہ نقل کیا ہے، و یضادی نے لکھا ہے حضرت واذکاء فزوی امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کی طرح ہے جو حرم غلام کے سہ ماہی آپ نے دیا ہے اور حضرت سلیمان کا فیصلہ امام شافعی کے فتویٰ کی طرح ہے کہ مضروب غلام اگر بھاگ جائے اور کوئی جناہت کر لے تو توافن میں غلام سے کمائی کرائی جائے اور کمائی سے جب اصل حق واپس جائے تو پھر غلام اصل ملک کو واپس کیجیو گے۔ میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ فقط اسی کے قائل نہیں کہ غلام کے آقا پر جناہت ہو جائے یا نہ ہو جائے اور عید کو جناہت کے عوض میں صاحب حق کو دے دیا جائے بلکہ ان کے نزدیک تو غلام کا مالک اختیار رکھتا ہے خواہ جناہت عید کا توافن اپنے پاس سے لو کرے یا غلام ہی کی ملکیت منتقل کر دے اور غلام کو ہی صاحب حق کی ملکیت میں دے دے۔ مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حضرت واذکاء کے فیصلے کی طرح نہیں ہے جس میں مکرول کی ملکیت سے محروم کر دیا گیا تھا، بلکہ امام کا فیصلہ اپنے اندر دونوں اہل روکھتا ہے غلام کو حق توافن میں دے دیا جائے یا غلام کا مالک اپنے پاس سے توافن اور اترے اور غلام کو اپنے ملکیت میں باقی رکھے۔

جصاص نے کہا: یا ابنِ ادا! کرنے کا قسم اس لئے دیا گیا کہ تمہوں نے کربوں کو باندھ کر تھیں رکھا تھا۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ اسلام میں یہ حکم منسوخ ہے۔ بلکہ امام شافعی، امام مالک اور ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر مومن بیجا تھوڑے چانس و درت کو کسی کا نقصان کر دے تو بقدر نقصان چہ خوردوں کے مالک ہے۔ چوں کہ خدا کو گلوں اگر چھوٹے ہوئے دن میں کسی کے کھیت وغیرہ کا نقصان

کہہ دیں تو کوئی تباہی نہ ہو۔ نہیں آتا۔

میں نے کہتے ہوئے یہ نصرت و دُعا کے زمانے میں شرفِ شہداء تھیں یہی قسمتِ جہ نے مولیٰ نگریوں کے پرندہ ہو گئی اسی لئے تو آپ نے کفایت و اے کے حق میں ساری نگریوں کی بھگت کر دی۔

عام طور پر روزی ہے کہ کھیت و لالان میں کھیتی کی کہ کھائی کرنا ہے اور چاندور بھی دن ہی میں چرتے ہیں اور شام کو گھروں میں آجاتے ہیں اس لئے دن میں کھیتی صوف ہا جانے کی ضرورت نہ تھی کی حفاظت نہ کرنے والے ہرے اور رات میں کھیتی تلف کرنے کی ذمہ داری نہ ہوتی۔ مگر مالک پر ہے کہ اس لئے رات کو جانوروں کو بانڈ کر نہیں رکھا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چھوٹے بونے چاندور میں کی گئی تھیں کو دن میں نقصان پہنچا۔ ہمارے مالک سوسنی پر کوئی چاندور نہیں چڑے گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا رشتہ انسانی ہے۔ **مَنْ أَلْعَنَ كَلْبًا لَمْ يَلْعَنُ أَهْلَ بَيْتِهِ** اور **مَنْ أَلْعَنَ كَلْبًا لَمْ يَلْعَنُ أَهْلَ بَيْتِهِ** پر روئے صاحب و یہ ہے کہ بے لام نہ تھے ضروریات سے مراد وہیں چھوٹے بونے چاندور یعنی اگر چھوٹے بونے چاندور کسی کو نہ کیا کرادیں تو اس کا کچھ مہذب نہیں۔ جمہور نے حرام بن سعد بن معویہ کی روایت کو روحدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت بن عمر کی عذاب کی کوئی نہ تھی۔ کے باوجود (یا حکمت) میں دوسرے ہو کر کچھ نقصان نہ دیا۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مقدمہ آیا تو آپ نے فیصلہ کیا وہیں میں کھیت کی حفاظت میں کے مالکوں کے ذمہ ہے اور رات کو جانوروں نے کچھ نقصان کیا ہے تو جانوروں کے مالک پر اس کا دانت پڑے گا۔ **رَوَاهُ الْمَلِكُ فِي مَسْعَدَةَ الشَّيْخِ وَابْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَسَاكِرَ** امام شافعی نے فرمایا اس حدیث سے سمجھنے سے بے قول پر استدلال کی ہے۔ یہ حدیث متصل ہے اور اس کے دونوں معروف ہیں۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اس حدیث کی روایت کا کہ نو زہری پر ہے اور نو زہری کے الفاظ میں دوسری شد کے لحاظ سے  
مستند ہے۔ مولانا درودیت قزوینی نے جو کہ نو زہری کی اور لیٹ نو زہری کی روایت میں ابن ابی سعید کاظم میں ہے اور میں ابن  
جعفی کی جو روایت میں مالک ہے اس میں ثمن جہدہ حبشہ ہے اور مسلم میں ابن عمر کی روایت میں قرآن میں ہے تو اس کا  
منازع کوئی نہیں۔ ترجمہ ابو داؤد ابی حاتم۔ لیکن ابو داؤد اور ابی حاتم نے جو روایت میں ہے اور عبد اللہ بن جعفر کی حدیث میں ہے  
اس میں قرآن میں ہے۔

یہ سب کچھ ہونا ان جوتوں نے تحقیق انھیں میں اس طریق احمد اسی طرح چپین کیا ہے۔ ساتھ ان خبر کے گما حرم نے براہ سے سماعت نہیں کی مبادا حق نے انہی حرم کے اجراع میں ایسا ہی کیا ہے۔ نیائی نے مکران طریق محمد ابن ابی حصص عن الزہری اس طرح بیان کیا دہری نے کہا میں ابو اسامہ بن سلمہ نے خبر دی کہ برنہ کی اس طرح

ابن عرب کی روایت میں ہے کہ زہری نے کہا بھیر بہات بیگی ہے کہ براہ کی اونٹنی اس کی نیلی تینوں لاسوں نے العجماء  
 حر حبا جبار کے موم کا ناف اُٹھرایا والد حدیث کو شخص فرار دیا اور کہا العجماء جبار کا علم بھی ان کے ساتھ مخصوص  
 ہے ہم تھے ہیں عام بھی خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے جب تک دونوں کا ایک وقت میں ہو یا ظاہر نہ ہو جائے ان کو منسوخ قرار  
 دیا جائے گا اور اگر اقرار ان زالیات خروانی کچھ بھی ثابت نہ ہو تو قدر میں قائم رہے گا اور چونکہ حدیث العجماء جبار اور حدیث  
 نافۃ النبواء کا ایک زمانہ میں ہو یا ظاہر ہو یا کہ عام کو خاص پر قبول کر سکیں نہ تاخیر وقت میں ثابت ہے کہ سابق کو منسوخ سمجھا  
 جائے اس لئے دونوں میں قدر میں باقی ہے جس شک کی حالت میں یہ مانع نہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا اس کے علاوہ قاعدہ  
 ہے کہ حدیثوں کا قدر میں اگر دور نہ ہو سکے تو قیاس کی طرف رجوع کرنا لازم ہے اور قیاس چاہتا ہے کہ حدیث تا دلان عائد نہ کیا  
 جائے کیونکہ سویشوں کے ایک کا کوئی قصور نہیں وہ موجود ہیں نہ تھا سویشی آزاد تھے نہ اس نے جانوروں کو چھوڑ دیا تھا نہ پھینک دیا  
 نہ صفحہ کر لیا تھا کسی موجب حدیث میں اس کی طرف نسبت نہیں کی جاسکتی ہی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جانور  
 مسلمانوں کے راستہ میں چھوڑ دیا اور چھوڑنے کی کوئی وجہ نہ لکھا تو تا حدیث چھوڑنے والے پر عائد ہو گا کیونکہ جب تک وہ جانور اس  
 راستہ پر چلتا رہے گا اس کی طرف نسبت چھوڑنے والے کی طرف رہے گی یہاں اگر جانور کسی طرف کوڑ گیا تو ایسی یا نہیں ہو گیا یا

نصر گیارہویں کے بعد کسی کو کہ پہنچا تو ملک کی طرف سے قتل منسوب ہو گا اور پھر چھوڑنے کا حکم مستقیم ہو گا۔

مسئلہ: اگر گھوڑے والا گھوڑے پر سوار ہو یا گام پکڑے جائے تو چھتے سے بھاگ رہا ہو اور گھوڑا کسی کو لٹا کر مار دے اور نہ ڈالے یا سر مار دے یا کانٹ لے یا نعل حادہ چل پڑے یا کسی سے ٹکر جائے یا بھڑکھڑکھنے کو کر دے اور وہ جگہ گھوڑے والے کی ملک ہو یا فقیہیہ وغیرہ کے ذریعہ سے اس کے قبضہ میں ہو تو سوائے لالہ لکڑی صورت کے باقی کسی صورت میں گھوڑے والے پر جو ان عائد ہو گا صرف پہلی صورت میں ضمان دینا پڑے گا کیونکہ سوار ہونے کی حالت میں اس کا وہ چھ گھوڑے کی پشت پر پڑے گا کسی حالت میں اگر گھوڑا کسی کو روند ڈالے گا تو کوئی سوار بھی گھوڑے کے ساتھ روندنے میں شریک سمجھا جائے گا۔ پس اس حالت میں اس سوار کو مر تکلیف قرار دیا جائے گا۔ باقی صورتوں میں ہم نقصان رسائی کو رائے اوقاف کا سبب آخر میں کہہ سکتے ہیں اور سبب پر تہاں اس وقت عائد ہو گا جب اس کی طرف سے بازار وہ اس شخص کا قصور ہو (اور خود وہ جاننا ہو کہ گھوڑے سے کسی کو ضرر پہنچے یا روند کورہ بازار صورتوں میں بازار دینا اور نہ اس کا سبب پیدا کرنا ثابت نہیں ہو سکتا اگر وہ جگہ گھوڑے کے ملک کی نہ ملک ہو نہ قبضہ ہو نہ تنہا ہو بلکہ اس کو وہاں چنے کی جہاز ہو کر نہ چنے کی اجازت نہ ہو جیسے عام شہر پر ایسا چلے اور ضمیر نے دونوں کی اجازت ہو جیسے کوئی جنگل یا مویشیوں کا ٹھکانہ جہاں سے گزرتے اور گھسرتے دونوں کی اجازت نہ ہوتی ہے اس حالت میں نہ گورہ بازار تمام صورتوں میں تہاں عائد ہو گا، خواہ سوار ہو یا گام پکڑے یا بھاگ رہا ہو یا چھتے سے بھاگ رہا ہو یا چھتے میں بھی اگر گھوڑا کسی کو لٹا کر مار دے یا دم مار کر کچھ ضرر پہنچا دے تو گھوڑے والے پر کوئی جہاز نہ ہو کا یہ نگہ عام راستہ میں سلاحتی کے ساتھ دوسرے کو ضرر پہنچانے یا تیر تیر ناہر مسلمان کا حق ہے راستہ سب کا مشترک ہے راستہ سے فائدہ اٹھانا بھی ہر ایک کا حق ہے لیکن یہ اجازت اس شرط کے ساتھ مفید ہے کہ دوسرے کو ضرر نہ پہنچے مگر اس حد تک ملا متقی ضرورت اس حد تک گزرنے والے کے عہد و اختیار میں ہو، سوار کے لئے یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو گھوڑے کے قدموں سے نہ روند ڈالے کسی کو روندنا بھی میرا کاغذ نہیں۔ ہاں چلنے میں دم اور لالت لوگوں کو محفوظ رکھنے سوار کے اختیار سے باہر ہے جس اگر چلنے چلنے گھوڑا سر دیا کسی کے مات مار دے یا دم سے کچھ ضرر پہنچا دے تو سوار کو شریک ۷ م نہیں قرار دیا جائے صرف اس وقت سوار پر تہاں عائد ہو گا جب وہ مسلمانوں کے راستے میں گھوڑے کو گھڑا کر دے اور اس حالت میں گھوڑا کسی کے لالت یا دم دے۔

اہم مالک نے فرمایا اگر گھوڑے کے سواں گام پکڑ کر چلانے والے یا بھاگنے والے کی طرف سے گھوڑے کو کچھ ترغیب نہ ہو یا گھوڑے کو مار دے نہیں تو نہ گورہ بازار صورتوں میں سے کسی صورت میں گھوڑے والے پر کوئی جہاز نہیں ہو گا جس گھوڑے کو بھڑکی دیں یا مار دیں اور کسی کو گھوڑے سے کچھ ضرر پہنچ جائے تو گھوڑے پر تہاں عائد ہو گا اور عہد و اختیار حدیث مہلک ہے جس میں عہد و اختیار کو باوجود قرار دیا ہے۔

نام شامی نے فرمایا جانور اپنے من یا مالک یا دم سے اگر کسی کو کچھ دکھ پہنچا دے تو گھوڑے والے پر تہاں عائد ہو گا اور اس کی طرف سے کوئی سبب ضرر پیدا ہو یا نہ ہو اور نہ گورہ بازار صورتوں میں سے کسی صورت میں گھوڑے والے پر کوئی جہاز نہیں ہو گا جس گھوڑے کو بھڑکی دیں یا مار دیں اور کسی کو گھوڑے سے کچھ ضرر پہنچ جائے تو گھوڑے پر تہاں عائد ہو گا اور عہد و اختیار حدیث مہلک ہے جس میں عہد و اختیار کو باوجود قرار دیا ہے۔

امام احمد نے فرمایا اگر گھوڑے کا مالک گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑا اپنے من یا مالک یا دم سے کسی کو ضرر پہنچا دے تو مالک پر ضمان عائد ہو گا اور نہ لالت مارنے سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو مالک پر کوئی تہاں نہ ہو گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے انرجلی جبار موت کا کوئی معاذ نہیں رواہ الدارقطنی عن سعید بن مسیب مرسل۔ وندھ الطرم۔

قائد

جہاد نے کہا حضرت سلیمان کا فیصلہ صلح کے طور پر تھا اور حضرت داؤد کا فیصلہ حکم تہاں صلح حکم سے بہتر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کا فیصلہ وہی پر مبنی تھا، لیکن حضرت سلیمان کا فیصلہ تاریخ تھا جس سے حضرت داؤد کا فیصلہ منسوخ ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں فیصلوں کا جو کچھ جس کو اختیار کے لئے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم دینا چاہتا

نہیں۔ کیونکہ ان میں سے کوئی ایک ہے۔ ان کو اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ اجتہاد میں تو غلطی ممکن ہے، اور انبیاء سے غلطی کا صدور ممکن نہیں۔ ظاہر ہے۔ دونوں پر ہر گول کا فیصلہ اجتہادی تھا۔ حضرت داؤد کا اجتہاد غلط اور حضرت سلیمان کا صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے فیصلے کی تعریف فرمائی۔ انبیاء کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے۔ مگر انبیاء اس پر قائم نہیں رہتے جب حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیتے ہیں۔

وَقَدْ أَتَيْنَا جَحْشًا وَعَيْلًا  
اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔

میں نے کہا اگر آیت وَكَلَّاهُ آتَيْنَا جَحْشًا وَعَيْلًا نہ ہوتی تو حکام جاہ ہو جاتے لیکن اللہ نے اس آیت میں ہر اجتہادی فیصلہ کی تعریف فرمائی ہے۔

آیت وَكَلَّاهُ آتَيْنَا جَحْشًا وَعَيْلًا سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مجتہد کا اجتہاد جہتی بر صواب ہوتا ہے (کسی کو غلطی نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ اللہ نے اس آیت میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کی تعریف فرمائی ہے)۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ استدلال غلط ہے آیت سے تو صرف ایک مظلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں پر گول کو اللہ نے قوت فیصلہ و علم عطا کی تھی دونوں فیصلوں کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ کہہ سکتے ہیں ہاں سلیمان کے الفاظ جادہ ہے جس کی حضرت سلیمان کا فیصلہ صحیح تھا اور حضرت داؤد کا فیصلہ اس کے خلاف تھا یعنی غلط۔

حضرت عمر و بن عباس کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا فرما رہے تھے جب حاکم اجتہاد کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرے اور فیصلے میں حق پر پہنچ جائے تو اس کے لئے دوامِ اجر ہو گا اور اگر اجتہادی فیصلہ میں اس سے غلطی ہو جائے تب اس کے لئے اکبرِ اجر ہے۔ راہِ امام شافعی رحمہ اللہ صاحبِ سنن بازار بعدہ القری فی عن ابی ہریرہ۔ یہ حدیث سے مراد یہ ظاہر ہے کہ مجتہد سے فیصلہ میں غلطی بھی ہو جاتی ہے اور کسی اس کا فیصلہ حق بھی ہوتا ہے صواب و خطا کیا منع نہیں ہو سکتا فیصلہ صحیح ہو گا غلط، لیکن فیصلہ میں غلطی ہو جائے تب بھی اس کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ غلطی ہو جانے کی بناء پر نہیں بلکہ فکری گوشش اور اجتہاد پر اس کو اکبرِ اجر ملے گا۔ اجتہاد بنائے خود عبارت ہے طلبِ حق کی گوشش موجبِ اجر ہے اجتہاد کے بعد غلطی قاطعاً تسامح ہے اور صحتِ نتیجہ کی صورت میں وہ اجر ہوں گے ایک طلبِ حق کی گوشش کا اور دوسرا حق پر پہنچ جانے کا۔ واللہ اعلم۔

شیخین نے سبعین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک ایک ایک بچہ اس کے ساتھ تھا بیٹھا یا ایک بچہ کو لے گیا، ایک عورت نے دوسری سے کہا بیٹھنا میرے بچہ کو لے گیا میرا بچہ حضور ﷺ نے اس کی تردید کی اور کہا میرے بچہ کو لے گیا میرا بچہ یہ ہے جو موجود ہے اور نورا بھلا اے کہ حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہو گئیں آپ نے بڑی کڑا کر دے دی اور یہ جھوٹی ہار کی اس کے بعد وہ دونوں کا نذر حضرت سلیمان کی طرف سے ہوا اور آپ سے تفصیل بیان کی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میرے پاس جھری لے تو میں بچہ کے ادھوے کر کے دونوں کو ہٹا دوں گا یہ سنتے ہی یہ جھولی بولا آپ پر اللہ کی رحمت ہو یہ بچہ بڑی کا تھا ہے اسی کو دے دیجئے۔ حضرت سلیمان نے یہ جھولی کوڑ لیا۔

مَنْ يَسْكُرْ نَامَةً كَأَوْدَ الْجِبَالِ لَيْسَ بِمَنْ وَكَالَهُ  
اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا۔

ہزاروں کا ہزار اذیت کے ساتھ تھک کر کرتے تھے اور ہر دن میں کچھ کسل آجاتا تھا تو آپ کے ساتھ ہزار شیخ گماگمہ کرتے اور ذوقِ ذکر کرتے کرتے مست پڑ جاتے تھے اور بدن میں کچھ کسل آجاتا تھا تو آپ کے ساتھ ہزار شیخ بڑھنے لگتے تھے تاکہ ہزاروں کی تسبیح سن کر وہاں سے ذکر لے کر اپنے گھر کی تازہ چستی پیدا ہو جائے اور پرندے بھی آپ کے ساتھ کھج میں مشغول رہتے تھے۔ انشائے کا عصف الجبیلان پر ہے ہر ندوں کی قوچر بھی ظاہری زبان ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ بولتے ہی جس لیکن ہزاروں کی کوئی زبان ظاہر نہیں ہوتی، ہزاروں کا تسبیح خداوندی میں مشغول ہونا بہت ہی خوب آئیں ہے اسی لئے





دنیا کے جس حصہ میں کسی بادشاہ کے ہونے کی آپ کو اطلاع ملتی آپ فوراً وہاں پہنچ کر اس فرمان روا کو اطاعت پر مجبور کر دیتے تھے۔ اہل روایت کا قول ہے کہ آپ جب کسی جگہ کا ارادہ کرتے تو آپ کے لئے پہلے تختے تصورات تخت بچھائے جاتے پھر اس پر خیمہ ڈیرہ قائم کیا جاتا پھر آپ اس پر نو میوں کو جانوروں کو اور جنگلی سانپوں کو چڑھاتے پھر حسب اہمیت بندہ ہوا شیخوں کے نیچے آجاتی اور سب کو لو پر اٹھائی اور لو پر پہنچ کر نرم بن جاتی تھی۔ اتنی نرم نہ ہوتی کہ کسی کھنٹی کی طرف سے گزرتی تو اس کی پٹنی بھی نہ ہیتی۔ اس کی رفتار سے گرد غبار بالکل نہ اڑتا نہ کسی پرندے کو تکلیف ہوتی، ایک سیراتی کو ایک ماہ کی مسافت دن کے نصف نول میں اور ایک ماہ کی مسافت پچھلے دن میں طے کر لیتی تھی۔

وہ سب سے نہ بھی بیان کیا کہ درجہ کے کسی ساحلی مقام پر ایک کتبہ تھا جس پر حضرت سلیمان کے کسی ساتھی نے لکھ دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ ساتھی جن تھا تو ہی۔ "ہم یہاں آئے ہم رات کو یہاں نہیں رہے صبح اس صخرے سے چلے تھے دو پہر کو یہاں قیلولہ کیا پچھلے دن میں انشاء اللہ یہاں سے چل دیں گے اور رات کو شام میں رہیں گے۔"

مقابل نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان کے لئے جنت سے سونے اور زخم کے ہزاروں سے ایک فرش تھا تھا جس کی لمبائی چوڑائی ایک ایک فرسخ تھی، اس فرش کے وسط میں حضرت کے لئے سنہری مہر رکھا جاتا تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور مہر کے گرد سونے چاندی کی کریسل رکھی جاتی تھیں۔ سونے کی کریسلوں پر اور علماء چاندی کی کریسلوں پر فروکش ہوتے تھے لوہے سے پرندے اپنے پر پھیلائے سایہ کھین ہوتے تاکہ وہ صوب کسی پرندہ پرے کریسل کے گردا گرد دوسرے کوئی ہوتے تھے اور آدھوں کے پیچھے جنت، ہوا اس فرش کو (کو فرش دانوں کو) لو پر اٹھائی تھی اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک ایک ماہ کی مسافت تک لے جاتی تھی۔

سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں چھ لاکھ کریسل رکھی جاتی تھیں اہل قتلہوں میں تو ہی اور آدمیوں کے پیچھے جنت پہنچتے تھے پرندے لوہے سے سایہ کھینے ہوتے تھے اور وہاں سب کو اٹھائی تھی۔

حسن کا بیان ہے کہ جب مخیم خدا سلیمان کی عمر کی تھوڑیوں کے معائنہ کی وجہ سے فوت ہو گئی تو آپ کو لوچہ اللہ خدا بھیلا اور آپ نے سب گھوڑوں کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے مقول گھوڑوں کے عوض دوسرے بہتر گھوڑے عطا فرمادیے، ہوا آپ کے حکم سے آپ کی مرضی کے مطابق تیزی کے ساتھ آپ کو اٹھا کر لے جاتی تھی صبح کو اٹھا سے چلے تو قیلولہ (دوسرا کا قیام) صخرے میں کرتے پھر پچھلے دن میں اس صخرے سے چلے تو شام ہا مل میں کرتے۔

ابن زید نے بیان کیا شیخوں سے ہن ہوئی آپ کی ایک سولہوی تھی جس کے ایک بڑا پیسے تھے ہر پائی کھوکھلا تھا جس کے اندر ہزار ڈالے تھے آپ کے ساتھ اس زین سوار ہوتے تھے ہر پائی کے نیچے ڈالے والے ایک ہزار جنت ہوتے تھے جو اس تخت کو اٹھائے ہوتے تھے، تخت لوچہ ہو جاتا تو نرم ہوا اگر اس تخت کو اٹھائی صبح کو چل کر آپ دوسرے کون لوگوں کے پاس قیام کرتے جو ایک ماہ کی مسافت کی دوری پر ہوتے تھے پھر شام ایسے لوگوں میں کرتے جن کی دوری ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہوتی۔ لوگوں کو یہ بھی نہ پتا کہ آپ نظر سمیت آتی تھیں۔

روایت میں آیا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان عراق سے صبح کو چلے مرو میں دو پہر کو پہنچے وہاں قیام کیا پھر شام میں عمر کی نماز پڑھی پھر شام سے روانہ ہو کر ترکستان میں داخل ہو گئے پھر ترکستان سے مرو میں جہن تک پہنچ گئے ہوا کے کتہ میں پر یہ راست سے گیا اور پرندے، سر پر سایہ کھین رہے۔ آپ صبح کے دن میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے تھے اور شام کے دن میں بھی اتنی ہی دور تھیں جانتے تھے، یہاں سے آپ نے مشرق کی طرف رخ کیا یہاں تک کہ قندھار پہنچ گئے پھر قندھار سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے دو پہر کو کنگر پہنچے پھر صبح کو پھر ریما سے گزر کر ہلا واد میں پہنچے اور وہاں پھر دو پہر کو مرو میں پہنچے پھر صبح کو یہاں سے روانہ ہو کر دو پہر کو کنگر پہنچے پھر شام تک قندھار میں آئے آپ کی اصل قندھار کا شہر تھ مرو میں تھی شام سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے جنت کو حکم دیا تھا کہ ایک عمارت بنائی جانا پھر جنت نے جہر کی چٹانوں اور ستونوں اور سفید زرد و مر سے ایک عمارت بنادی



کو حسرت کہتے ہیں تو اس لئے کہ اور اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے تو یہ مصیبت اس کو عفو و رحمت سے روک دے گی اور وہ حق کی طاقت سے نہیں بے نیاز۔ غالب اللہ نے فرمایا جا میں نے اس کے دل پر تجھے دسترس عطا کر دی اور دشمن خدا اللہ کے یہ اختیار لے کر آگیا۔ سے زمین کی طرف آجائے خبیث جہات اور سرکش شیطانوں کو بھیج کر کہہ گئے اگلیے ایوب کے ہاں پر تسلا عطا کر دیا گیا ہے اور یہ لڑی حالت مصیبت ہے جس پر بڑے بڑے لوگ صبر نہیں کر سکتے چنانچہ تمہارے اندر کیا طاقت ہے کہ تم اپنی طاقتوں کی تفصیل بتاؤ۔ ایک خبیث شیطان بولا اگلیے یہی قوت دی گئی ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں بیکار بن چوں پھر جس چیز پر گزروں اس کو بدلا دوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو جس وقت ایوب کے لئے اپنی چراگاہوں میں سے بھیجے ہوں تم لوگوں کی طرف چاؤ اور سب کو جوڑنا تو ایسے حق ہی لوگوں کو یہ بھی نہ چھوڑا اور ایک دوسرے کے نیچے سے ایک آفتیں بکول اٹھا اور جب اونٹوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ چرواہوں کو اٹھا کر سونامہ کر دیا۔ یہی تک کہ سب اونٹوں کو جلا کر ختم کر دیا اس کے بعد انھیں اونٹوں کے غرائز کی صورت پر کہ ایک ہفت پر سوار ہو کر حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ کھڑے ہوئے چڑھ رہے تھے کئے ٹالو اب ایک آگ آئی سب اونٹوں کو ہر طرف سے اس نے گھیرے میں سے لیا سب اونٹ زور سے چرواہے سوختے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب نے فرمایا الحمد للہ جس نے وہ بچے تھے اسی نے لئے میں تو ہمیشہ سے اپنی جان و مال کو خدا سے والا سمجھے ہوا ہوں، انھیں بولنا آپ کے رب نے ان پر آزمائش اتنی بھیج دی جس سے سب جن کے لوگ حیرت میں پڑ گئے اور یوں کہ بڑا تعجب ہو کوئی کہنے لگا اب کسی کی چوچانی نہیں کرتے تھے کھسک چکے تھے جو کہ میں پڑے ہوئے تھے، بعض لوگ کہنے لگے ایوب خدا کی عبادت کرتے تھے خدا کی نے یہ آگ بھیجی تاکہ ایوب کے دشمن غرض ہوں اور دوسروں کو کچھ پیچھے کسی نے کہا اگر ایوب کے معبود میں طاقت ہوتی تو وہ خدا کے حکم سے نہ گھبراہٹ اور اس کی نافرمانی نہ کرتے تو ایوب نے یہ باتیں سن کر فرمایا الحمد للہ اسی نے مجھے دیا تھا اسی نے مجھ سے لے لیا اور حال میں وہ تو قتل ہو رہا۔ میں ماں کے پیٹ سے نکلا پیدا ہوا تھا وہ لگاؤ وٹ کر مٹی میں جاؤں گا اور بچے اسی اللہ کے رب کی پاس چاؤں گا۔ جب اللہ تجھے کوئی چیز عطا کرے اسے دے تو تجھے نذرانے کا حق نہیں ہے اور جب اپنی عبادت پر جنت دے تو تجھے جہنم و دوزخ نہ کرنا چاہئے اس نے۔ واللہ کی زبردستی ہے کہ وہ اسی میرا بھیجی تاکہ سے خورایے کھسک کر اللہ کو تیرے اندر کوئی معلوم ہوتی تو بھی شہید ہو جاتے اور ان دوزخوں کے ساتھ تیرے روح بھی منتقل ہو جاتی، معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کو میری طرف سے شریک معلوم ہوتی۔ اسی لئے آگ کے اندر سے اور شہیدوں کے سروں سے تجھے نکال آیا۔ حضرت کی اس گفتگو سے انھیں ذلیل و خوار ہو کر اپنے ساتھ ہوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا اب تمہارے پاس کوئی طاقت ہے میں تو ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا کیا ہو بولا میرے اندر ایسا قوت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں انکی چیزوں کو دل کو جو جان و مال کو کہنے اسی کی جان نکل جائے، انھیں نے کہا تو تم بھیج کر ہوں اور ان کے چرواہوں کو جاکر ختم کر دو عظیم کردو فوراً اٹھل دیا اور بھیج کر یوں کے درمیان بھیج کر ایک چیل دی جس سے تمام گریہاں دوزخوں کے چرواہے ہم گئے اس کے بعد انھیں چراگاہوں کے دوزخ کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی غماز چھ رہے تھے انھیں نے بھیج کر دی بات کہ جو پہلے کی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا انھیں اسے خفا کے پاس پہنچا انھیں چاؤ تھا اب جلا گیا اور بولا اب چاؤ تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا ایک خبیث جن نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھی میں سکا ہوں جو ہر چیز کو آ کر لے جائے گی۔ انھیں نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس جا۔ جہت جن جلا گیا اور چاؤ ایک طوفانی ہو چلا اور ہر چیز کو آ کر لے لیا ایسا معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد انھیں کھیتی بڑی کے پتھر کی شکل بنا کر حضرت ایوب کے پاس لایا آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے انھیں نے وہی جیسے اللہ کی بات کی اور آپ نے بھی وہی سا جواب دے دیا اور مصیبت پر صبر کرنے پر اپنے دل کو جلا کر خراج آپ کے پاس کسی طرح کیا مل نہ دیا اور انھیں نے آپ کا سر مال چا کر آپ کو آسمان پر بھیج کر دیا اور بگاڑا انکی میں غرض کیا ایسا ایوب جانتا ہے کہ جب اللہ اور خدا سے فرمائے اس کو میرا نذرانہ کیا ہے تو اللہ بھی عبادت کر دے گا اس نے مطمئن ہے کیا تو مجھے اس کی اولاد پر تسلا عطا فرما دے گا یہ مصیبت انکی ہے جس پر پڑے ہوئے تو میں کے دل پر قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے



کے سلسلہ میں کوئی ناحق بات نہ کہی ہو۔ جس کو کہ نور تکلیف کو تم ایوب کے لئے اپنے خیال میں باعث تذلّل و خفیر سمجھتے ہو، وہاں نہیں ہے اللہ اپنے پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کو دکھ میں مبتلا کرنا چاہتا آیا ہے اس کی طرف سے یہ دکھ اور امتحان اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ اس طبقہ سے خارج ہے نہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی فکر میں یہ لوگ ذلیل ہو گئے بلکہ یہ اس توان کے لئے مزید عزت افزائی اور فضیلت ہے۔

اور باغرض اگر ایوب اللہ کے نزدیک اس مرتبہ پر نہیں بھی ہوں تب بھی وہ تمہارے بھائی تو ہیں، تم نے ان کے ساتھ برا کر ان سے برادری کی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کو خفیر نہیں مانتے تو دوست نہ سمجھو مدت تک تم ان کی ساتھ رہو یہ ہو اور کسی دانش مند کے لئے جائز نہیں کہ اپنے دوست سے اس کی مصیبت کے وقت کنارہ کش ہو جائے یا اس کو لعنت و ملامت کرے وہ تو خود غم سیدہ طور دہی ہے اس پر کتنے چینی کرنا اور کتنے چینی بھی، جس کا غم ہو، دلانے والے کو نہیں کسی طرح درست نہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے اس کے رونے میں شرکت کی جائے اس کے لئے عاے مغفرت کی جائے اور جو مدت میں اس کے معاملے کو درست کرنے میں ہیں وہ بتائی جائیں۔ دانش مند اور ہدایت یافتہ وہ شخص نہیں جو ان باتوں سے ہوا لاف ہو۔

یہ سیدہ ہر دو گواہ اللہ کی عظمت و جلال کا مطالعہ اور موت کی یاد تسمیہ یزبانوں کو نکالتی ہے اور دلوں کو ہار دہرہ کر دیتی ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو بڑے فصیح، لاطیف، بلخ الیقین، دانش مند اور عالم ہیں نہ گوئے ہیں نہ بیان سے عاجز اس کے باوجود اللہ کے خوف نے ان کو خاموش کر دیا ہے جب وہ اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زبانیں ماسوا کے نہ کر کے سے کٹ جاتی ہیں مرد منگئے کھڑے ہو جاتے ہیں دل پارہ پارہ ہو جاتے ہیں اور ہوش و حواس پر ہاں ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی عظمت کو دیکھنے اور جہاں انہی کا مشاہدہ کرنے کے وقت ہوتا ہے لیکن جب ان کو ہوش آتا ہے اور استقامت حال نصیب ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے پاکیزہ افعال کے ساتھ اللہ کی طرف دہن دے ہیں مگر اپنا بیخبر غلاظتوں اور ظالموں کے ساتھ کرتے ہیں وہ خود ابرو اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن قصور واروں اور گنہگاروں کے ساتھ ہوتے ہیں یہی لوگ بڑے دانش مند اور صاحب قوت ہیں۔ حضرت ایوب نے اس توجہ ان کی یہ تقریریں کر فرمایا اللہ چھوٹے بڑے کے دس میں اپنی رحمت سے حکمت کی تحقیر کی کرتا ہے پھر دل میں پوچھا اور پوچھا تو زبان پر اللہ اس کو ظاہر فرمادیتا ہے حکمت کا دلوں طول عمر اور بڑھاپے پر ہے نہ بچنے کی فراوانی پر اگر اللہ کسی کو بچھین میں یا حکمت بنا دیتا ہے تو اس کا مرتبہ دوسرے حکماء کے نزدیک کم نہیں ہوتا۔ اہل حکمت جانتے ہیں کہ نور عزت خدا ہوا ہے اس کے بعد حضرت ایوب نے تانہیوں کی طرف سے حد پھیر لیا اور اپنے رب کی طرف رجح کر کے زیادہ اذری میں مشغول ہوئے۔ عرض کیا اے میرے رب تو نے مجھے کس لئے پیدا کیا کاش تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہو نہ اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ مجھ سے کوئی ظالم ہو گیا ہو میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے تو نے مجھ پر عذاب فرمایا میری طرف سے پھیر لیا اگر میں نے کوئی گنہ گاری تو مجھے یاد دلاؤ اور میرے آباؤ اجداد کے ساتھ مجھے مار دینا، موت ہی میرے لئے زیادہ مناسب بھی، کیا میں مسافروں کے لئے قیام گاہ اور مسکنوں کے لئے قرار گاہ نہیں بنا دیتا، کیا میں قیصوں کا والی اور پیراؤں کا سرپرست نہیں خدا اہل میں تیرا بندہ ہوں اگر تو مجھ سے بھڑائی کرے گا تو تیرا احسان ہے اور اگر میرے ساتھ برائی کرے گا تو مجھے سزا دینے کا حق ہے اعتدال ہے، تو نے مجھے مسکنوں کی فراخ گاہ اور گناہوں کا نشانہ بنادیا، اللہ پر ایسی مصیبت پڑی ہے کہ اگر تو پہاڑ پر ڈال دیتا تو وہ بھی اتنا مسکن یا پھر میری گردنی میں اس کو سیسے برداشت کر سکتی ہے تیرے قلعی حکم نے مجھے ذلیل کر دیا اور تیری ہی حکومت نے مجھے مداح بنا دیا اور میرے جسم کو بڑھ کر دیا کہ میرا رب اپنی ہیبت کو کھان دے جو میرے دل میں ہے اور میری زبان کو زہن کر دے کہ میں نہ بھڑکوں، نہ بھڑکوں، نہ مناسب بھی ہو کہ بدعنوانی طرف سے حجت پیش کر سکے تو امید ہے کہ جو مصیبت مجھ پر ہے اس سے مجھے بچاؤ عطا کر دے گا میں وہ تو مجھ سے مست بالا دلی ہے وہ مجھے دیکھتا ہے میں اسے نہیں دیکھتا اور میری بات سنتا ہے میں اس کی آواز نہیں سنتا اس کی نظر حمایت میری طرف نہیں۔ نہ وہ مجھ پر

رسم کر سکتے نہ تھے کہ قریب ہے نہ مجھے اپنے قریب کرتا ہے کہ میں اپنا غور پیش کر سکوں اور اپنی برائت کی بات کر سکوں اور اپنا دفاع کر سکوں۔ حضرت یوحنا اپنی بات نہ کرنے لگا اور آپ کے سامنے آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اچھا اچھا سا تھیلوں نے خیال کیا کہ اس کے اندر کوئی مذاب کیا، لیکن اس کے اندر سے آواز آئی اے ایوب اللہ فرماتا ہے میں تجھے قریب ہوں اور پیشہ سے تیرے قریب ہی رہا تھا اپنا غور پیش کر اور اپنی برائت کی بات کر اور اپنی طرف سے دفاع کر اور کر کہیں کر اچھے کھڑا ہو اور اس مقام پر کھڑا ہو جس مقام پر کوئی طاقت ور کھڑا ہو کر دوسرے طاقتور کا دفاع کر سکتا ہے اگر تجھ سے ہو سکتا ہے مجھ سے وہی بھلا کر سکتا ہے جو مجھ جیسا ہاں اے ایوب۔ تیرے نفس نے تجھے آرزو مند بنا دیا ہے کہ تو اپنی قوت سے اپنے مقصد کو پہنچ جائے تاکہ تو کہیں قدامت روز میں نہ زمین کو پیدا کیا بلکہ اس کی بنیاد پر اس کو قائم کی، کیا تو میرے ساتھ زمین کے ستاروں کو پھیل رہا تھا کیا تو واقف ہے کہ میں نے کس انداز سے اس کو بھلایا، کس چیز پر اس کے اطراف کو قائم کیا کیا تیری طاقت کر کے پانی نے زمین کو ٹوٹا ہے کیا تیری حکمت سے زمین پانی کا سر پوش بنی ہوئی ہے تو اس روز کہیں تھا جب میں نے آسمان کو چمت کی شکل میں جو میں نے کیا تھا اور اسے کوئی نہ دیکھتا ہے کہ آسمان اس سے بندھا لگا رہا ہوا نہ نیچے سے متوکل اس کو اٹھائے ہوئے ہیں کیا تو اپنی حکمت سے اس مقام تک پہنچ سکتے ہو کہ آسمان کے نور کو ہمارے یا ستاروں کو چھادے کیا تیرے علم سے رستہ دن کا دل بدل ہو رہا ہے۔ جس روز وہاں کے نور سے میں نے زمین سے نکالے تھے اور سمندر دیا کو اس کی حدود میں بند کیا تھا تو کہیں تھا کہ تیری قوت سے سمندر اس کی سرسبز کن حدوں کے اندر روکی گیا ہیں بندت اس ختم ہونے پر رحم کا مت تو سمجھتا ہے جب میں نے اپنی کو خاک پر در کا تھا اور لوہے پر لایا میں نے کئے تھے، تو کہیں تھا کیا مجھے علم ہے کہ کس چیز پر میں نے پہلا زمین کو پر کیا ہے یا کس چیز سے اس کو قائم کیا ہے یا تیرے پاس کئی کلاہیں ہیں جو ان کا جو اٹھا سکتے کیا تو جانتا ہے کہ جو پانی میں آسمان سے ہمارا ہوا وہ کس سے آتا ہے کس چیز سے ہوا پیدا ہو رہا ہے۔ ہر ف کا خزانہ کہاں ہے، ہلوں کے ہزار کہاں ہیں، دن کے خزانہ کا خزانہ کہاں ہے اور رات میں دن کا خزانہ کہاں رہتا ہے اور ہوا اس کا خزانہ کہاں ہیں اور رات میں زبان میں باتیں کرتے ہیں کہ میں نے انسان کے خوف میں پیدا کیا ہے میں عقل پیدا کی اور کس نے قانون اور نگہوں کے یہ شکل بنائے، فرشتے کس کے اقتدار کے مطیع ہیں اور کس نے اپنی قدرتی طاقت سے سب طاقتوروں کو مغلوب کر رکھا ہے اور کس نے اپنی حکمت سے روز کی تقسیم کی ہے۔ اللہ نے اسی طرح کے حکم میں اپنی آواز قدرت کا کثرت اظہار فرمایا۔

ایوب نے عرض کیا میں ان جو تفصیل تو نے بیان فرمائی اس کو سمجھتا ہوں اور جواب دیتے سے میری حالت اور میرا رجحان تفسیر ہے میری زبان گنگ ہوئی میری عقل دھنس گئی ہو گی اور میری قوت کمزور ہو گئی۔ اسے میرے معبود اٹھا جاتا ہوں کہ جو مجھ تو نے بیان فرمایا وہ تیرے ہی دست قدرت کی نگاہ میں ہے اور تیری ہی حکمت کی نگاہ میں ہے بلکہ تیری تدبیر، خستہ صحت اور قدرت سے۔ یہ بھی بڑی ہے کوئی چیز تجھ سے جس میں کس کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ میرے معبود، مجھ پر ایک ایسے چڑے کے میں بے قاعدہ کر رہا ہوں یا سمجھتے ہیں کہ میری زبان چلائی۔ گاشہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں اٹھتا ہوں لیکن بات اپنے رب کی شان میں نہ سمجھا میرے رب کی ہدایت کا باعث وہی فانی اس سے پہلے ہی خستہ ترین دکھ۔ یہ یہ انہوں نے والے تم کی وجہ سے میرا سر کا ہوا تھا نہ جو کہ انہوں سے نکالا، اس لئے نکالا کہ تو میری صحت قبول فرماے اور خاص فرما رہا تو اس لئے کہ تجھے مجھ پر رحم آجائے۔ میری زبان سے عقل سے ایک بات نکلی گئی وہ یہ کہ میں نے اپنا اپنا تھا اپنے صبر پر رکھ لیا ہے اور انفلوں کے نیچے زبان وہاں ہے اور ہر سے پر خدائے الہیہ آج میں تیرے مذہب سے تیری ہی اپنا چاہتا ہوں، سخت دکھ سے تیرے ہی جو درد رحمت کا خواہ سنگد ہوں، مجھے اپنی نادانیاں لے لے۔ میں تیری پراسے بخودا رہنے کے لئے تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں میری فریاد ہی فرما میں تیری ہی مدد کا طلبگار ہوں میری مدد کر میں کسی پر بھروسہ رکھتا ہوں میرا کام پور فرما دے میں تیرے ہی فرمانبردار ہوں، دعاؤ کا خواہاں ہوں مجھے اپنی حالت میں لے لے میں تجھ سے اپنے قصور کی معافی چاہتا ہوں مجھے معاف فرما دے میں آئندہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کر دے گا جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ نے ایوب

سے فرمایا تھے تہ ہمارے شاہ میرا علم (پسے ہی) کافی ہو چکا تھا اور میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے میں نے تیرا قصور معاف کیا تیرے اہل، عیال اور مال کی واپسی کا حکم دے دیا بلکہ جتنا تیرے پاس تھا اتنی مرید بھیجے دے دیا تاکہ چھپے آنے والوں کے لئے قدرت کی نشانی نصیحت زدہ لوگوں کے لئے عبرت اور میر کرنے والوں کے لئے باعث عزت ہو جائے جی ایزی زمین پر بار دیکھ یہ تختہ اپنے کار نہماے کا پانی ہے وہی شاہ تیری شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر ورنہ ان کے لئے دعاء مغفرت کرو انہوں نے تیرے منتقلی میر کی نافرمانی کی ہے میں تیرے متعلق برا خیال قائم کیا اور تجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ حسب الحکم ایوب نے زمین پر اپنی ایزی ماری فوراً نیک چشمہ جوٹ نکالا، ایوب نے اس میں صحن کر غسل کیا اور فوراً ان شاء اللہ نے سارے بدن کو دھو کر دیکھے آپ چشمہ سے نکل کر آکر چھپے گئے اسے میں سامنے سے تپ کی بنا آئی اور ایوب جہاں پہنچے جہاں سے وہاں آپ کو تلاش کرنے لگی اور جگہ خالی پا کر تعجب دیا پانی ہو کر اوھر ادر و موٹے گئی آخر نیک صحن کو میٹھا دیکھ کر حضرت ایوب سے ہی پوچھنے لگی اللہ کے بندے تم کو اس بندہ کا کچھ پتہ ہے جو یہاں پڑا ہو تھا ایوب نے جواب دیا جی ہاں (میں اس کو پہچانتا ہوں) اتنے پہچانے کی کوئی وجہ نہیں یہ کہ کہ آپ شکر اویچے اور فرمایا وہ میں ہی تو ہوں جسے سے بنی نے پہچان لیا اور دودھ کر گئے لگ ٹٹی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں عبد اللہ بن عباس کی جان ہے یہی ایوب کے گھگھے سے اس وقت تک بچا رہا کہ اس کے سارے موٹے اور لولا جوئی ہو چکی تھی وہ بارہ زخم و زکریا کے سامنے سے گزر گئی۔ اسی کا تذکرہ ہے آیت ذیل میں۔

وَأَيُّوبَ إِذْ دَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَشْغُوفٌ فَقَالَ اللَّهُ بَشِّرْهُ بِأَنَّهُ يُرَىٰ مُرُوءَاتُكَ أَلَّا تَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ

میں نے کہا کہ لگ گیا ہے۔

حضرت کا تراب ہو، جسمانی ہویا یا محضت کی برادری۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے مشغوف (باللق) اور مشغوف (بالضم) مصدر ہے اور مشغوف (بالضم) ماسم بھی ہے۔ بیناوی نے لکھا ہے مشغوف (بالفتح) کا استعمال ہر وہ کہ کیلئے عام ہے بدنی ہویا یا اور مشغوف (بالضم) کا استعمال صرف بدنی وہ کہ کیلئے ہو تا ہے جیسے کوئی بیماری یا بدن کی لاغری کمزوری۔

حضرت ایوب کتنی مدت دکھ میں مبتلا رہے، کب دعا کی اور کیوں کی۔

اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بخاری نے لکھا ہے کہ زہری نے حضرت انس کی طرف حدیث نقل کی ہے کہ ایوب اٹھارہ برس دکھ میں مبتلا رہے وہب بن جبہ نے کہا پورے تین سال مبتلا رہے ایک دن بھی ڈانک نہیں ہوا، کعب بن احول کے قول میں سات سال کی مدت مذکور ہے۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ مدت مرض سات سال سات سالہ اور سات دن ہوئی۔ حسن بصری نے کہا ایوب سات سال اور چودہ فی امر اہل کے گھورے پرے رہے آپ کے بدن میں کڑے سے بد بچھتے تھے سوائے نبی رحمت کے کوئی ایس بھی نہیں جانتا تھا صرف رحمت آپ کے ساتھ تھا یہی آپ کے لئے کھانا پانی تھیں اور جب ایوب اٹھ کا لمحہ کرنے تھے تو نبی بھی حرم میں شریک ہوتی تھیں۔ اس مدت میں بھی ایوب ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، بائیس یہ بات دیکھ کر جی پڑا اور اطراف زمین سے اپنے تمام زاد و فکر کو بلا کر اپنے پاس جمع کر کے کہنے لگا مجھے تو اس بندے نے عاجز کر دیا ہے میں نے اس کا دل چھوڑا، لولا اس حالت میں بھی یہ میرا کر پڑا ہوا ہے پہلے سے زیادہ اس نے میرا کاٹھنڈا کیا بھر مجھے اس کے بدن میں بھی احتیاد نہیں کیا تو میں نے اس کے سارے بدن کو چھوڑا یا کر چھوڑ دیا کہ یہ گھورے پر پڑا رہتا ہے اور سوائے اس کی ہوی کے کو کوئی اس کے پاس بھی نہیں پہنچتا ہے مگر اس حالت میں بھی اس نے میرا کاٹھنڈا ہاتھ سے نہیں چھوڑا اب میں تم سے فرما کر تا ہوں تم ہی میری مدد کرو اب میں کیا کروں اب میں کے ساتھیوں نے کہا وہ تدبیر کیا ہوئی جس کی وجہ سے آپ نے کڑشتہ لوگوں کو بار بار کے چھوڑا انہیں نے کہا وہ ساری تدبیر یہی ہے کہ انہیں جیسے کچھ اور مشغول و ساتھیوں نے کیا تو تم تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی تھی کہ آپ نے اس کو جنت سے نکال دیا انہیں نے کہا میں نے اس کی عورت کا زورید اختیار کیا تھا ساتھیوں نے







بعض روایات میں تھا ہے کہ انھیں ایک صندوق میں دوا رکھی، مگر کرطیب کی بیعت بنا کر حضرت ایوب کی بیوی کے راستہ میں آنکھڑا ہوا، لیکن وہ حیرت سے گزری اور کرطیب کو دیکھا تو اس سے کہا میرا ایک چادر ہے کیا تم اس کا علاج کر دو گے۔ انھیں نے کہا ہاں علاج کر دوں گا اور اس کے ساتھ وہ کسی مسافر کا طلب چکر بھی نہیں ہوں گا کہ جب میں اس کو تندرست کر دوں تو وہ اٹھا کر دے کہ تم نے مجھے صحت مند کر دیا، بیوی نے جاکر حضرت ایوب سے اس بات کا ذکر کر دیا، آپ نے فرمایا وہ انھیں ہے جس نے مجھے فریب دیا ہے، میں قسم کھا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا عطا فرمادی تو میں تیری سونچیاں ملادوں گا۔

و جب دھیرہ کا بیان ہے کہ ایوب کی بیوی کچھ محنت مزدوری کر کے ایوب کے لئے کھانا لے آتی تھی ایوب کا دکھ دور  
 ہوا مگر اتلوگوں نے آپ کی بیوی کو برا بھلا کہا شروع کیا اور ایک روز تو وہاں تک ہوئے کہ آپ کی بیوی نے اس کو کام پر نہ لگایا جس  
 دن بھر اس نے کام کی تلاش کی مگر کوئی کام نہیں ملا مجبور رہیں نے اپنے سر کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر ایک روٹی کے عوض  
 اس کو بیچ ڈال دیا روٹی نے کر ایوب کے پاس آئی تو آپ نے پوچھا سر کی لٹ کیا ہوئی۔ بی بی نے دھتورہ بین کر دی اس وقت آپ نے  
 کہا مَسْحُورُ الْفَصْرُ

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ الفاظ اس وقت کہے تھے جب زخموں کے کینڑے کپ کے دل پور زبان کی طرف جانے لگے تھے۔ آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر عیسائیوں کا توہین اللہ کے ذکر و شکر سے بھیجی ہو جائی۔

صحیب بن ثابتؓ نے کہا جب تمنا باقی حضرت ایوب کے سامنے آئیں اس وقت مجبوراً آپ نے مستثنیٰ القصر کیا۔  
(۱) حضرت ایوب کی بیماری کی اطلاع پر کہ آپ کے دوست آئے اور دیکھا کہ آپ کی آنکھیں جالی رہی ہیں اور عام حال بھی برا ہے، کہنے لگے اگر اللہ کے ہاں تمہارا کچھ بھی مرجہ ہو گا تو یہ دھکم پون بیچنگ (۲) بیوی نے آپ کے لئے کھانا پیش کیا لیکن قیمت موجود نہ ہونے کی وجہ سے میسر نہ ہو سکا۔ جب سوکات کر (فروخت کر کے اس کی قیمت سے) کھانے لے کر آئی اور آپ کو کھلایا۔ (۳) انہیں نے کہا تھا کہ میں ایوب کا علاج کروں گا، شرط یہ ہے کہ شفا پانے کے بعد وہ یہ اقرار کر لے کہ تو نے مجھے سکرست کر دیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہلسن نے حضرت محبوب کے دل میں دوسرے ذائقہ کی شایہ بیڑی کے خرام نہ کیا اور گھیسو کاٹ دیا، اس دوسرے کے پیدا ہونے پر آپ کے لئے مہر کرنا مشکل ہو گیا اور بیڑی کو چلا کر تقسیم کرنا کہ میں تیرے ساتھ رہا ہوں گا اور پھر دعا کی۔

مستحق الصبر کا مطلب بھی یہ بیان کیا ہے کہ دشمنوں کی شہادت کا مجھے دکھ لگ گیا ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ منکر دست ہو جانے کے بعد جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ مصیبت کے زمانے میں سب سے بڑا گمراہی کا چیز آپ کے لئے کیا تھی فرمایا میرے دشمنوں کا غور ہوا۔

بعض اقوال میں کہتے ہیں کہ ایک کیزو ان سے بچے کو گھرا کر بھروسے کی جگہ دیا تو میں ہر کہہ دیا تو فرمایا کیا مجھے اللہ نے تیری تمنا دی ہے۔ اس وقت کیزو نے فرمایا کہ: مجھے کیزوؤں نے اس سے پہلے کا تقاضا کی تکلیف سے اس کیزو سے کہنے کی تکلیف دے دی اور آپ نے بے ساختہ **سُبْحٰنَہُ الْعَظِیْمُ** کہا۔

اللہ نے تو انہیں کو معاذ کے خطاب سے سر فرما کر فرمایا: اے مکہ اپنے دکھ کا غم کو کیا دور ہے میری کا مظاہرہ کیا کرتی  
مُسکریں الضمیر کی کہلاور مُسکریں اسْمِیْلانِ یُکِب وُ حُطاب بھی فرمائی۔

یہ شکایت نہ تھی نہ تھی کیونکہ اللہ نے اس دعا کے سلسلہ میں فرمایا تھا کہ جو دعا ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جرجا اور بے مہربانی تو مخلوق سے پہنچی کی شکایت کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، اللہ سے پہنچی کے

اعطاء کا نام جزا اور بے مبری نہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا تھا اِنَّمَا اَنْتُمْ كَوْنِيْنِي وَ حَزَنِيْنِي اِنِّي اللّٰهُ مِّنْ اَنْتُمْ سے اپنے  
 اندر وہی نامہ دو دو نام کا شکوہ کرتا ہوں۔

سفیان بن عیینہ کا قول ہے جو شخص فیصلہ خداوندی پر راضی ہو اور لوگوں سے اپنے دکھ کا اظہار کرے تو بے مبری اور  
 جزا میں ہے بلکہ انہی حالت کا اظہار ہے جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پیدائی کے زمانہ میں جبرئیل آئے  
 اور پوچھا آپ اپنے کو کیا پاتے ہیں یعنی آپ کو اپنی حالت کیسی محسوس ہوتی تھی، حواشی کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا میں اپنے کو  
 مغموم اور بے چین پاتا ہوں۔ میں کتابوں میں جو چیزیں تھے بھی حضرت ابوہریرہؓ روایت سے چنانہ کیا ہے کہ جبرئیل نے آکر کہا  
 اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور روایت فرماتا ہے آپ کا کیا حال ہے۔

جب حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حواشی برسی کے جواب میں کہا ہے میرا تو حضور ﷺ سے بھی  
 اپنے درد و سوز کی شکایت کی اور فرمایا تم کو کسی درد و سوز کی شکایت میں بھی کہتا ہوں یا میرا سوز بھی میرے سوز میں بھی درد ہے۔  
 ابن اسحاق اور امام احمد نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب سے وہ اپنی آنکھ رسول اللہ ﷺ سے پائیں تشریف لائے  
 اس وقت آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا اور مجھے بھی سر کا دکھ تھا یعنی درد و سوز تھا میں نے کہا ہے سر فرمایا تم ہی نہیں میں بھی کہتا  
 ہوں آؤ میرا سر۔ اللہ ہی۔

وَاَتَيْنَتْهُ اَهْلِيْهٖ وَوَسَّاهُمۡ مَّعَهُمۡ  
 اور ہم نے اس کو عطائے اس کے پی پی کے لیے اور اپنے ہی اور بھی۔

کیا مرے ہوئے بچے زندہ کر دیئے گئے یا دوسری کو لاد عطا کی گئی

یہ مسئلہ اختلافی ہے حضرت ابن عباسؓ و حضرت ابن مسعودؓ و قتادہؓ حسن اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اللہ نے ہمیں  
 دوسرے ہوئے اہل و عیال زندہ کر دیئے تھے اور اتنے ہی اور بھی عطا فرمادیئے تھے۔ ظاہر آیت اسی تفسیر پر دلالت کر رہی  
 ہے، حسن کا قول ہے کہ اگرچہ وہی سوئی اور لودا ہی سوئی اور لودا کی نسل سے پیدا کردئے جن کو مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا  
 تھا اس مطلب کی تائید حضرت ابن عباسؓ کے اس قول سے ہوتی ہے جو روایت شاک تیار ہے کہ اللہ نے اس پی پی کو دو بارہ جون  
 کر دیا اور اس کے بطن سے اس کے بعد چھبیس لڑکے پیدا ہوئے۔ وہب نے کامات لڑکیاں اور تین لڑکے پیدا ہوئے، ابن عبد  
 نے کہا حضرت ایوبؑ کے سات لڑکے اور سات لڑکیاں ہوئیں۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضرت ایوبؑ کے دو خرمن تھے ایک میسوں کا دوسرا جو کا۔ اللہ نے دو بارہ لیل  
 بھیجیں ایک بدلنے ایک خرمن پر سونے کی بدش کی اور دوسری بدلی نے دوسرے خرمن پر چاندی بدلی۔

یہ بھی روایت میں کیا ہے کہ حضرت ایوبؑ کے پاس ایک فرشتہ تھا اور اس نے کہا اللہ نے آپ کو توبہ کے مبر کی وجہ  
 سے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے خرمن کو باہر نکل کر دیکھو حسب الحکم آپ باہر نکلے اللہ نے آپ کے خرمن پر سونے کی  
 مڈیاں بھیج دیں، ایک مڈی جو ڈھائی تو ایوبؑ نے اس کا بیچا کیا اور بچہ کر دیا میں نے آئے فرشتے نے کہا بچہ کچھ مڈیاں خرمن کے  
 اندر ہیں کیا وہ آپ کے لئے کافی نہیں تھیں، حضرت ایوبؑ نے کہا یہ تو میرے رب کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے اور میں  
 اپنے رب کی توفیقوں سے میر نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو سوئی اور اہل و عیال مر چکے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ  
 زندہ نہیں کیا بلکہ ان جیسے دوسرے عطا فرمادیئے۔ مگر یہ کہ قول ہے کہ حضرت ایوبؑ سے کہا گیا کہ تیری لودا آخرت میں تجھے  
 ملے گی اب اگر تو چاہتا ہے تو ہم اس دنیا میں تیرے پاس بھیج دیں اور اگر تیری خود مرض ہو تو وہ لودا آخرت میں تیرے لئے رکھ  
 دیں اور عین کی خصلت دیکھیں ہی لودا تجھے دنیا میں دے دیں۔ حضرت ایوبؑ نے آخری حق کو پسند کیا کہ مرے لودا لودا آخرت میں  
 عطا کر دی جائے اور ان کی مثل دوسری لودا دنیا میں مل جائے اس روایت کے بموجب اس مطلب اس طرح ہو گا۔ ہم نے  
 ایوبؑ کو اس کی مر جانے والی لودا تو آخرت میں عطا کرنے کے لئے رکھ لی اور انہی کی طرح دوسری لودا دنیا میں رحمت فرما  
 دی۔ آیت میں اہل سے مراد ہے لودا۔

لَعْنَةُ قَوْمٍ عَصِيَ كَاوَدُ لَبْدِي لَبْدِي

(۴) ہم نے ایوب کو اس کی لولہ مٹا کر اپنی رحمت کی وجہ سے

اور (دوسرے) عبادات گزاروں کو نصیحت کرنے کے لئے

كَلَامُ مَلَكٍ كَلَامُ رَبِّهِ وَكَذَا الْكَفُّلُ

اور اس میں (یعنی ابراہیم) کو لوہہ لور میں (یعنی اشور) اور ذوالکفل

کو۔ ذوالکفل کون تھے پیغمبر تھے یا نہ تھے اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ عطاء کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کے پاس وحی آئی کہ آپ کے انتقال کا وقت قریب آگیا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی حکومت رکھیں اور جو شخص اس بات کی ذمہ داری لے کہ دورات میں نمازیں پڑھے گا..... سستی نہیں کرے گا اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھے گا، مکمل نہیں کرے گا اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرے گا اور اس کو غصہ نہیں آئے گا اس کو حکومت سپرد کر دیجئے۔ پیغمبر نے بنی اسرائیل کے سامنے معاہدہ کیا، مجلس میں سے ایک جوان اٹھا اور عرض کیا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس جوان نے ذمہ داری قبول بھی کر لی اور اس کو پورا بھی کیا اور اللہ نے بھی اس کی قدر افزائی کی اور اس کو نعمت سے سرفراز فرما دیا اسی جوان کا نام ذوالکفل ہوا۔

عابد نے کہا جب الصبح پیغمبر بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کسی کو اپنی جگہ مقرر کر دیا یا نہیں بیٹے کر لیا کہ اپنی زندگی میں کسی کو اپنا پورا کام سپرد کر کے دیکھ لوں کہ وہ لوگوں کا انتظام کیا کرتا ہے چنانچہ آپ نے لوگوں کو بیچا گیا اور فرمایا جو شخص میری تین باغیاں چوری کرنے کی ذمہ داری لے گا میں اپنا کام اس کے سپرد کر دوں گا۔

(۱)..... بیٹہ دن کو روزہ رکھے

(۲)..... رات کو نمازیں پڑھے

(۳)..... لیرو لوگوں کے معاملات طے کرنے میں ضرورہ کرے

یہ سن کر ایک شخص جو دیکھنے میں حقیر سا معلوم ہوتا تھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں ایسا کر سکتا ہوں۔ حضرت اصحیح نے اس کو قبول نہیں کیا پھر دوسرے روز بھی یوں اعلان کیا اس وقت بھی سب لوگ خاموش رہے صرف وہی جوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں ایسا کر سکتا ہوں آخر اصحیح نے اس کو اپنا چائینین بخاریا۔ جب یہ خلیفہ اپنی خواب گاہ میں قیلولہ کرنے کے لئے پہنچا اور دن رات میں وہی وقت اس کے سونے کا تھا نقطہ قیلولہ کے وقت وہ ایک قندے لیتا تھا اچانک ایک کزور بوڑھے کی شکل میں اٹھیا آ پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا خلیفہ نے پوچھا کون ہے، اٹھیں نے جواب دیا ایک بہت بڑا حاضرم۔ خلیفہ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، بوڑھے نے کہا میری لور میری قوم کے درمیان کچھ جھگڑا ہے۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو یہ یہ حرکتیں ہیں۔ بوڑھے نے اپنی بات کو آٹا طول دیا کہ قیلولہ کا وقت، جاتا رہا اور پچھلا دن آگیا، خلیفہ نے کہا شام کو جب میں جاؤں گا تو تیرا حق و کولووں گا، اٹھیں چلا گیا اور خلیفہ پچھلے دن میں جب اپنی مجلس میں پہنچا تو اس بوڑھے کو تلاش کرنے کے لئے لور وحر نظر دوڑانے لگا لیکن وہ کسی نمید نہ کھائی وہ دوسرے دن صبح کو بھی جب خلیفہ نے لوگوں کے مقدمات طے کرنے کے لئے اجلاس کیا، بھی بوڑھے کو تلاش کیا لیکن وہ نظر نہ آیا، اجلاس کے بعد قیلولہ کرنے کے لئے جب اپنی خواب گاہ میں پہنچا تو بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا خلیفہ نے دروازہ کھول دیا، بوڑھا آگیا، خلیفہ نے کہا میں نے تجھ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ جب اجلاس کروں اس وقت آنا، بوڑھے نے کہا وہ بہت برے لوگ ہیں، جب آپ اجلاس میں بیٹھے تھے لور دن کو معلوم ہو گیا، تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے لور جب آپ اجلاس سے اٹھ گئے تو انہوں نے لواء حق سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے کہا اب تو جا پھر جس وقت میں پچھلے دن میں اجلاس کروں تو میرے پاس آنا اس گفتگو میں اس دور پر کا آرام بھی خلیفہ کا جائزہ اور پچھلے دن میں جب وہ مجلس میں لوٹے تو بوڑھے کو لور وحر دیکھنے گئے لیکن اس کو تپا پھر کوٹھ سے منسوب ہو گئے تو تیسری دوپہر کو خلیفہ نے کھردالے خادم کو حکم دیا کہ کسی کو دروازے کے قریب آنے کی بھی اجازت نہ دینا تاکہ میں سو جاؤں میرے لور خلیفہ کا ظہر ہو رہا ہے غرض جب سونے کا وقت آیا تو وہ بوڑھا آ پہنچا مگر خادم نے اجازت نہیں دی، بوڑھا بے بس ہو گیا اسی اثناء میں اس کو کمرے کا روشن دن نظر آیا تو یاد آو کہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا تاکہ خلیفہ بیدار ہو جائے

خلیفہ بیدار ہو گیا اور خادمہ کو توفادے کر کہا اسے شخص کیا میں نے تجھے علم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص دروازے پر نہ آئے وہاں سے کما سیر کی طرف سے نافرمان کیا نہیں ہے آپ خود کچھ لپیٹ کر یہ شخص کس طرف سے تیرے خلیفہ نے اٹھ کر دروازہ کو دیکھا تو اس کو متعلق ہوا لیکن وہ شخص سرے کے اندر موجود تھا وہ دیکھنے لگا کیا آپ یہاں سوتے رہیں گے لیکن حالت میں کہ اہل معاملہ دروازہ پر موجود ہوں۔ آپ خلیفہ نے اس کو پوچھا اور کہا کہ خدا کے دشمن تو ہے انہیں نے کہا ہاں آپ نے مجھے عاجز کر دیا اور میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ شخص قصہ دہانے کے لئے تھا لیکن اللہ نے آپ کو سمجھ سے محفوظ رکھا اسی خلیفہ کو ذوالکفل کہا گیا کیونکہ انہوں نے ایک کام کچھ کر لیا تھا اور اس قدر کو پورا نہیں کر دیا۔

بعض روایات میں بھی قیام ہے کہ انہیں ذوالکفل کے پاس آیا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا ایک قرض دروازے پر ہوا لیکن میں چل رہا ہوں کہ میرا آپ میرے ساتھ ذوالکفل کے پاس ہے اور میرا حق وصولی کرا دیجئے آپ اس کے ساتھ اٹھ کر چل دیجئے لیکن انہیں بازار میں بھی کر دیا انہیں سے پیچھے ہو گیا اور آپ کو تھما چھوڑ کر چل دیا۔ بعض روایات میں قیام ہے کہ انہیں نے حضرت ذوالکفل سے معذرت کی اور کما سیر اہل خانہ سے بھاج گیا۔

بعض آثار روایت نے کہا کہ ذوالکفل وہ شخص تھا جس نے مرتے دم تک ہر رات کو سو رکعت پڑھنے کا عہد کیا تھا اور اس عہد کو پورا کیا، بعض علماء نے کہا کہ ذوالکفل نبی تھے۔ حادثہ قرآنی کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے لیکن کون سے نبی تھے اس کی تعیین نہیں کی جاسکتی۔ بعض نے ذوالکفل ذکر کیا وہی قرآن ہے۔ حضرت ابوسری نے کہہ دیا کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے ایک نیک آدمی تھے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما  
خوامشات میں نور محمد سے جس کی باگ دوں کے والوں میں سے تھا۔  
اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ رحمت سے مراد ہے نبوت، رحمت اور مراتب قرب۔  
وَدَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا

بلاشبہ وہ اہل سلام میں سے تھے یعنی ان لوگوں میں سے تھے جن کو بگاڑ اور خرابی کا اثر نہ ہوتا۔ یہ ہے بچایا گیا تھا۔  
وَذَا النُّفُوسِ  
یہی کہا گیا ہے۔  
وَذَا النُّفُوسِ الْغَالِيَةِ

جس وقت وہ انہی غصے میں چل رہا تھا۔  
حسب روایت مولیٰ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ وہ شہناک نے بھی کہا ہے کہ حضرت یونس اپنی قوم کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے، کسی بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور سارے قیدیوں کو قید کر کے لے گیا صرف اعلیٰ قبطی باقی رہ گئے۔ اللہ نے حبشائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم حرقا بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کسی طاقتور نبی کو دشمنوں کے پاس بھیج کر نبی اسرائیل کو قید سے رہا کرانے میں دشمنوں کے دلوں میں بنی اسرائیل کو رہا کرنے کا خیال پیدا کر دوں گا۔ حبشائی شاہ حرقا کے پاس گئے اور پیام پہنچایا۔ حرقا کی سلطنت میں پہنچے پیغمبر تھے حضرت عیسا سے ان سے پوچھا کہ کیسا ہے کس کو بھیجیں۔ حضرت عیسا نے کہا یونس کو وہ طاقتور بھی ہے اور طاقتور بھی۔ بادشاہ نے کہا میں یونس نے کہا کیا مجھے اللہ نے مہم دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں یونس نے کہا تو میرے سوا میرے طاقتور پیغمبر ہیں کسی اور کو بھیج دو لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور جانے پر اسرائیل کو یونس پیغمبر بادشاہ اور قوم سے بددش ہو کر قصہ کی حالت میں (کسی طرف کو) چل دیجئے اور عہد پر فتح کر سکتی ہیں سرفہر گئے۔

عمر بن ذہیر اور سعید بن جبیر اور علامہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ سے بددش ہو کر چل

دیئے تھے اور خدا سے بد راہی کا سبب یہ تھا کہ یونس نے سب ظلم خدا قوم کو عذاب سے ڈرنا تھا اور عذاب کا وقت مقرر کر دیا تھا لیکن جب قوم یونس نے عذاب دیکھ کر توبہ واستغفار کیا تو اللہ نے عذاب ہٹا دیا، یونس کو اس پر ناکواری ہوئی تو کو خیال ہوا کہ اب لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ شرع کے ماتے قوم کو پھونڈ کر چل دیئے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ عذاب نہیں جائے کی وجہ کیا ہوئی، آپ کی بد راہی صرف اس سبب سے ہوئی کہ آپ کا دعویٰ ہوتا قوم کی نظر میں محقق ہو گیا آپ کا اندیشہ ہوا کہ ”نہوہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔“

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت یونس کی قوم کا دستور تھا کہ جو منے کو قتل کر دیا کرتے تھے حضرت یونس کو بھی عذاب مل جانے کی وجہ سے یہی اندیشہ ہوا کہ عذاب موعود نہیں آیا اب لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔

مُعَذِّبَت (باب غفلت) اس جگہ استراحت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا اور معاذت کی طرح عذابی جہاد کے معنی میں ہے یعنی معاذت کا معنی ہے غفلت۔

حسن نے کہا اللہ سے حضرت یونس کی بد راہی کا سبب یہ تھا کہ اللہ نے یونس کو حکم دیا کہ فوراً چلاؤ اور میں کو ہمارے عذاب سے ڈراؤ اور دعوت ایمان دو، یونس نے درخواست کی کہ مجھے روٹھی کی تیزی کرنے کی مہلت دی جائے، جو بظاہر، معاملہ اس سے بھی جلد کیا جائے، فوراً طے جاک۔

یونس نے درخواست کی مجھے جو تہہ پہن لینے کی توجا عذاب دے دی جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اتنی بھی مہلت نہیں ملی اور فطری طور پر آپ کے اندر قوت ظہم کی کمی تھی اس لئے دولت تو ہو گئے مگر غصہ کی حالت شدید ہو گئی کہ یونس ایک آدمی تھے۔ پھر جب آپ پر نبوت کا بار ڈالا گیا تو آپ وہ گئے اور بھاگ لگے اسی لئے اللہ نے آپ کو لوہا لعزم و تقیروں کی فرست سے خارج کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ لوہا لعزم و تقیروں کی طرح میرے پیچھے چلی والے کی طرح نہ ہو جائے۔

فَقُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ  
یونس کو اس کا یہ خیال ہوا کہ ہم اس پر بندش کی چلی نہیں کریں گے۔ قدرت کے معنی اس جگہ غفلت کرنے کے ہیں۔ یہی معنی دوسری آیت میں بھی آئے ہیں۔ اَللّٰهُ یَسْطُلُ الْاِزْدِیْ اِلَیْہِمْ یَسْأَلُہُ وَیَقُوْلُ اللّٰہُ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ عطاء اور کثیر علماء کا تعمیری قول یہی ہے۔ لیکن مجاہد، شاک، مکی اور عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ قدرت کا معنی ہے فیصلہ الہی یعنی یونس کا خیال ہوا کہ ہم اس کو سزا دینے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ فَقُوْلُوْا قَدْ اٰتٰی اللّٰہُ فِیْہِمْ مَعْنٰی یٰۤیْسَ اللّٰہُ نے فرمایا ہے سَخِرْتُ قَدْرًا لِّکُمْ مِّنَ السَّعٰتِ۔

بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یونس نے خیال کیا کہ ہم اس کے معاملے میں اپنی قدرت سے کام نہیں لیں گے۔ بعض نے کہا آیت کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے بلکہ یونس کے حال کو اس شخص کے حال سے تشبیہ دی جو اللہ کے حکم کا انتظار کئے بغیر اپنی قوم کو ذات کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا ہو اور اس نے خیال کر لیا ہو کہ ہم اس پر قابو نہیں رکھتے۔ ابن زید نے کہا یہ سوال یہ ہے حرف استغناء محذوف ہے اور استغناء افکاری و قوتی ہے یعنی کیا یونس نے یہ خیال کر لیا کہ ہم اس پر قابو نہیں کر سکیں گے۔

بعض نے کہا یہ ظن تھا کہ ایک شیطان یا سوسہ تھا یونس کے وہم میں یہ بات گزری تھی چونکہ پیغمبروں کے لئے یہ وہم بھی ظن کا حکم رکھتا ہے، مترجم اس لئے بطور مبالغہ اس کو ظن قرار دیا۔

حسن نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ یونس سے جب گناہ سرزد ہو گیا اور وہ اللہ سے ہراس ہو کر چل دیئے تو شیطان نے وہ کو رات سے پھلا دیا چاہا، یہاں تک کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ میں خدا کے نبی سے نکل جاؤں۔ لیکن میں کی گزشتہ ٹیکیاں اور عبادت کر رہا ہوں میں اس لئے اللہ نے نہ جہاد میں کو شیطان کے لئے چھوڑ دیا جائے، بلکہ مجھ کے پیٹ میں وہ کو ذال دیا ہو اور







وَمِنْهَا

ان کے نزدیک یعنی مریم کے گرجاں کے متعدد جبریل نے پھونک دی اور یہ پھونک مریم کے جسم کے اندر پہنچی  
اسی اور اس پھونک سے اللہ نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو پیدا کر دیا۔

یعنی رُوحِ حیاتِ الہی رُوح سے ملتی اس رُوح سے جو ہمارے علم سے ہے۔ اضافت کی وجہ سے مضاف کی عظمت کا اندازہ مقصود ہے، یارُوح سے مراد میں نہیں اور پرش رُوح کا ملکہ یعنی رُوحِ رازک ہے (لہذا رُوحِ حیاتِ الہی مفعول کے قائم مقام ہے۔ جہرِ حرم کہ یا رُوحِ حیات سے پہلے مضاف کے دونوں سے یعنی پرش رُوح کا ملکہ اور اس سے مراد میں مغفرت میر علیؑ۔

وَجَعَلْنَا دَاوُدَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾  
 (کو) جہان و عوالم کے لئے (یعنی انسانوں کے لئے)۔ حضرت جبریل (علیہ السلام) نے ان کو اس کے جیسے کو (یعنی ان کے قصہ اور صفات) بیان کیا۔ جو ہماری قدرت کی وجہ گہری پروا لالت کر رہی ہے کہ ہم بطور باپ کے (اور یہ ذکر ہے پر بھی قدرت سے متعلق ہے)۔

ہے ایک یہ یعنی تو عید کو ملے اور تمام انبیاء پر ان کے دہنے میں  
 ایمان لائے اور ان میں سے کسی کی امت نہ ہو۔ (یعنی تم سب کی امت ایک ہی ہے۔ مترجم) اسے انہ تو اہم سب پر لازم ہے کہ کسی  
 امت کو اختیار کر دے اور اس پر فخر نہ کرے۔ یہ ایک ہی امت ہے امتیاء کی مثال میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی مثال کا بار  
 کے ساتھ مختصراً کہ میں صرف اسی کا امتیاء معتبر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ﴿مَنْ يَشْتِمْ عَصِيَ الْإِسْلَامِ يَبْغِثْ بَقُولِ بَقُولِ﴾ اور  
 جو شخص اسلام کے باوجود کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

لقد انشأتم في باب نصر، أبوكم معني ہے قصد کرنا جو جماعت ایک مقصد پر متفق ہو یا دین اور سنت کی ساری جماعت کا مقصود ہے اس لئے اس پوری جماعت کو است کہ چاہتا ہے۔

اور میں اپنی تمام کاپیوں کا بار بھاری یعنی میرے سوا تھا، اگر آپ لایا نہیں ہے۔  
 سو میری محنت کردہ کسی لور کی نہ کرو۔

اور انہوں نے آپ کی اس بے کام یعنی دین کو

پھر سے مراد ہے: دین۔ مکتبہ معیناً اگرچہ باب تحصیل ہے لیکن باب تحصیل مراد ہے: یعنی انسانوں نے دین کو محکمے محکمے کر دیا اور فرقے فرقے بن گئے۔ ایک دوسرے پر نفرت کرنے لگے اور جو یہ کہ ان کے لئے اس کا جو اذن تھا۔ ہمارے پاس لوٹ کر لے سے یہ مراد ہے کہ ہم ان کو سزا دلوا رہے ہیں۔

وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَنْفَكُوا عَنْهُ إِنَّهُ يُغْنِي عَنْكُمْ اللَّهُ بِتِلْكَ الْأَمْثَالِ لِكُلِّ شَيْءٍ قِسْرًا وَعَنْ حَرْثٍ مُبْرَكٍ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَنْفَكُوا عَنْهُ إِنَّهُ يُغْنِي عَنْكُمْ اللَّهُ بِتِلْكَ الْأَمْثَالِ لِكُلِّ شَيْءٍ قِسْرًا وَعَنْ حَرْثٍ مُبْرَكٍ

مومن ہونے کی شرط اس لئے لگائی کہ اعمال کا ثواب پانے کی شرط ایمان ہے (تغیر ایمان کے کوئی نیک ثواب آخرت کے بدل نہیں۔ مترجم ایمان سے مراد ہے اللہ پر اس کے پیغمبروں پر اور پیغمبروں کی امامی ہوئی شریعتوں پر ایمان رکھنا ہر سب کو سچا

مکرمات میں مراد ہے تو اہل بندہ ملازمین کا یہ بار اچلا جائے جس طرح اللہ کی طرف سے بندے کی طاعت کی شکرگزاری کا مستحق ہے تو اہل عطا کر، اسی طرح مالک شکر کی کامیابی سے تو اہل بندہ

وَمَا تَأْتِيهِمْ سَاعَةٌ يَنْجُوهُنَّ مِنْهُ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٠﴾  
اور ہم بلاشبہ اس کے عمل اور کوشش کو نکلور کئے والے ہیں یعنی خستہ اعمال ناموں  
ان کے اعمال اور حج کر لیتے ہیں اور اللہ ان کو اعمال پھولوں میں قائم رکھتا ہے۔



آیت میں 'واؤ' نہ کہ آیت اور بعد واؤ پر جزم شرط ہے فرمایا ہے قَسَمًا اَنَسَمَا وَنَسَمًا بِالْحَقِّ وَكَانَ كَذِبًا پھر جب دونوں نے ہاں  
 لیا اور براہِ اہم قرآنِ معلیٰ کو پیش کیا تو ہم نے اس کو پھل اس مطلب کے ثبوت کے لئے مقرر حذیفہ کی حدیث کو  
 پیش کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اگر کسی آدمی نے پتھر لیا وہ گناہ خودیٰ جو ان دونوں کے بعد تو پتھر اسواری کے قابل نہ ہو گا  
 کہ قیامت چاہو پتھر نے اس آدمی کو روک دیا ہے اور کہا ہے کہ واؤ نہ کہ ہوا اور بعد واؤ پر جزم میں نہیں ہوتا۔

یہ کیا تھا کہ کائنات میں طغیان مٹا دینا اور کائنات میں ۵۰

کئی طرف سے غنیمت میں پڑے ہوئے تھے کہ خود کو دنیا اپنے پر ظلم کرنے والے تھے یعنی اس دن کو حق نہیں جانتے تھے۔

اِنَّ كُنَّا لَنَظُنُّهُمْ كَافِرَاتٍ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُوْنَ غَيْرَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

معبود ہمارا کھاتا تھا، غلو کا غنوی مٹھی سے کبھی چیز کو اپنے محسوس رکھتا اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، عبادت کا بے محل استدعا ہے

اسی لئے اس کو ظلم قرار دیا۔ (ترجمہ)

کتاب: جہان سے مراد ہے عقل، بہت پروردگار سہاگرمی کا پتہ ہو۔ پھر اور ان جہمی دوسری ہے جو ان چیزوں سے۔

ابو داؤد اکبر، منقذہ، ابن مردودہ اور طبرانی نے دوسری سند سے یہ حدیث روایت ابن عباس میلان کی ہے۔

حُصْبُ حُصْبُ وہ چیز جو چشم میں چھلکی جائے اور اس سے چشم کی آگ کو بجھایا جائے۔ حُصْبُ اس پر پتھر سے ہے۔

حَصْبَاءُ قَهْرِيں، سنگِ ریزے۔ کہہ اقبال انصحا کہ۔

چاہد اور قرار دے کہ یہی زبان میں حصص جلائی جائے والی گزیریں کو کہا جاتا ہے۔ مگر مرنے کا یہی جیسی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے جلائی جانے والی گزیریں ایندھن۔ بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ کی قرأت میں حصص کی جگہ لفظ **حُطَّ** آچہ من آیا ہے۔

﴿أَنَّهُ تَهَاوُرَدُونَ﴾ ⑤ تم اس پر (خصوصیت کے ساتھ) اتارے والے ہو (اتر گئے) لکھا میں لازم یہاں علیؑ خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ خطاب مشرکوں کو ہے اور ان کے ذیل میں ان کے معبود بھی داخل ہیں یعنی تم اپنی تمہارے معبودوں سمیت جنم میں اتر گئے۔

﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءَ آلِهَةً مَّا وَرَدُوا هَؤُلَاءَ﴾ اگر تمہارے یہ معبود حقیقت میں معبود ہوتے تو جنم میں نہ اترتے۔ یعنی جنم میں سب کو داخل کرنے کے بعد کھڑے بطور توحید کہا جائے گا کہ اگر یہ معبود حقیقت میں ہوتے تو جنم میں نہ اترتے۔

﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ اور (عابد معبود سب جنم کے اندر رہیں گے۔ ان کے لئے جنم کے اندر کرکٹ ہو گی نہ قبر کرکٹ۔ ان کی شدت۔ اور وہاں اپنے غل خود میں کسی کی کوئی بدت نہیں سنیں گے وہیں جبر و اجبر ہی قائم رہے گا۔) ابن ابی الدینہ بطور تفسیری نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جب دوزخ کے اندر جس ردام کے جنمی رہ جائیں گے تو ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے لوہے کی کھلیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو دوسرے آہنی صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا اور لوہے کی پٹلیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو جنم کے پچھلے حصہ میں پھینک دیا جائے گا اور ہر ایک کی کھیاں کرے گا کہ میرے سوا کسی کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی کسی کی گواہی نہیں دے گا یہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابن مسعودؓ نے آیت مذکورہ تلاوت فرمائی۔

بنوی نے لوہے کے صندوقوں کو لوہے کی کھلیوں کی جگہ آگ کے صندوقوں اور آگ کے گیلوں کا لفظ نقل کیا ہے باقی حدیث حسب سابق ہے۔

حاکم وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڑھی جائے تو مشرکوں نے کہا پوچھا تو انہ کے سوا کسی اور عزیز اور ملائکہ کی بھی کی جاتی ہے پھر یہ بھی جیسی قرآن پائیں اس پر آیت **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِكُونَ** پڑھی۔

﴿إِنِّي أَنزِلُنَّ سَنَابِلَ الْهَبِّ مِمَّا تَخْتِصِي﴾ ⑥ اُن کو اپنی جگہاں مُعَبَّدُونَ ⑦ طرف سے بھڑائی مقدار دے گا۔ وہ ان دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔

تختی جی اچھا سہارہ ہے۔ چہ قرب یا دینی فسلت یعنی سعادت یا بدت کی طرف سے طاعت کی تو نیک یا بدت کی بدارت۔ حضرت جبریلؑ نے آیت مذکورہ کی تشریح میں فرمایا میں نے اہل ایمان میں بھڑائی عنایت حاصل ہو گئی ان میں ان کو دلالت نصیب ہو گئی۔

ابن مردویہ نے سنہ اور افتخار میں شہار نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ عبد اللہ ابن الزہری نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ **تَخْتِصِي** تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تم پر **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڑھی تو انہ کے حصص کے حصص لکھا دار **دَوَى** نازل کیا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا ابن الزہری نے کہا پھر جانو یا نہ، سورج سلاک اور غریب کی بھی کی جاتی ہے۔ یہ سب بھی جگہ سے معبودوں کے ساتھ جنم میں جائیں گے۔ اس پر آیت **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِكُونَ** پڑھی اور آیت **وَسَاءَ حُرُوفُ قَوْلِكَ يَوْمَئِذٍ**... **تَخْتِصِي** تک نازل ہوئی۔

بنوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو مردان قریش عظیم میں موجود تھے جو کعبہ کے نور اور ۳۶۰ بہت نصب تھے۔ انھوں نے انھوں کو اپنے لئے لیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے کلام کیا۔ یہاں تک کہ اس کو نہ ہوش نہ رہا پھر آپ نے

اس کو انکم مِمَّا تَعْبُدُونَ سے آیت چارہ کر سامی پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے ۱۷ ساتے میں سامنے امین الزہری آیا ہو لید میں منفر ہوتے اس سے رسول اللہ ﷺ کی بابت نقل کر دی۔ امین الزہری نے رسول اللہ ﷺ کی طرف رخ کر کے کہا کیا آپ کہتے ہیں انکم مِمَّا تَعْبُدُونَ وَنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسْبُ جَهَنَّمَ حضور ﷺ نے فرمایا۔ امین الزہری نے کہا کیا یہودی عزیر کی پور پیمانی سب کو اور بنی امیہ کے کسی کو پوجا نہیں کرتے ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا میں وہ عزیر مسیح وغیرہ کو نہیں پوجتے بلکہ شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں اس پر آیت اِنْ اِلٰهَیْنِیْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی بدل ہوئی اور امین الزہری کے حق میں اللہ نے بدل فرمایا مَا ضَرُّهُ بِشَیْءٍ لَّکُمْ اِلَّا جَعَلَ لَیْلٍ لَّهْمُ فَوْقَ مَا خَصِمُوْنَ۔ واحدی نے بھی حضرت امین عباس کی روایت سے بخوبی کے بیان کی طرف رجوع نقل کیا ہے۔

اصول فقہ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امین الزہری سے فرمایا تم اپنی قوم کی زبان سے بھی کہتے ہو اذف ہو، تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ما کا استعمال بے عمل چیزوں کے لئے ہوتا ہے، کتب حدیث میں رسول اللہ ﷺ کی یہ تفصیل مذکور نہیں ہے۔

بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس آیت میں اِنْ بِمَعْنٰی انتشاء سے یعنی اِلَّا الَّذِیْنِ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی۔ یہ قول دور دورہ سے غلط ہے۔ (۱) اِنْ بِمَعْنٰی انتشاء عربی میں نہیں آتا۔ (۲) اگرچہ بعض لوگ انتشاء مفصل کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن عام طور پر انتشاء کا استعمال اتعال کی صورت میں ہوتا ہے اور نزول آیت کا جو سبب ہم نے نو پر ذکر کیا ہے وہ مصلحت پر دلالت کر رہا ہے اس لئے اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت سابق آیت کے عموم کی تخصیص ہے یعنی اس آیت میں سابق آیت سے مستثنیٰ نہیں ہے بلکہ اس کے عموم کی تخصیص ہے۔ مگر جب اور مستقل کام خلوہ حرانی ہو اور دیر کے بعد کہا گیا ہو لیکن اس سے بچنے کا کام کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ حضرت امین عباس کا یہی مسلک ہے عام صحابہ کا قول اس کے خلاف ہے وہ تخصیص کے لئے اتعال زبانی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ مگر جب لام لام حنیفہ کے نزدیک وہ مستقل کام جو پہلے سے حرانی ہو یعنی وہ نول کا وقت ایک نہ ہو پہلے کام کا پیر ہو سکا ہے تخصیص نہیں ہو سکا اور مگر کا قول اس جگہ ممکن نہیں کام خبری میں رخ بدلی نہیں ہوتا (کسی شخص کا ممانعت کو منسوخ کیا جاسکتا ہے خبر کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا خبر کو منسوخ کیا جائے تو پہلے کام کی تکذیب ہو جائے گی مگر جب اس لئے کہا جائے گا کہ یہ جدید کام ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے کام سے مجازی معنی مراد ہے۔

ابو ذر اور امین ابی حاتم اور علی اور امین مرویہ نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے ایک بار خطبہ دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا میں ان میں سے ہوں اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور سعید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح بھی ان میں سے ہیں اس کے بعد نماز کی اقامت ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور چار کھینچے ہوئے (چلتے ہوئے) فرماتے تھے۔

لَا یَسْمَعُونَ حَیْثُ یَسْتَهِنَا  
کی آیت بھی ان کو سنائی نہیں دے گی۔

وَهُمْ قٰی مَا اَشْکَکْتُ اَنْفُسَهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۵﴾  
اور وہ اپنی ہی چٹائی سر غلب طبع چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

رفیقہ کو خلدوْنَ سے مقدم ذکر کرنا اقتضائے ادبیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ صوفیہ صافیہ کی ذات خداوندی کے سوا کوئی اور خواہش ہی نہیں ہوتی اس لئے ہر وقت وہ وصل کی حالت میں رہے خداوندی کے استغفریق میں رہیں گے لیکن یہ وصل اور استغفران ناقابل بیان کیفیت کا حامل ہو گا زمانہ مکان اور بیت و شکل کی قید سے خالی اور جہت و اقتدا و مراسلت سے پاک اسی لئے اس کو بلا کیف کہا جاتا ہے۔ مگر جم۔

لَا یَسْمَعُونَ نَفْسَهُمُ الْغَیْثُ الْاَلْبَیْ  
ان کو کوئی ٹھہر بہت فسمین نہ دے گی۔

بنوئی نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ فرزع اکبر سے مردود کا اخیر فقرہ دہرہ و مردود چھوٹتا ہے کہ نکلہ اللہ نے فرمایا ہے وَتَفْعِلُ فِي الشُّرُوفِ فَقَدْ بَعَثَ فِي الشُّرُوفِ وَمِنْ بَنِي الْأَكْرَبِ۔

میں لکھتا ہوں کہ حضرت ابن عباس کی نحو اخیر سے مردودہ نکلے جو دنیا کے اختتام پر ہو گا یعنی نفی لولی جس سے دنیا کا ناتمہ ہو جائے گا۔ مترجم بعض نے کہا نفی سے یہو شراوہ ہے مترجم نے نفی میں مردود اس قول میں تضاد نہیں ہے کیونکہ پہلے مردود ہی کی تکرار سے سب ٹھہرا جائیگا۔ مترجم یہو شراوہ میں گئے۔ مترجم مر جائیگا۔ قرطبی نے نفی کو صحیح قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر احادیث میں صرف مردود مردود ہو کر گئے جانے کا ذکر ہے ایک نفی صحت یعنی نفی موت، دوسرا نفی بعثت جس کی وجہ سے سب زندہ ہو کر اللہ جائیں گے بنی عربی نے کہا کائنات تین ہوں گے۔ (۱) نفی فرزع (۲) نفی صحت (۳) نفی بعثت۔ حضرت مفسر نے فرمایا میرے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے۔

ابن جریر نے تفسیر میں، طبرانی نے معطلات میں، ابو حنیبلہ نے مسند میں، بیہقی نے البعث میں ابو موسیٰ مدنی نے معطلات میں علی بن معبد نے کتاب الطاعن واخصیص میں ابو الفتح نے کتاب المظاہر میں ابو عبدین حمید نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک طویل مرفوع حدیث نقل کی ہے اس حدیث میں ہے کہ مردود میں تین بار چھوٹا جائے گا (۱) نفی فرزع (۲) نفی صحت (۳) نفی قیام۔ حدیث میں فرزع کی جو تفسیر آئی ہے، ہم سورۃ الفتح میں اس کو جان کریں گے۔

صحن نے کہا فرزع اکبر اس وقت ہو گا جب لوگوں کو مردوخ کی طرف لے جائے گا حرم دیا جائے گا۔ ابن جریر نے کہا فرزع اکبر اس وقت ہو گا جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور نہ آئے گی اسے دوزخ کو اور دوزخ میں ہمیشہ رہا ہے اور موت بھی نہیں آئے گی۔ سعید بن جبیر اور شاک نے کہا یہ وقت ہو گا جب دوزخ کو لوہے سے سر بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کا سر پرش اس وقت بند کیا جائے گا جب اس کے اندر سے ان لوگوں کو نکال چاچا ہو گا جن کو اللہ نکالنا چاہے گا۔

وَتَفْعِلُ فِي الشُّرُوفِ فَقَدْ بَعَثَ فِي الشُّرُوفِ وَمِنْ بَنِي الْأَكْرَبِ۔ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یعنی دو جب قبروں سے نکل کر جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کے دروازوں پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور مبارک باد دیتے ہوئے نہیں گئے۔

یہ تفسیر اسی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ اسی دن کا دن ہے جس کا آسمانی کتابوں میں نور خیروں کی زبانی تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْمَلُونَ عَلَى الْفِجَالِ الْمُنْتَجِبِ۔ وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز نگہ لولی کے وقت ہم آسمان کو اسی طرح کوپٹ دیں گے جس طرح نکلتے ہوئے مضمون کا کاغذ کوپٹ لیا جاتا ہے۔ ہرے شجر کی ضد ہے یعنی پیشانی۔ اگرچہ محل کاغذ۔ مَسْجِدُ الْجَنَّةِ (باب مفاعلات) مَسْجِدُ الْجَنَّةِ (پام) کر لکھا۔ یعنی ہم آسمان کو اسی طرح کوپٹ دیں گے، جس طرح کاغذ کو کھینچنے کے لئے لے کر لیا جاتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح لکھ جائے والے مضمون کے لئے کاغذ کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس مجاہد اور اکثر ائمہ نے یہ مطلب بیان کیا۔ جس طرح لکھتے ہوئے کثیر مضامین کی وجہ سے کاغذ کو کوپٹ دیا جاتا ہے۔

سہی نے کہا جس میں فرشتہ کا نام ہے جو بندوں کے اعمال لکھا کرتا ہے اور بَلَدُ الْكُتُبِ میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے دُجُونَ لَكُم مِّنْ لِّمَازَنَہِ آتَاہُ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح جس فرشتہ اعمال ناموں کو کوپٹ دیتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو کوپٹ دیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سئلہ رسول اللہ ﷺ کا ایک کتاب تھا۔

عاصم قاصم نے لکھا ہے یہی نامہ تحریری جوابہ کو کتب الجمل کہتے ہیں اس کی صحت حیات آتی ہے اور صحتی زبان میں کتاب کو بھی کہتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے ایک کتاب کا نام بھی تھا اور ایک فرشتہ کا نام بھی یہی جمل۔ بمعنی کتاب آتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیچل اس حجر کو کہتے تھے جس پر کچھ تحریر کیا جاتا تھا پھر اس حجر کو کھل کھینچتے تھے جس پر کچھ لکھا جاتا تھا یہ کچھ جیچل ہو یا کچھ اور ہو۔ مترجم۔

کتاباً بَدَأَ الْاَوَّلَ خَلْقٍ ثُمَّ بَدَأَ  
 پہلی سے ہم اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی ابتدائی تخلیق ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے کی  
 ہے اسی طرح اس کو دوبارہ بھی ہم لوگ کر لے آئیں گے۔ قدرتِ قدیمہ کے اندر انسان کی دونوں تخلیقات داخل ہیں اور دونوں ممکن  
 ہیں اور ہر ممکن احاطہ و قدرت میں داخل ہے۔ یعنی تخلیق میں تعدد ہو گا۔ انسانِ وحی دو گنا یعنی نے یہ مطلب بیان کیا کہ جس  
 طرح ابتدائی تخلیق ہماری قدرت سے خارج نہیں اس نے پیدا کر دیا اسی طرح دوبارہ تخلیق بھی ہماری قدرت میں داخل ہے ہم  
 دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے، یعنی دوسری تخلیق بھی اسی طرح ممکن ہے جس طرح پہلی تخلیق ممکن تھی۔ اس صورت میں دوسری  
 تخلیق اول تخلیق کی طرح ممکن ہو گی لیکن علوی الگ۔ الگ ہو گی۔ دوسری بار پیدا کیا ہو انسانِ وحی سے تشریف لے گئے تو انسان کی  
 طرح ہو گا بعید و قریب ہو گا اس کے مثل ہو گا۔ صحاح بات یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کیا وہ انسانِ بعید و قریب انسان ہو گا جس کو پہلی مرتبہ  
 پیدا کیا گیا تھا، مثلاً بہت سے صرف تخلیق یا احوال و اوصاف میں ہو گی خصوصیت و نزالت ایک ہی ہو گی۔

شیخین نے ممکن میں تشریح نے جامع میں، حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ  
 اپنے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! ہم لوگ برہنہ بدن غیر محتجب برہنہ پاؤں قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف پیدل لے جائے جاؤ  
 گے پھر آپ نے آیت کَمَا بَدَأَ الْاَوَّلَ خَلْقٍ ثُمَّ بَدَأَ الْاَوَّلَ خَلْقٍ فرمائی اور فرما دیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کہاں پر لایا  
 جائے گا۔

وَعَلَّا  
 عَلَيْنَا  
 ہم نے پتہ دے دیا، مگر یہ وہ فعل مطلق ہے جو قصہ مخذوف کو پتہ کر رہا ہے۔  
 اس کو پورا کرنا ہم پر فعل لازم کے ہے اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں لیکن اس نے وہ دہرہ پتہ کر لیا ہے اور اللہ  
 کا وعدہ پورا ہونا لازم ہے، اللہ کے وعدے کے خلاف ہو نہ سکتا ہے اس لئے اس کے وعدے کی وفا اس پر گویا لازم ہے۔ مترجم  
 اِنَّا كَمَا بَدَأْنَا الْاَوَّلَ خَلْقٍ ثُمَّ بَدَأْنَا الْاَوَّلَ خَلْقٍ کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ تاکید یہ ہے وعدے کی مزید تاکید

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا فِي الْاَوَّلِ مِنْ تَجْعَلِ الْاَوَّلِ  
 اور ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد سب آسمانی  
 کتابوں میں لکھ دیا ہے۔

سعید بن جبیر اور مجاہد نے ملاحظہ سے مراد تمام کتب الہیہ ہیں اور ذکر سے مراد ہے لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں لکھنے  
 کے بعد ہم نے اپنی تمام کتابوں کو رکھ دیا ہے۔

شعبی نے کہا زبور سے مراد زبور وادو ہے جو حضرت داؤد پر اتاری گئی تھی اور ذکر سے مراد ہے توہمت حضرت ابن  
 عباس اور شاک کا قول ہے کہ زبور سے مراد تورات ہے اور ذکر سے مراد ہیں اور تمام آسمانی کتابیں جو تورات کے جدا توری نہیں۔  
 یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبور سے مراد زبور داؤد ہے اور ذکر سے مراد ہے قرآن۔ مگر لفظ کہہ دوں تو ان پر ہمہ اللہ کریں  
 خدا حمد سمجھیں گے ہو گا، یعنی ذکر سے مراد۔

اِنَّ الْاَوَّلَ مَنْ سَبَّحَ عَابَدِي اَصْحٰى خُوفٌ ۝  
 کہ زمین کے یعنی جنت کی زمین کے مالک میرے

الْاَوَّلَ سے مراد ہے جنت کی زمین۔ اسی مضمون کو آیت وَالْعَابِدَةُ لِلْمُتَّقِينَ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک سوال کیا  
 کہ کتابدار مومن جو حاضر ہوتے ہیں سالانہ عید میں جنت میں داخل نہیں ہوتے۔

جو کاتب تشریف لائے بالمشائی طرف سے گناہ معاف ہو جائے کے بعد وہ کہہ جائیں گے اور صالحین کے قسم میں داخل  
 ہو جائیں گے اور صالحین کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا۔

مجاہد نے کہا صالحین سے مراد امت محمدیہ ہے کہ یہ کہ ان ہی کے حقائق اللہ نے فرمایا ہے وَكَانُوا الْعَبَادَةُ لِلّٰهِ



صَدَقْنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُكُمْ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

بعض لوگوں کے نزدیک آؤڈنٹس سے مراد اپنی مرض مقدسہ اور عبادتِ اللہ علیہ السلام سے مراد ہیں وہ لوگ جن کو زمین کے پورے نور و جہنم میں کھڑا کر دیا اور تھمر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت امین عباس نے فرمایا آؤڈنٹس سے مراد ہے کہ کافروں کی سر زمین عرب ہے کہ کافروں کی زمین کو مسلمان فتح کریں گے گویا اللہ کی طرف سے دشمن کوئی اور فیصلہ قطعی ہے کہ دین اسلام غالب آئے گا اور مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہو گا۔ میں کہتا ہوں اس وقت اللہ مرض سے مراد تمام دوسرے زمین ہو گا۔

امام احمد روایتی ہیں کہ حضرت مقدادؓ نے یہاں کہا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ دوسرے زمین پر تمام مکان خود اسمیٰ کے بنے ہوئے ہوں یا ان کی کیلیں ہوں کوئی مکان بھی نہیں رہے گا جس کے اندر اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر دے۔ یعنی ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے اور عزت و دل کی عزت کے ساتھ یہ کیلیں کی ذلت کے ساتھ۔ یعنی اللہ کی گویا شرف اسلام کر دے گا اور وہ عزت و بوجہ جائیں گے یہ کافر ہی رہیں گے اور ان کو بھڑی اسلام غالب تسلیم کرنا اور ذلیل ہو جانے سے۔ حضرت مقداد نے فرمایا میں کہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کا ہو گا یعنی سب پر اسلام ہی غالب ہو جائے گا۔ مترجمہ

ایٰ نٰیٰ ہٰذِکَ الْبَلٰغٰ

پے جب اس میں جنت تک پہنچانے کا پورا ارمان ہے۔

إِنَّ فِي هَٰذَا الْبَلَاءِ

رفیٰ ہذا یعنی قرآن میں خبریں نصیحتیں اور اعداء و عید و کور میں سب میں۔ لکھا یعنی جنت میں داخل ہونے کا پورا سامان ہے پورا قرآن جنت کا توش ہے جیسے مسافر کے لئے زاد راہ حوال تک پہنچنے کا رزق ہو تا ہے۔ یا لکھا غنائے سر لہ ہونے لیا۔ کامیابی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس سے نصیحت اندوز ہو گا وہ اپنی تہذیب کو کچھ جائے گا۔

لَقَوْمٍ بَيْنَهُمْ

کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: عابدین سے مروی ہیں غلامو یا کل اللہ عالم۔ کعب احبلہ نے کہا امت اسلام مروی ہے جو نجات لہذا صحتی پور رمضان کے روزے رکھتی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾

جہاں کے ہر عالم پر بھیجا کر رحمت بنا کر جن لوگوں کے لئے یعنی انہیں دین کے لئے پہلے ترجمہ پر رحمت مفعول نہ ہو گا یعنی تم کو رسول بنا کر ہم نے اس وجہ سے بھیجا کہ ہم انہیں دین پر و تم کو نہ چاہتے تھے پس تم کو ہم نے باری بنا کر بھیجا تاکہ لوگ تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلیں دوسرے ترجمہ پر رحمت ک سے حال ہو گا یعنی ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر اس حالت میں کہ تم سب کے لئے سب رحمت ہو۔ حاکم نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے اور ابن سعد و حکیم نے ابو مسعود کی روایت سے مرسل حدیث پر ان کی سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے فرستادہ رحمت ہوں بخدا نے نہ تا میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

اس نملہ کا معنی ہے اِن فِیْ هٰذَا الْکِتٰبِ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جو کافر لوگ ہوں اس کا معنی ہونا رحمت اور کیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری نبوت اور پیام نبوت کو لوگوں کو سعادت مند بنانے کا سبب ہے اور معاشی و معاشی کی خاطر ہے اب جو شخص اس کو توہین نہیں کرتا اور رحمت کے ذریعہ اپنے آپ سے انکار کرتا ہے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے میری نبوت کی رحمت ہونے میں کوئی کمی نہیں حضرت، میں عباس نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ کا فریاد کرنے کے لئے دینا میں رحمت تھی کہ آپ کی وجہ سے دنیا میں امن پر عذاب نہیں آیا، صورت مسخ ہونے، زمین میں وحشت نہ جانے اور سچے دین سے انکار نہ ہونے کے عذاب سے ماسواں ہو گئے۔ (خلاصہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ پر قول امین عربوں کا فریاد کے لئے بھی دنیا میں رحمت تھی اور ہر قسمی لوں کا فریاد کا جملہ عذاب ہونا خود ممانعت اور خود آدہ ہے انھوں نے رحمت کے ذریعہ اپنے آپ سے خود انکار کر دیا رسول اللہ ﷺ کے رحمت ہونے میں کوئی کمی نہیں تھی۔

قُلْ إِنَّمَا يُرِيدُ إِلَهُكُمُ الْإِسْلَامَ وَاجِبًا

اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس گن

وہی آئی ہے کہ تسمیہ اسبوابیک مبیہود ہے۔ کہتے ہیں صبر اخلاقی ہے قرآن کے اندر تو احکام کی تعلیم بھی ہے، اقوام ہدینے اور کوشش و تلمیذوں کے قبضے بھی ہیں، دعوہ و حید بھی ہے جنت و دوزخ حساب کتاب اور عقیدہ قیامت کے لازم ہونے کا ذکر بھی ہے اللہ کی صفات کمال کا اظہار بھی ہے اور دوسرے مباحث علمی و عقلی بھی اور مبداء و معاد سے تعلق رکھنے والے سارے مسائل کا بیان بھی ہے مگر یہ کہنا کہ میرے پاس صرف ایک کو مبیہود ماننے کی دینی آئی ہے بظاہر غلط ہے لیکن اگر صبر کو اخلاقی کہا جائے تو کلام حق ہو جائے گا کیونکہ (مترجم) آدمی کی اصلی غرض اللہ تو حید ہی ہے (توحید، کتاب، شریعت، انبیاء کا تذکرہ، قیامت پر عقیدہ، جنت و دوزخ اور حساب کتاب کی تشریح سب اس کی مشائخ اور اسی پر مبنی ہیں اس لئے توحید کا اعلان و اقرار ہی صحیح ہے ہر دینی ہے اور صرف یہ ہی پیامِ ذریرہ دینی سمجھا گیا ہے۔

یہاں کہا جائے کہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں جو دینی آئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ مبیہود فقط ایک ہے (اس صورت میں صبر عقلی ہو گا مگر عقیدہ ہر عبادت۔ مترجم)

### ایک شبہ

جب توحید حاصل ہوئی ہے تو توحید کا ثبوت دینی پر موقوف ہو اور دینی کی بنا عقیدہ توحید پر ہے اگر توحید کو نہ پایا جائے تو پھر نہ ثبوت کی ضرورت پائی رہتی۔ نہ دینی کہ یہ کلام ہو تو یہ ہے۔

آزالہ: توحید کا ثبوت عقلی بھی ہے جو شبہ پر موقوف ہے کیونکہ رسالت کا دھڑل پر ہے۔  
**قُلْ اِنَّكُمْ مَعِلُوْنَ**  
 اور دینی کا جیسا اعلان ہے اس کو پورا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

**لَا تَزَالُ تَوْكَلُ اِنَّكُمْ عَلٰی سَعَادٰتِكُمْ**  
 کہہ دیجئے کہ میں تم کو نہایت صاف اخلاص کر چکا ہوں۔ یعنی اگر وہ اسلام سے روگردانی ہو جائیں اور اتمامِ جنت کے بعد بھی توحید کو ماننے سے گریز کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو برابر ہدایتی اور باخدا دی اور اللہ ان سے دی جو مجھے ملی تھی۔ اَذُنْكُمْ یعنی میں نے دینی اور رسالت کی اطلاع دے دی ہے اس بات کی اطلاع دے دی کہ میری تم سے مصالحت نہیں ہو سکتی۔  
 عقلی سؤ آد کا یہ مطلب ہے کہ میں نے دینی کی کوئی بات تم سے پوشیدہ نہیں رہی، سب کو برابر اطلاع دے دی۔  
 اس سے فرق باطنیہ اور شیعہ کے اس قول کی تردید مستفاد ہوتی ہے کہ اسے اپنے خاص ساقیوں کو احکام شرع بالکل پوشیدہ طور پر سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیہودوں کے بھی یکن ہوتے ہیں۔ یا عقلی سؤ آد کا یہ مطلب ہے کہ ہم اور تم دونوں اس معاملہ میں برابر ہیں جو کچھ مجھے علم تھا اس سے تم کو بھی واقف کر دیا میں جنگ کے معاملہ میں ہم دونوں برابر ہیں۔ میں تم کو فریب نہیں دیتا تم جنگ کی تیاری کر لو۔ ہم آپس میں دشمن ہیں یہاں یہ مطلب ہے کہ علی الامان میں نے تم کو اطلاع دے دی۔  
 بعض نے سؤ آد کا ترجمہ کیا ہے سیدہ عدلتہ، اشتقامت رائے یعنی میں عدل اور اشتقامت رائے پر دلیل کی روشنی میں قائم ہوں اور تم کو اس نے اس کی اطلاع پر ہانکے ساتھ دے دی۔

**فَاِنْ اَذَرْتُمْ اَقْرَبٰی اَوْ اَقْرَبٰی فَا تَوَعَّدُوْا**  
 مسلمانوں کی طرح اور تسلطِ مشرور غلبہ قیامت اسے تم کو ڈرنا چاہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ یعنی وہ کا ضرور اس کی ہونے میں شک نہیں، لیکن کہ ہو گا یہ مجھے معلوم نہیں۔

**اِنَّكُمْ بِسُلْطٰنِکُمْ مِّنَ الْقَوْلِ وَبِعِلْمِکُمْ مَا تُلْکُمُوْنَ**  
 کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو بات تم دل میں چھپائے رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے یعنی علانیہ جو اسلام پر طعن کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے اور مسلمانوں سے دشمنی اور کین جو تم دلوں میں چھپائے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یقیناً وہ تم کو اس کی سزا دے گا یہ جملہ مترجم ہے اس سے ظاہر ہے کہ اور اخلاص کی ترغیب دینی مقصود ہے۔

قُلْ اِنْ اَدْرَيْتُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ مَتَاعًا اِلٰی جَنَّتَيْنِ ۝۱۰  
 تاخیر عذاب تمہارے متاع اور امتحان ہو اور ایک وقت یعنی موت تک ٹانگوں پر چڑھا ہوا ہو۔ یعنی باوجود یہ کہ اللہ تمہارے ظاہر و باطن سے واقف ہے مگر بھی تم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اس تاخیر کی وجہ مجھے معلوم نہیں شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لئے آزمائش ہو جو تمہارے لئے مزید فتنہ میں تمہیں جانے کی موجب ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ شاید یہ تاخیر عذاب تمہاری آزمائش ہو کہ تم نصیحت اور نذر ہوتے ہو یا نہیں۔

وَمَتَاعًا اِلٰی جَنَّتَيْنِ ۝۱۰ کایہ مطلب ہے کہ تاخیر عذاب اللہ کی طرف سے تمہارے وقت اور تعمیل مدت کے لئے ایک حقیر و بے اہم چیز اور ٹانگوں پر چڑھا ہوا ہے۔ قضاء الہی میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم کو اتنی مدت تک باقی رکھا جائے گا اس لئے فیصلہ شدہ مدت تک تمہاری بقاء ضروری ہے۔

مِثَالُ الدِّينِ مِثْلِي نَعْمَ اَلَمْ اَمِدْ كَيْ لَمْ يَأْتِ لَوْ فَنَدَّ مِنْ اَمِيْدِيْ وَ اَمِيْغِيْ فَيَرِ مَتَابِ هِيَ اَسْ لَمْ  
 فتنہ کے مقابل متاع اِلٰی جَنَّتَيْنِ کو ذکر کیا۔

قُلْ لِّمَنْ اَعْلَمُ بِالْحَقِّ ۝۱۱  
 کہ انصاف کا فیصلہ میں ہو گا کہ کفار کو عذاب میں مبتلا کیا جائے اور سونوں کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے۔

وَرَبِّكَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝۱۲  
 اور ہزاروں بڑا مہربان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلے میں ہر دیکھنے والے کی غرضت کی جاتی ہے جو تم بتا کر رہے ہو۔

الرَّحْمٰنُ ۝۱۳  
 مخلوق پر مہربان کرنے والا۔ میثاق مبادلہ ہے۔

اَلْمُسْتَعٰنُ وَ ذٰلِكَ جِمْسٌ سَیَاسٌ كِیْ مَدْ غَلَبَ كِیْ جَانِیْ۔

عَلٰی مَا نَقِصُوْهُ ۝۱۴  
 یعنی تمہارے جیسے غلبہ بیان کے خلاف کہ کافروں کی ہو گی اور اسلام کا جتنا اچھا چیز اور ذرا بڑا رہے گا پھر اگر ادا کیا جائے گا اور اگر کافروں پر عذاب نازل ہوئے کی وہ ممکن کیا ہی ہو تھی تو اب تک عذاب آگیا ہو گا۔ اللہ نے اپنے رسول کریم کی یہ دعا قبول کر لی، جبکہ ہر کے دن کافروں کی کمر توڑ دی اور مسلمانوں کو فتح نصرت فرمادی۔

مَا عَلٰی مَا نَقِصُوْهُ ۝۱۵  
 کایہ مطلب ہے کہ تم جو بیان کرتے ہو کہ اللہ صاحب نواہ اور رحم مہینے مہارت ہیں اور قرآن مجید ایک طرح کی شاعری ہے وغیرہ ان تمام غرائزات کے خلاف ہزاروں رحمتیں ہمارا دعا دے گا ہے ہم اس سے یہ دعا کے خواستگار ہیں۔

ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ  
 الحمد للہ سورہ انبیاء کی تفسیر ۲۵ رحمتی اللہ علیہ ۱۲۰۳ھ کو بروز جمعہ ۱۲ شعبہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انشاء اللہ سورہ صالح کی تفسیر آئے گی۔ الحمد للہ حکمرانہ تفسیر طبری سورہ انبیاء کا ترجمہ بیوزہ تعالیٰ ۱۲ ربیع الاول ۱۲۰۳ھ کو بروز جمعہ ۱۲ شعبہ ختم ہوا۔

فَاَلْحَمْدُ لَہٗ اَوَّلًا وَ اٰخِرًا

